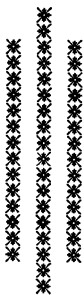

आचार्यकल्प पं० टोडरमल विरचित—

मोक्षमार्ग-प्रकाशक

प्रकाशक :

मुसद्दीलाल जैन चैरीटेबल ट्रस्ट

२/४, बरियागंज, नई दिल्ली-२

ढोषढररुग-डुरकशक

डुरकशक :

डुसदुवलल ऑन ऑरुडुडुडुल टुरसुडु

२/ॡ, अंसरुी रुडु डरररुडरगंऑ, नई दलुलु-२

डुरडुडु डरर ११००

डुलुडु : सुवरुडुडुडु

डुदुडुक :

गुीतल डुरलरुडुग एऑुसुी

डुी-१०ॡ, नुडु सुीलडुडुडु,

दलुलु-ॡ३

अंकाशकीय।

“दुर्लभ है संसार में, एक जगत्कार्य ज्ञान”

—संसार में हर पदार्थ यथाकथञ्चित् प्राप्त किया जा सकता संभव हो, पर सद्ज्ञान की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है। हमने बहुत से ज्ञान-विज्ञान वेत्ताओं को कई बार देखा और सुना है पर सम्यग्ज्ञानी विरले ही हैं। जिन जीवों ने सम्यग्ज्ञानाराधना कर मोक्ष-मार्ग को जाना वे जीव वास्तविक सम्यग्ज्ञानी हैं और ऐसे सम्यग्ज्ञानियों में पं० प्रवर टोडरमलजी का प्रमुख स्थान है। उन्होंने 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' ग्रन्थ लिखकर भव्यजीवों का जो उपकार किया है वह आज के युग में अत्यन्त उपयोगी हो रहा है।

गत वर्षों में जब ट्रस्ट से 'प्रमेयकमलमार्तण्ड' का प्रकाशन हुआ, तब से मेरी भावना 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' के प्रकाशन की रही, पर वह भावना अब पूरी हुई। मैं अपने को कृतार्थ समझूंगा, जब भव्यजीव इसके स्वाध्याय का लाभ उठावेंगे।

इस प्रकाशन में मुझे वीर सेवा मन्दिर के सौजन्य से श्री पद्मचन्द्र शास्त्री से पूरा सहयोग मिला है—उन्होंने प्रूफ-संशोधन और छपाई आदि में पूरी सावधानी रखी है। वे जैन-आगम के ज्ञाता, स्पष्ट और निःस्पृही विद्वान हैं और ज्ञानोपयोग के लिए समर्पित जैसे। ट्रस्ट उनका अत्यन्त आभारी है। श्री मुन्नालाल जो तत्त्वज्ञ हैं उन्होंने 'आद्य-मिताक्षर' लिखा हम उनके भी आभारी हैं। गीता प्रिटिंग एजेंसी ने छपाई आदि का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से किया उसे भी धन्यवाद !

शान्तिलाल जैन, अध्यक्ष

मुसहोलास जैन चैरीटेबल ट्रस्ट

२/४ अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली-२

आद्य-मिताक्षर

पं० प्रवर श्री टोडरमल जी कृत मोक्षमार्ग-प्रकाशक ग्रंथ सन् १८६७ में बाबू ज्ञानचन्द्र जैन लाहौर द्वारा प्रकाशित हुआ। तदनंतर सन् १९११ में श्री पं० नाथूराम प्रेमी ने जैन ग्रंथ रत्नाकर से प्रकाशित किया। सन् १९३६ में जिनवाणी प्रचारक कार्यालय ने और १९५० में सस्ती ग्रंथमाला वीर सेवा मन्दिर ने प्रकाशित कराया। १९६५ में नया मन्दिर दिल्ली से सस्ती ग्रंथमाला कमेटी से प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य कई स्थानों से अन्य संस्करण भी निकले होंगे। सन् १९७० में इसका उर्दू तर्जुमा भी मुंशी सुमेरचन्द जी ने दाताराम चैरिटेबल ट्रस्ट से प्रकाशित कराया। इस प्रकार इसकी लोकप्रियता प्रसिद्ध है। प्रस्तुत प्रकाशन उक्त शृंखला की एक नई कड़ी है। जो श्री शान्तिलाल जो कागजी के सौजन्य का फल है।

श्री शान्तिलाल जैन कागजी ने अपने पिता स्व० श्री मुसद्दी-लाल जैन के नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट चला रखा है—जिसका उद्देश्य उपयोगी ग्रन्थों का प्रकाशन करना, छात्रवृत्ति देना और असाहायों की सहायता करना है। ट्रस्ट इससे पूर्व प्रमेयकमल मार्तण्ड, मुक्ति मन्दिर, भक्तामर स्तोत्र (कविता वद्ध) का प्रकाशन करा चुका है। लालाजी स्वाध्याय प्रेमी, धर्मात्मा प्रकृति के हैं और जिनवाणी-प्रचार में जागरूक। दरियागंज में अहिंसा प्रचारिणी शास्त्रसभा स्थापित है आप उसके प्रधान हैं। लगभग २० वर्ष पहिले सभा ने पं० टोडरमल दिवस मनाया था उसमें अनेकों विद्वानों ने भाग लिया। आज भी पर्यूषण पर्व में शास्त्र प्रवचन की व्यवस्था, आश्रम कमेटी के अन्तर्गत उक्त सभा द्वारा ही होती है। लालाजी का जन्मस्थान ग्राम फुगाना, जिला मुजफ्फरनगर है और आजकल दरियागंज दिल्ली में

रहते हैं। दिल्ली के प्रमुख कागज व्यवसायियों में इनकी गणना है और धर्मकार्यों में सदा आगे रहते हैं।

जैन-साहित्य में हिन्दी के अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं परन्तु 'मोक्ष-मार्ग-प्रकाशक' की शैली का अनुसरण करने वाले ग्रन्थ दुर्लभ हैं। इधर ला० शान्ति लाल जी की इस ग्रन्थ और इसके कर्त्ता के प्रति विशेष निष्ठा है। फलतः उन्होंने इस ग्रन्थ के प्रकाशन का संकल्प कर इसे प्रकाशित कराया है। वास्तव में यह ग्रन्थ मोक्षमार्ग अर्थात् संसार से छूटने का मार्ग दिखाता है। इस ग्रन्थ के रचयिता स्व० आचार्य-कल्प पं० टोडरमल जी हैं। उनकी विद्वत्ता का क्या कहना ? उन्होंने केवल २८ वर्ष की अवस्था में अनेकों टीकाएँ कीं और मोक्षमार्ग-प्रकाशक जैसा स्वतंत्र ग्रंथ लिखा। पंडित जी प्रथम आदि गुणों से युक्त शुद्ध सम्यग्दृष्टी थे। वे सहृदय, स्वाभिमानी और निर्भीक वृत्ति के विद्वान् थे। उन्होंने इस ग्रंथ में निश्चय और व्यवहार के स्वरूप का जो विवेचन किया है वह भटके हुआओं को वस्तुस्वरूप जानने के स्पष्ट मार्ग का दिग्दर्शन कराता है। एक स्थान पर पंडित जी लिखते हैं—

“केई जीव निश्चय को न जानते निश्चयाभास के श्रद्धानी होइ, आपकों मोक्षमार्गी मानै हैं। अपने आत्माकों सिद्ध समान अनुभवैं हैं। सो आप प्रत्यक्ष संसारी हैं। भ्रमकरि आपकों सिद्ध मानैं सोई मिथ्या-दृष्टी हैं। शास्त्रनिविधैं जो सिद्ध समान आत्माकों कह्या है सो द्रव्य-दृष्टी करि कह्या है, पर्याय अपेक्षा समान नाहीं हैं। जैसे राजा अर रंक मनुष्यपने को अपेक्षा समान हैं, राजापना रंकपना की अपेक्षा तो समान नाहीं। तैसें सिद्ध अर संसारो जीवत्वपना को अपेक्षा समान हैं, सिद्धपना संसारोपना को अपेक्षा तो समान नाहीं”—

मो० मा० प्र० पृ० २३४

जो लोग आत्मा को निश्चय (द्रव्यदृष्टि) से शुद्धमात्र मानने और पर्यायदृष्टि से अशुद्धमात्र मानने के भ्रम में हों, उनका उक्त

कथन से भलीभांति निराकरण हो जाता है। यदि द्रव्य को शुद्ध और पर्याय को अशुद्ध माना जायगा तो द्रव्य और पर्याय में भिन्नत्व-पना आ जायगा जिससे अशुद्ध पर्याय (संसारी अवस्था) में द्रव्य का लोप हो जायगा जबकि द्रव्य पर्याय से भिन्न कभी होता नहीं और द्रव्य के 'गुणपर्ययवद्द्रव्यम्' लक्षण के लोप हो जाने से द्रव्य की स्थिति ही सिद्ध न होगी; आदि। ऐसे ही पंडितजी ने बहुत से दुर्बह प्रसंगों को सुगम और स्पष्ट रीति से खोला है। ये ग्रंथ पाठकों को पग-पग पर दिशाबोध देता है। उक्त प्रकाशन के प्रारम्भ में प्रकाशित पंडित जी की 'रहस्यपूर्ण चिट्ठी', 'परमाथ वचनिका' और उपादान निमित्त की चिट्ठी से पंडित जी की तत्त्व-पकड़ की गहराई का सहज ही पता चलता है। पाठक इनसे सहज ही में ग्रंथ की ग्राह्यता और उपयोगिता को समझ सकते हैं। इसे उपयोगी ग्रंथ के प्रकाशन हेतु ट्रस्ट-संचालकों को जितना साधुवाद दिया जाय, थोड़ा है। शुभमस्तु !

दिनांक

भाद्रपद शु० ५, नि० सं० २५११

मुन्नालाल जैन 'प्रभाकर'

२/३८ दरियागंज, नई दिल्ली

श्रीमान् पं० प्रवर टोडरमलजी

पंडित प्रवर टोडरमलजी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी

॥ श्री ॥

सिद्धि श्री मुलतान नगर महा शुभ स्थान विषे साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक भाई श्री खानचन्दजी, गंगाधरजी, श्रीपालजी, सिद्धारथदासजी, अन्य सर्व साधर्मी योग्य लिखितं टोडरमल के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारना । यहां यथा संभव आनन्द है, तुम्हारे चिदानन्द घन के अनुभव से सहजानन्दकी वृद्धि चाहिए ।

अपरंच तुम्हारो एक पत्र भाई जी श्री रामसिंह जी भुवानी-दासजी को आया था । तिसके समाचार जहानाबादतें और साधर्मियों ने लिखे थे । सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सारिषे ही लिखें । अबार वर्तमान काल में अध्यात्म के रसिक बहुत थोड़े हैं । घन्य हैं जे स्वात्मानुभव की वार्ता भी करे हैं, सो ही कहा है—

श्लोक—तत्प्रति प्रीत चित्तेन, येन वार्तापि हि श्रुता ।

निश्चितं सः भवेद्भूव्यो भावि निर्वाण भाजनम् ॥

पद्मनन्दि पंच विंशतिका । (एकत्व शीतिः २३)

अर्थ—जिहि जोव प्रसन्न चित्त करि इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात ही सुनो है, तो निश्चय कर भव्य है । अल्पकालविषे मोक्ष का पात्र है । सो भाई जी तुम प्रश्न लिखे तिसके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखिए है सो जानना और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र ता शीघ्र देवो करो, मिलाप कभी होगा तब होगा । अर निरन्तर स्वरूपानुभव में रहना, श्रीरस्तु ।

अथ स्वानुभव दशाविषे प्रत्यक्ष परोक्षादिक प्रश्ननिके उत्तर बुद्धि अनुसार लिखिये हैं ।

तहां प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने निमित्त लिखे हैं ।

जोब पदार्थ अनादितें मिथ्यादृष्टी है । सो आपापरके यथार्थ

रूपसे विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। बहुरि जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम, क्षयोपशम या क्षयते आपापर का यथार्थ श्रद्धान रूप तत्त्वार्थ श्रद्धान होय, तब जीव सम्यक्ती होय है। याते आपापरका श्रद्धानविषे शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त गभित है। बहुरि जो आपापरका यथार्थ श्रद्धान नाहीं है अर जिनमत-विषे कहे जे देव, गुरु, धर्म तिन ही कू माने है, अन्य मत विषे कहे देवादि वा तत्त्वादि तिनको नाहीं माने है, तो ऐसे केवल व्यवहार सम्यक्त करि सम्यक्ती नाम पावे नाहीं। ताते स्वपर भेद विज्ञान को लिए जो तत्त्वार्थ श्रद्धान होय सो सम्यक्त जानना।

बहुरि ऐसा सम्यक्ती होते सन्ते जो ज्ञान पंचेन्द्री व छटा मन के द्वारा क्षयोपशम रूप मिथ्यात्व दशा में कुमनि कुश्रुतिरूप होय रहा था सोई ज्ञान अब मतिश्रुति रूप सम्यग्ज्ञान भया ! सम्यक्ती जेता कछु जाने सो जानना सर्व सम्यग्ज्ञान रूप है।

जो कदचित्त घट पटादिक पदार्थनिकू अयथार्थ भी जानें तो वह आवरण जनित उदय को अज्ञान भाव है। जो क्षयोपशम रूप प्रगट ज्ञान है सो तो सर्व सम्यग्ज्ञान ही है, जाते जाननेविषे विपरीत रूप पदार्थनिकों न साथ है। सो यह सम्यग्ज्ञान केवलज्ञानका अंश है। जैसे थोड़ा सा मेघ पटलविलय भये कुछ प्रकाश प्रगटे है सो सर्व प्रकाश का अंश है।

जो ज्ञान मतिश्रुत रूप प्रवर्त्ते है सो ही ज्ञान बधता बधता केवलज्ञान रूप होय है। ताते सम्यग्ज्ञान को अपेक्षा तो जाति एक है। बहुरि इस सम्यक्ती के परिणामविषे सविकल्प तथा निविकल्परूप होय दो प्रकार प्रवर्त्ते। तहाँ जो विषय कषायदिरूप वा पूजा, दान, शास्त्राभ्यासादिक रूप प्रवर्त्ते सो विकल्प जानना।

यहां प्रश्न—जो शुभाशुभ रूप परिणमते हुए सम्यक्तका अस्तित्व कैसे पाइए ?

ताका समाधान—जैसे कोई गुमास्ता साहू के कार्यविषे प्रवर्त्ते है, उस कार्य को अपना भी कहै है, हर्ष विषाद को भी पावे है, तिस-कार्य विषे प्रवर्त्तेते अपनी ओर साहू की जुदाई को नाहीं विचारै है परन्तु अन्तरंग श्रद्धान ऐसा है कि यह मेरा कारज नाहीं। ऐसा कार्य-कर्ता गुमास्ता साहूकार है परन्तु वह साहू के धन कू चुराय अपना

माने तो गुमास्ता चोर ही कहिए। तैसे कर्मोदय जनित शुभाशुभ रूप कार्यको करता हुआ तदरूप परिणमे, तथापि अन्तरंग ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं। जो शरीराश्रित व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्यादृष्टि होय। सो ऐसे सविकल्प परिणाम होय हैं। अब सविकल्प ही के द्वारकरि निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहिए है :—

वह सम्यक्ती कदाचित् स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होय है तहाँ प्रथम स्वपर स्वरूप भेद विज्ञान करै; नो कर्म, द्रव्यकर्म, भाव-कर्म रहित चैतन्य चित्त चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने; पीछे परका भी विचार छूट जाय, केवल स्वात्म विचार ही रहै है; तहाँ अनेक प्रकार निजस्वरूपविषै अहंबुद्धि धारै है। मैं चिदानन्द हूं, शुद्ध हूं, सिद्ध हूं, इत्यादिक विचार होते संते सहज ही आनन्द तरंग उठे है, रोमांच होय है, ता पीछे ऐसा विचार तो छूट जाय, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लागै; तहाँ सर्व परिणाम उस रूपविषै एकाग्र होय प्रवर्त्ते। दर्शन ज्ञानादिक का वा नय प्रमाणादिकका भी विचार विलय जाय।

चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प ताकरि निश्चय किया था, तिस ही विषै व्यापक रूप होय ऐसे प्रवर्त्ते जहाँ ध्याता ध्यानपनो दूर भयो। सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव। सो बड़े नय चक्र ग्रन्थ-विषै ऐसे ही कहा है—

गाथा—तच्चक्षणं सण काले समयं बुद्धेहि जुत्ति भग्गेण।

एणो आराहणं समये पच्चक्खो अणहवो जह्णा ॥२६६॥

अर्थ—तत्त्व का अवलोकन का जो काल ता विषै समय जो है शुद्धात्मा ताको जुत्ता जो नय प्रमाण ताकरि पहिले जानै। पीछे आराधन समय जो अनुभव काल, तिहि विषै नय प्रमाण नहीं है, जातें प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे रत्न की खरीद विषै अनेक विकल्प करे हैं, प्रत्यक्ष वाको पहिरिये तब विकल्प नहीं, पहरने का सुख हो है। ऐसे सविकल्प के द्वारे निर्विकल्प अनुभव होय है।

बहुरि जो ज्ञान पंच इन्द्री व छठा मन के द्वारे प्रवर्त्ते था सो ज्ञान सब तरफ सों सिमट कर निर्विकल्प अनुभव विषै केवल स्वरूप

सन्मुख भया । जातें वह ज्ञान क्षयोपशमरूप है सो एक काल विषे एक ज्ञैय ही को जानै, सो ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्त्या तब अन्य का जानना सहज ही रह गया । तहाँ ऐसी दशा भई जो बाह्य विकार होय तो भी स्वरूप ध्यानो को कुछ खबर नाही, ऐसे मतिज्ञान भी स्वरूप सन्मुख भया । बहुरि नयादिक के विचार मितते श्रुतज्ञान भी स्वरूप सन्मुख भया । ऐसा वर्णन समयसार की टीका आत्मख्याति-विषे किया है तथा आत्मअव-भोक्तादिविषे है । इस ही वास्ते निर्विकल्प अनुभवकों अतेन्द्रिय कहिए है जातें इन्द्रोका धर्म तो यह है जो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण कों जानै सो यहाँ नाही अरु मन का धर्म यह है जो अनेक विकल्प करै सो भी यहाँ नाही । तातें जब जो ज्ञान इन्द्रो मन के द्वारे प्रवर्त्तै या सो ही ज्ञान अब अनुभवविषे प्रवर्त्तै हैं तथापि इस ज्ञान को अतेन्द्रिय कहिए है । बहुरि इस स्वानुभवकों मन द्वारे भी भया कहिए जातें इस अनुभवविषे मतिज्ञान श्रुतज्ञान ही हैं, और कोई ज्ञान नाही ।

मतिश्रुतज्ञान इन्द्रो मनके अवलम्बन बिना होय नाही, सो इन्द्रो मन का तो अभाव ही है जातें इन्द्रियका विषय मूर्तिक पदार्थ ही है । बहुरि यहाँ मतिज्ञान है जातें मन का विषय मूर्तिक अमूर्तिक पदार्थ है, सो यहाँ मन सम्बन्धी परिणाम स्वरूपविषे एकाग्र होय अन्य चिन्ता का निरोध करै हैं तातें याको मन द्वारे कहिये है ।

“एकाग्र चिन्ता निरोधो ध्यानम्” ऐसा ध्यानका भी लक्षण है, ऐसा अनुभव दशाविषे संभव है । तथा नाटकके कवित्तविषे कहा है—
दोहा—वस्तु विचारत भाव सें, मन पावै विश्राम ।

रस स्वादित सुख ऊपजै, अनुभव याको नाम ॥

ऐसे मन बिना जुदा परिणाम स्वरूपविषे प्रवर्त्ता नाही तातें स्वानुभवकों मन जनित भी कहिए है, सो अतेन्द्रिय कहने में अरु मन जनित कहने में कुछ विरोध नाही; विवक्षा भेद है ।

बहुरि तुम लिखा—“जो आत्मा अतेन्द्रिय है सो अतेन्द्रिय ही करि ग्रहा जाय” सो भाई जो, मन अमूर्तिकका भी ग्रहण करै है जातें मतिश्रुतज्ञानका विषय सर्व द्रव्य कहे हैं । उक्त च तत्त्वार्थ सूत्रे—

“मति श्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येऽथ सर्वं पर्यायिषु ।” (१-२६)

बहुरि तुमने “प्रत्यक्ष परोक्ष संबंधी प्रश्न लिखे” सो भाईजी प्रत्यक्ष परोक्षके तो भेद हैं नाहीं। चौथे गुणस्थानमें सिद्ध समान क्षायक सम्यक्त हो जाय है, तातें सम्यक्त तो केवल यथार्थ श्रद्धानरूप ही है। वह जोव शुभाशुभ कार्य करता भी रहै, तातें तुमने जो लिख्या था कि “निश्चय सम्यक्त प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक्त परोक्ष है” सो ऐसा नाहीं है। सम्यक्त के तीन भेद हैं तहाँ उपशम सम्यक्त अरु क्षायक सम्यक्त तो निर्मल हैं, जातें वे मिथ्यात्व के उदय करि रहित हैं अरु क्षयोपशम सम्यक्त समल है। बहुरि इस सम्यक्तविषें प्रत्यक्ष परोक्ष भेद तो नाहीं है।

क्षायक सम्यक्तीके शुभाशुभरूप प्रवर्त्तता वा स्वानुभवरूप प्रवर्त्तता सम्यक्त गुण तो सामान्य ही है तातें सम्यक्तके तो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद न मानना। बहुरि प्रमाणके प्रत्यक्ष परोक्ष भेद हैं सो प्रमाण सम्यग्ज्ञान है; तातें मतिज्ञान श्रुतज्ञान तो परोक्ष प्रमाण हैं और अवधि मनःपर्यय केवलज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

यथा:—प्राग्धे परोक्षं । प्रत्यक्षमन्यत् ।” (तत्त्वार्थ सूत्र १-११, १२)

ऐसा सूत्र कहा है तथा तर्क शास्त्रविषें प्रत्यक्ष परोक्ष का ऐसा लक्षण कहा है—

“स्पष्टप्रतिभासात्मकं प्रत्यक्षमस्पष्टं परोक्षं ।”

जो ज्ञान अपने विषयकों निर्मलतारूप नीके जानै सो प्रत्यक्ष अरु स्पष्ट नीके न जानै सो परोक्ष; सो मतिज्ञान श्रुतज्ञान का विषय तो घना परन्तु एक हो ज्ञेयकों सम्पूर्ण न जान सकै तातें परोक्ष है और अवधि मनःपर्यय ज्ञान के विषय थोरे हैं तथापि अपने विषयकों स्पष्ट नीके जानै तातें एक देश प्रत्यक्ष है अरु केवलज्ञान सर्व ज्ञेयकों आप स्पष्ट जानै तातें सर्व प्रत्यक्ष है।

बहुरि प्रत्यक्षके दोय भेद हैं। एक परमार्थ प्रत्यक्ष दूसरा व्यवहार प्रत्यक्ष। अवधि मनःपर्यय और केवलज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभासरूप हैं ही, तातें पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैं। बहुरि नेत्र आदिकतें वरणादिककों जानिए है, तातें इनकों सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहिए, जातें जो एक वस्तु में मिश्र अनेक वर्ण हैं ते नेत्रकर नीके ग्रहे जाय हैं।

बहुिर परोक्ष प्रमाण के पांच भेद हैं—१ स्मृति, २ प्रत्यभिज्ञान, ३ तर्क, ४ अनुमान, ५ आगम ।

तहाँ जो पूर्व वस्तु जानीको याद करि जानना सो स्मृति कहिए ।

दृष्टांत कर वस्तु निश्चय कीजिए सो प्रत्यभिज्ञान कहिए ।

हेतु के विचारतें लिया जो ज्ञान सो तर्क कहिए ।

हेतुतें साध्य वस्तुका जो ज्ञान सो अनुमान कहिए ।

आगमतें जो ज्ञान होय सो आगम कहिए ।

ऐसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद किए हैं, सोई स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जानिए सो श्रुतज्ञान कर जानिए है । श्रुतज्ञान है सो मतिज्ञान पूर्वक ही है सो मतिज्ञान श्रुतज्ञान परोक्ष कहे तातें यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं । बहुरि अवधि मनःपर्यय का विषय रूपो पदार्थ ही है, केवलज्ञान छद्मस्थक है नाहीं, तातें अनुभवविषे अवधि मनःपर्यय केवल करि आत्मा का जानना नाहीं । बहुरि यहाँ आत्माकूं स्मृष्ट नीके जानै है, तातें पारमार्थिक प्रत्यक्षपना तो सम्भवै नाहीं । बहुरि जैसे नेत्रादिकसे जानिए है तैसे एक देश निर्मलता लिए भी आत्मा के असंख्यात प्रदेशादिक न जानिए है तातें सांख्यवहारिक प्रत्यक्षपणों भी संभवै नाहीं ।

यहां पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान करि आत्मा का अनुभव होय है । जेनागमविषे जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है ताकूं तैसा जान उस विषे परिणामोंको मग्न करे है तातें आगम परोक्ष प्रमाण कहिए । अथवा मैं आत्मा ही हूं तातें मुखविषे ज्ञान है; जहाँ जहाँ ज्ञान है तहाँ तहाँ आत्मा है जैसे सिद्धादिक हैं । बहुरि जहाँ आत्मा नाहीं तहाँ ज्ञान भी नाहीं जैसे मृतक कलेवरादिक हैं । ऐसे अनुमान करि वस्तुका निश्चय कर उस विषे परिणाम मग्न करे है, तातें अनुमान परोक्ष प्रमाण कहिए । अथवा आगम अनुमानादिक कर जो वस्तु जानने में आया तिसहीकों याद रखके उस विषे परिणाम मग्न करे है तातें स्मृति कहिए, ऐसे इत्यादिक प्रकार से स्वानुभवविषे परोक्ष प्रमाण कर ही आत्मा का जानना होय है । पीछे जो स्वरूप जाना तिस ही विषे परिणाम मग्न हो है, ताका कछु विशेष जानपना होता नाहीं ।

बहुत्रि यहाँ प्रश्न—जो सविकल्प निर्विकल्पविषेँ जानने का विशेष नाहीं तो अधिक आनन्द कैसे होय है ?

ताका समाधान—सविकल्प दशाविषेँ जो ज्ञान अनेक ज्ञेयकों जाननेरूप प्रवर्ते था, वह निर्विकल्प दशाविषेँ केवल आत्माको ही जानने में प्रवर्त्या, एक तो यह विशेषता है। दूसरी यह विशेषता है जो परिणाम नाना विकल्पविषेँ परिणामं था सो केवल स्वरूप ही सोँ तादात्मरूप होय प्रवर्त्या। तीजी यह विशेषता है कि इन दोनों विशेषताओं से कोई वचनातीत अपूर्व आनन्द होय है जो विषय सेवनविषेँ उसके अंश की भी जात नाहीं तातेँ उस आनन्द को अतेन्द्रिय कहिये।

बहुत्रि यहाँ प्रश्न—जो अनुभवविषेँ भी आत्मा तो परोक्ष ही हैं तो प्रथमविषेँ अनुभवकूँ प्रत्यक्ष कैसे कहिये ? कारण कि ऊपरकी गाथा विषेँ ही “वचसो अणुहवो जम्हा” ऐसा कहा है।

ताका समाधान—अनुभव विषेँ आत्मा तो परोक्षही है, कछु आत्मा के प्रदेश आकार तो भासते नाहीं। परन्तु जो स्वरूपविषेँ परिणाम मग्न होते स्वानुभव भया, यो वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभवका स्वाद कछु आगम अनुमानादिक परोक्ष प्रमाणादिक कर न जाने है। आपही अनुभवके रस स्वादकों वेदे है। जैसे कोई आंघा पुरुष मिश्री कों आस्वाद है, तहाँ मिश्रीके आकारादिक तो परोक्ष हैं और जिह्वा करि जो स्वाद लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है, ऐसा जानना।

अथवा जो प्रत्यक्ष की सो नाई होय तिसकों भी प्रत्यक्ष कहिए। जैसे लोकविषेँ कहिए है “हमने स्वप्नविषेँ वा ध्यान विषेँ फलाने पुरुष को प्रत्यक्ष देखा” सो प्रत्यक्ष देखा नाहीं परन्तु प्रत्यक्षकी सो नाई प्रत्यक्षवत् यथार्थ देखा तातेँ तिसको प्रत्यक्ष कहिए; तैसेँ अनुभवविषेँ आत्मा प्रत्यक्षकी नाई यथार्थ प्रतिभासेँ है, तातेँ इस न्यायकरि आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होय है, ऐसे कहिये तो दोष नाहीं। कथन तो अनेक प्रकार होय परन्तु वह सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रनसों विरोध न होय तैसेँ विवक्षा भेदकरि जानना।

यहाँ प्रश्न—जो ऐसे अनुभव कौन गुणस्थान में कहे हैं ?

ताका समाधान—चौथे ही से होय हैं परन्तु चौथे तो बहुत काल के अन्तराल में होय हैं और ऊपरके गुणठाने शीघ्र शीघ्र होय हैं।

बहुरि प्रश्न—जो अनुभव तो निर्विकल्प है, तहां ऊपर के और नीचे के गुणस्थाननि में भेद कहा ?

ताका उत्तर—परिणामन की मग्नता विषे विशेष है । जैसे दोग्य पुरुष नाम ले हैं अर दो हो का परिणाम नाम विखै है, तहां एक कै तो मग्नता विशेष है अर एक कै स्तोक है तैसे जानना ।

बहुरि प्रश्न—जो निर्विकल्प अनुभवविषे कोई विकल्प नाहीं तो शुक्लध्यान का प्रथम भेद पृथक्त्ववितर्कवीचार कहा, तहाँ पृथक्त्ववितर्कवीचार—नाना प्रकारका श्रुत अर वीचार—अर्थ, व्यंजन, योग, सक्रमन रूप ऐसे क्यों कहा ?

तिसका उत्तर—कथन दोग्य प्रकार है । एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है । जैसे स्थूलता करि तो छठे हो गुणस्थाने सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा अर सूक्ष्मता कर नवमें गुणस्थान ताईं मैथुन संज्ञा कही तैसे यहां स्वानुभवविषे निर्विकल्पाता स्थूल रूप कहिए है । बहुरि सूक्ष्मताकरि पृथक्त्ववितर्क वीचारादिक भेद वा कषायादि दशमा गुणस्थान ताईं कहे हैं । सो अब आपके जानने में वा अन्य के जानने में आवै ऐसा भाव का कथन स्थूल जानना अर जो आप भी न जानै अर केवली भगवान् ही जानै सो ऐसे भाव का कथन सूक्ष्म जानना । चरणानुयोगदिकविषे स्थूल कथन की मुख्यता है अर करणानुयोगादिक विषे सूक्ष्म कथन की मुख्यता है, ऐसा मेद और भी ठिकाने जानना । ऐसे निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप जानना ।

बहुरि भाई जी, तुम तीन दृष्टांत लिखे वा दृष्टांत विषे प्रश्न लिखा सो दृष्टांत सर्वाङ्ग मिलता नाहीं । दृष्टांत है सो एक प्रयोजनकों दिखावे है सो यहां द्वितीया का विधु (चन्द्रमा), वलविन्दु, अग्निकण ए तो एक देश हैं अर पूर्णमाशो का चन्द्र, महासागर तथा अग्निकुण्ड ये सर्वदेश हैं । तैसे हो चौथे गुणस्थानवर्ती आत्माके ज्ञानादि गुण एक देश प्रगट भये हैं तिनकी अर तेरहवें गुणस्थानवर्ती आत्मा के ज्ञानादिक गुण सर्व प्रगट होय हैं तिनकी जाति है ।

तहाँ प्रश्न—जो एक जाति है तो जैसे केवली सर्व ज्ञेयकों प्रत्यक्ष जानै हैं तैसे चौथे गुणस्थान वाला भी आत्माकों प्रत्यक्ष जानता होगा ?

ताका उत्तर—सो भाई, प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नहीं, सम्बन्धानकी अपेक्षा एक जाति है। चौथे गुणस्थान वाले के मतिश्रुत रूप सम्यग्ज्ञान है और तेरहवें गुणस्थान वाले के केवलरूप सम्यग्ज्ञान है। बहुरि एक देश सर्व देश का तो अन्तर इतना ही है जो मतिश्रुत-ज्ञान वाला अमूर्तिक वस्तु को अप्रत्यक्ष और मूर्तिक वस्तु को भी प्रत्यक्ष वः अप्रत्यक्ष किंचित् अनुक्रमसों जानें है अर केवलज्ञानी सर्व वस्तु को सर्वथा युगपत् जानें है। वह परोक्ष जानें यह प्रत्यक्ष जानें, इतना ही विशेष है अर सर्व प्रकार एकही जाति कहिए तो जैसे केवली युगपत् प्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप ज्ञेयकों निर्विकल्परूप जानें तैसे ए भी जानें सो तो है नहीं, तातें प्रत्यक्ष परोक्ष में विशेष जानना कष्ट्या है।

श्लोक—स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्व तत्त्व प्रकाशने ।

भेद साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतम् भवेत् ॥

अष्टसहस्रो दशमः परिच्छेदः ॥१०५॥

याका अर्थ—स्याद्वाद जो श्रुतज्ञान अर केवलज्ञान—ये दोय सर्व तत्त्वों के प्रकाशन हारे हैं। विशेष इतना—केवलज्ञान प्रत्यक्ष है, श्रुत ज्ञान परोक्ष है। वस्तुरूप से यह दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं।

बहुरि तुम निश्चय अर व्यवहार सम्यक्त्व का स्वरूप लिखा है सो सत्य है परन्तु इतना जानना, सम्यक्तीक व्यवहार सम्यक्त्वविषे निश्चय सम्यक्त गर्भित है, सदेव गमन (परिणमन) रूप है।

बहुरि तुम लिख्या—कोई साधर्मी कहै है “आत्माको प्रत्यक्ष जानें तो कर्मवर्गणाको प्रत्यक्ष क्यों न जानें ?”

सो कहिए है—आत्माको प्रत्यक्ष तो केवली ही जानें, कर्म-वर्गणा को अवधिज्ञानी भी जानें है।

बहुरि तुम लिख्या—द्वितीयाके चन्द्रमाकी ज्यों आत्माके प्रदेश थोरे कहो ?

ताका उत्तर—यह दृष्टांत प्रदेशन की अपेक्षा नहीं, यह दृष्टांत गुण की अपेक्षा है। जो सम्यक्त्व, स्वानुभव और प्रत्यक्षादिक संबंधी प्रश्न तुमने लिखे थे, तिनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है। तुमहू जिनबाणोंतें तथा अपनी परिणति से मिलाय लेना। विशेष कहूँ ताई लिखिये, जो बात जानिए सो लिखने में आवे नहीं। मिले कछु कहिए भी सो मिलना कर्माधीन, तातें भला यह है कि चैतन्य स्वरूप की प्राप्तिके उद्यममें रहना व अनुभव में वर्तना। वर्तमान-कालविषे अध्यात्म तत्व तो आत्मा ही है।

तिस समयसार ग्रन्थकी अमृतचन्द्र आचार्यकृत टीका संस्कृत-विषे है अर आगमकी चर्चा गोम्मतसारविषे है और भी अन्यग्रंथविषे है। जो जानी है सो सर्व लिखनेमें आवे नहीं। तातें तुम अध्यात्म तथा आगम ग्रन्थका अभ्यास रखना अर अपने स्वरूपविषे मग्न रहना। अर तुम कोई विशेष ग्रन्थ जानें हों तो मुझको लिख भेजना। साधर्मी कै तो परस्पर चर्चा ही चाहिए अर मेरी तो इतनी बुद्धि है नहीं परन्तु तुम सारिखे भाइनसों परस्पर विचार है सो अब कहाँ तक लिखिए ? जेते मिलना नहीं तेतें पत्र तो शीघ्र ही लिखा करो।

मिती फाल्गुन बदी ५ सं० १८११

—टोडरमल

प्रथम परमार्थवचनिका लिख्यते ।

एक जीवद्रव्य, ताके अनन्त गुण, अनन्त पर्याय, एक एक गुणके असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेशविषे अनन्त कर्मवर्गणा एक एक कर्मवर्गणाविषे अनन्त अनन्त पुद्गल परमाणु, एक एक पुद्गल परमाणु अनन्त गुण अनन्त पर्याय सहित विराजमान है । या प्रमाण यह एक संसारावस्थित जीव पिंडकी अवस्था है । याही भांति अनन्त जीवद्रव्य सर्पिडरूप जानने । एक जीवद्रव्य अनन्त अनन्त पुद्गलद्रव्यकरि संयोगित (संयुक्त) मानने । ताको व्योरा—

अन्य अन्यरूप जीवद्रव्यकी परणति, अन्य अन्यरूप पुद्गलद्रव्य की परणति ताको व्योरो—

एक जीवद्रव्य जा भांतिकी अवस्थालिये नाना आकाररूप परिणमे सो भांति अन्य जीवसों मिले नाहीं । वाका यासं ओर भांतिरूप परिणमण होय । याहीभांति अनन्तानन्त स्वरूप जीव द्रव्य अनन्तानन्त स्वरूप अवस्थालिये वर्त रह्या है परंतु काहु जीवद्रव्यके परिणाम काहु ओरजीवद्रव्य स्यों मिले नाहीं । याही भांति एक पुद्गल परमाणु एक समय मांहि जा भांतिकी अवस्था धरै, सो अवस्था अन्य पुद्गल परमाणु द्रव्यसों मिले नाहीं । तातें पुद्गल (परमाणु) द्रव्यकी भी अन्य अन्यता जाननी ।

अथ जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य एक क्षेत्रावगाही अनादिकालके, तामें विशेष इतनो जू जीवद्रव्य एक; पुद्गल परमाणु द्रव्य अनन्तानंत, चलाचलरूप, आगमनमनरूप, अनन्ताकार परिणमनरूप बन्धमुक्तिशक्ति लिये वर्ते है ।

अथ जीवद्रव्यकी अनन्ती अवस्था तामें तीन अवस्था मुख्य थापी । एक अशुद्ध अवस्था, एक शुद्धाशुद्धरूप मिश्र अवस्था, एक शुद्ध अवस्था, ए तीन अवस्था संसारी जीवद्रव्यकी जानना । संसारातीत सिद्ध अनवस्थितरूप कहिये ।

अब तीनहूँ अवस्थाकों विचार—एक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य एक शुद्धनिश्चयात्मक द्रव्य, एक मिश्रनिश्चयात्मक द्रव्य । अशुद्ध-निश्चय द्रव्योंकों सहकारी अशुद्ध व्यवहार, मिश्रद्रव्योंकों सहकारी मिश्र व्यवहार, शुद्ध द्रव्योंकों सहकारी शुद्ध व्यवहार ।

अब निश्चय व्यवहार विवरण लिख्यते :—

निश्चय तो अभेदरूप द्रव्य, व्यवहार द्रव्यके यथास्थित भाव । परन्तु विशेष इतनो जु यावत्काल संसारावस्था तावत्काल व्यवहार कहिए, सिद्ध व्यवहारातीत कहिये, यातें जु संसार व्यवहार एक रूप दिखायो । संसारी व्यवहारी, व्यवहारी सो संसारो ।

अब तीनहूँ अवस्था को विवरण लिख्यते :—

यावत्काल मिथ्यात्व अवस्था, तावत्काल अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य अशुद्धव्यवहारी । सम्यग्दृष्टी होत मात्र चतुर्थ गुणस्थानकस्यो द्वादशगुणस्थानकपर्यन्त मिश्रनिश्चयात्मक द्रव्य मिश्रव्यवहारी । केवल-ज्ञानी शुद्धव्यवहारी ।

अब निश्चय तो द्रव्यको स्वरूप, व्यवहार संसारावस्थित भाव, ताको विवरण कहै है :—

मिथ्यादृष्टो जीव अपनो स्वरूप नहीं जानतो तातें परस्वरूप-विषे भगन होय करि कार्य मानतु है, ता कार्य करतो छतो अशुद्ध-व्यवहारी कहिए । सम्यग्दृष्टो अपनो स्वरूप परोक्ष प्रमाणकरि अनुभवतु है । परसत्ता परस्वरूपसो अपनों कार्य नहीं मानतो संतो योगद्वारकरि अपने स्वरूपको ध्यान विचाररूप किया करतु है, ता कार्य करतो मिश्र व्यवहारी कहिए, केवलज्ञानी यथाख्यातचारित्रके बलकरि शुद्धात्मस्वरूपको रमणशील है तातें शुद्धव्यवहारी कहिए, योगारूढ अवस्था विद्यमान है तातें व्यवहारी नाम कहिए । शुद्धव्यवहारकी सरहद्द त्रयादशम गुणस्थाकसों लेइकरि चतुर्दशम गुणस्थानक-पर्यन्त जाननी । असिद्धत्वपरिणमनत्वात् व्यवहारः ।

अब तीनहूँ व्यवहारको स्वरूप कहै है :—

अशुद्ध व्यवहार शुभाशुभाचाररूप, शुद्धाशुद्धव्यवहार शुभोप-योगमिद्धित स्वरूपाचरणरूप, शुद्धव्यवहार शुद्धस्वरूपाचरणरूप । परन्तु विशेष इनका इननो जु काऊ कहै कि—शुद्धस्वरूपाचरणात्म तो

सिद्धाहविषे छतो है, वहाँ भी व्यवहार कहिए—सो यों नाहीं—जातें संसारी अवस्थापर्यन्त व्यवहार कहिए। संसारावस्था के मिटतें व्यवहार भी मिटी कहिए। इहाँ यह थापना कीनी है, तातें सिद्ध-व्यवहारातीत कहिए। इति व्यवहारविचार समाप्तः।

अथ आगम अध्यात्मको स्वरूप कथ्यते :—

आगम-वस्तुको जु स्वभाव सो आगम कहिए। आत्माको जु अधिकार सो अध्यात्म कहिए। आगम तथा अध्यात्म स्वरूप भाव आत्मद्रव्यके जानने। ते दोऊभाव संसार अवस्थाविषे त्रिकालवर्ती मानने। ताको व्यौरो—आगमरूप कर्मपद्धति, अध्यात्मरूप शुद्धचेतना-पद्धति। ताको व्यौरो कर्मपद्धति पौदगलीकद्रव्यरूप अथवा भावरूप, अव्यरूप पुदगलपरिणाम भावरूप पुदगलाकारआत्मा की अशुद्धपरिणतिरूप परिणाम—ते दोऊपरिणाम आगमरूप थापे। अब शुद्धचेतनाय पद्धति शुद्धात्मपरिणाम सो भी द्रव्यरूप अथवा भावरूप। द्रव्यरूप तो जोवत्वपरिणाम, ते भावरूप ज्ञानदर्शन सुखवीर्य आदि अनंतगुण-परिणाम ते दोऊ परिणाम अध्यात्मरूप जानने। आगम अध्यात्म दुहुं पद्धतिविषे अनन्तता माननी।

अनन्तता कहा ताको विचार :—

अनन्तताको स्वरूप दृष्टान्तकरि दिखाइयतु है जैसें—

वटवृक्षको बीज एक हाथविषे लीजे ताको विचार दीर्घ दृष्टिसों कीजे तो वा वटके बीजविषे एक वटको वृक्ष जैसे कछु भाविकाल होनहार है तेसो विस्तारलिये विद्यमान वामे वास्तवरूप छतो है, अनेक शाखा प्रशाखा पत्र पुष्पफलसंयुक्त है, फल फलविषे अनेक बीज होंहि। या भाँतिकी अवस्था एक वटके बीजविषे विचारिए। और सूक्ष्मदृष्टि दीजे तो जे जे वा वट वृक्षविषे बीज हैं ते ते अन्तर्गर्भित वटवृक्षसंयुक्त होंहि। याही भाँति एकवटविषे अनेक अनेक बीज, एक एक विषे एक एक वट, ताको विचार कोजे तो भाविनयप्रवानकरि न वटवृक्षानिकी मर्यादा पाइए न बीजनिकी मर्यादा पाइए। याही भाँति अनन्तताको स्वरूप जाननो। ता अनन्तताके स्वरूपको केवलज्ञानी पुरुष भी अनन्ताही देखे जाणै कहै-अनन्तको ओर अन्त है ही नाहीं जो ज्ञानविषे भाषे। तातें अनन्तता अनन्तहीरूप प्रसिभासे, या भाँति आगम अध्यात्मकी अनन्तता जाननी। तामें विशेष इतनो जु अध्यात्मको

स्वरूप अनन्त, आगमको स्वरूप अनन्तानन्तरूप, यथापना प्रवानकरि अध्यात्म एक द्रव्याश्रित, आगम अनन्तानन्त पुदगलद्रव्याश्रित । इन बुद्धको स्वरूप सर्वथा प्रकार तो केवलज्ञानगोचर, अंशमात्र मति श्रुतज्ञानग्राह्य तातें सर्वथा प्रकार आगमी अध्यात्मी तो केवली, अंशमात्र मतिश्रुतज्ञानी, ज्ञातादेशमात्र अवधिज्ञानी मनःपर्यय ज्ञानी, ए तीनों यथावस्थित ज्ञानप्रमाण न्यूनाधिकरूप जानने । मिथ्यादृष्टी जीव न आगमी न अध्यात्मी है । काहेते यातें जु कथन मात्र तो ग्रन्थ-पाठके बलकरि आगम अध्यात्मको स्वरूप उपदेशमात्र कहै परन्तु आगम अध्यात्मको स्वरूप सम्यक् प्रकार जानै नहीं । तातें मूढ जीव न आगमी न अध्यात्मी, निर्वेदकत्वात् ।

अब मूढ तथा ज्ञानी जीवको विशेषणो और भी सुनो :—

ज्ञाता तो मोक्षमार्ग साधि जानै, मूढ मोक्षमार्ग न साधि जानै, काहे—यातें सुनो - मूढ जीव आगमपद्धतिको व्यवहार कहै, अध्यात्म-पद्धतिको निश्चय कहै तातें आगम अंग को एकान्तपनो साधिके मोक्ष-मार्ग दिखावै, अध्यात्म अंगको व्यवहारे न जानै—यह मूढदृष्टीको स्वभाव, वाहि याही भाँति सूक्ष्म, काहेतें ?—यातें—जू आगम अंग बाह्यक्रिया रूप प्रत्यक्ष प्रमाण है ताको स्वरूप साधिवो सुगम । ता बाह्यक्रिया करतो सन्तो आपकूं मूढ जीव मोक्षको अधिकारी मानै, अन्तरर्गभित को अध्यात्मरूप क्रिया सो अन्तरदृष्टी ग्राह्य है सो क्रिया मूढजीव न जानै । अन्तरदृष्टि के अभवासों अन्तर क्रिया दृष्टिगोचर अबे नाहों, तातें मिथ्यादृष्टि जीव मोक्षमार्ग साधिवेको असमर्थ ।

अथ सम्यक्दृष्टीको विचार सुनो :

सम्यक्दृष्टी कहा सो सुनो—संशय विमोह विभ्रम ए तीन भाव जायें नाहीं सो सम्यक्दृष्टी । संशय विमोह विभ्रम कहा ताको स्वरूप दृष्टान्तरकरि दिखायतु है सो सुनो—जैसेँ च्यार पुरुष काहु एक स्थानक विषे ठाढे । तिनहु चारिहुँ के आगे एक सोपको खण्ड किनहो और पुरुषने आनि दिखायो । प्रत्येक प्रत्येकतें प्रश्न कीनो कि यह कहु है—सोप है कि रूपो है । प्रथमहो एक पुरुष संशेवालो बोल्थो—कछु सुध नाहीं न परत, किधो सोप है किधो रूपो है, मोरी दृष्टिविषे याको निरधार होत नाहिने । दूजो पुरुष भी विमोहवालो बोल्थो कि—कछु मोहि यह सुधि नाहीं कि तुम सोप कौनसों कहतु है, रूपो कौनसों

कहतु है, मेरी दृष्टिविषे कछु आवतु नाहीं, तातें हम नाहिनै जानत कि तू कहा कहतु है अथवा चुप ह्वै रहै बोले नाहीं गहलरूपसों । तीसरो पुरुष भी बिभ्रमवालो बोल्यो कि—यह तो प्रत्यक्षप्रमाणरूपो है, याको सीप कौन कहै, मेरी दृष्टिविषे तो रूपो सूक्ष्मतु है तातें सर्वथाप्रकार यह रूपो है सो तीनों पुरुष तो वा सीपको स्वरूप जान्यो नाहीं । तातें तीनों मिथ्यावादी । अब चौथो पुरुष बोल्यो कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण सीपको खण्ड है, यामें कहा घोखो, सीप सीप, निरधार सीप, याको जू कोई कोई और वस्तु कहै सो प्रत्यक्षप्रमाण भ्रामक अथवा अन्ध, तैसें सम्यग्दृष्टीको स्वपरस्वरूपविषे न संसे न विमोह न बिभ्रम, यथायं दृष्टी है तातें सम्यग्दृष्टी जीव अन्तरदृष्टि करि मोक्षपद्धति साधि जानै । बाह्यभाव बाह्यनिमित्तरूप मानै, सो निमित्त नानारूप, एक रूप नाहीं, अन्तरदृष्टिके प्रमाण मोक्षमार्ग साधै, सम्यग्ज्ञान स्वरूपाचरणकी कनिका जागे मोक्षमार्ग सांचो । मोक्षमार्गको साधिवो है व्यवहार, शुद्धद्रव्य अक्रियारूप सो निश्चै । ऐसैं निश्चय व्यवहारको स्वरूप सम्यग्दृष्टी जानै, मूढजीव न जानै न मानै । मूढ जीव बन्धपद्धतिको साधिकरि मोक्ष कहै, सो बात ज्ञाता मानै नाहीं । काहेतें ? यातें जू बन्धके साधते बन्ध सधै, मोक्ष सधै नाहीं । ज्ञाता जब कदाचित् बन्धपद्धति विचारै तब जानै कि या पद्धतिसों मेरो द्रव्य अनादिको बन्धरूप चलयो आयो है—अब या पद्धतिसों मोह तोरि वहै तो या पद्धतिको राग पूर्वकी त्यों हे नर काहे करो ? छिन मात्र भी बन्धपद्धतिविषे मगन होय नाहीं सो ज्ञाता आपनो स्वरूप विचारै अनुभवै ध्यावै गावै श्रवन करै नवधाभक्त तप क्रिया अपने शुद्धस्वरूप के सम्मुख होइकरि करै । यह ज्ञाताको आचार, याहीको नाम मिश्र-व्यवहार ।

अब हेयज्ञेयउपादेयरूप ज्ञाताकी चाल ताको विचारलिख्यते :—

हेय—त्यागरूप तो अपने द्रव्यकी अशुद्धता, ज्ञेय—विचाररूप अन्यषट्द्रव्यको स्वरूप, उपादेय—आचरण रूप अपने द्रव्यकी अशुद्धता ताको व्यौरो—गुणस्थानक प्रमाण हेयज्ञेयउपादेयरूप शक्ति ज्ञाताकी होइ । ज्यों ज्यों ज्ञाताकी हेय ज्ञेयउपादेयरूप शक्ति बढमान होय त्यों त्यों गुणस्थानककी बढवारी कही है, गुणस्थानकप्रदान ज्ञान गुणस्थानक प्रमाण क्रिया । तामें विशेष इतनो ज एक गुणस्थानकवर्ती

अनेक जीव होंहि तो अनेक रूपको ज्ञान कहिए, अनेक रूपकी क्रिया कहिए । भिन्न भिन्नसत्ताके प्रवानकरि एकता मिलै नाहीं । एक एक जीव द्रव्यविषै अन्य अन्य रूप उदीक भाव होंहि, तिन उदीकभावानुसारि ज्ञानकी अन्य अन्यता जाननी । परन्तु विशेष इतनो जु कोऊ जातिको ज्ञान ऐसो न होइ जु परसत्तावलम्बनशीली होइकरि मोक्ष-मार्ग साक्षात् कहै, काहेतें ? अवस्थाप्रवान परसत्तावलंबक है । ज्ञानको परसत्तावलंबी परमार्थता न कहै । जो ज्ञान होय सो स्वसत्तावलंबन-शीली होइ ताको नाउ ज्ञान : ता ज्ञानकी सहकारभूत निमित्तरूप नाना प्रकार के उदीकभाव होहि । तिन्ह उदीकभावनको ज्ञाता तमासगीर । न कर्त्ता न भोक्ता न अवलंबी तातें कोऊ यों कहै कि या भातिके उदीक भाव होंहि, सर्वथा तो फलानो गुणस्थानक कहिये सो झूठे । तिन द्रव्यको स्वरूप सर्वथा प्रकार जान्यों नाहीं । काहेंतें ? यातें जु और गुणस्थानकनिकी कोन बात चलावै, केवलीके भी उदीक-भावनिकी नानात्वता जाननी । केवलाके भी उदीकभाव एकसे होय नाहीं । काहू केवलीकों दण्ड कपाटरूप क्रिया उदै होय, काहू केवलीकों नाहीं । तो केवलीविषै भी उदैकी नानात्वता है तो और गुणस्थानककी कोन बात चलावै । तातें उदीक भावनिके भरोसे ज्ञान नाहीं, ज्ञान स्वशक्तिप्रवान है । स्वपरप्रकाशक ज्ञानकी शक्ति, ज्ञायक प्रमाण ज्ञान, स्वरूपाचरणरूप चारित्र यथा अनुभव प्रमाण – यह ज्ञाताको सामर्थ्य-पनो । इन बातनको ध्यौरो कहांताई लिखिये, कहांताई कहिए । बचनातीत इन्द्रियातीत ज्ञानातीत, तातें यह विचार बहुत कहा लिखाहि । जो ज्ञाता होयगो सो थोरो ही लिख्यो बहुतकरि समुझेगो, होयगो सो यह चिट्ठी सुनेगो सहो परन्तु समुझेगो नहीं । यह बचनिका यथा का यथा सुमतिप्रवान केवलिवचनानुसारी है । जो याहि सुनेगो, समुझेगो, सरदहेगो, ताहि कल्याणकारी है भाग्यप्रमाण ।

इति परमार्थ बचनिका समाप्त ।

प्रथम उपादान निमित्तकी चिट्ठी लिखयतै

प्रथम हि कोई पूछत है कि निमित्त कहा उपादान कहा ताको व्योरो—निमित्त तो संयोगरूप कारण, उपादान वस्तुकी सहज शक्ति । ताको व्योरो—एक द्रव्याधिक निमित्त उपादान, एक पर्यायाधिक निमित्तउपादान, ताको व्योरो—द्रव्याधिक निमित्त उपादान गुण-भेदकल्पना । पर्यायाधिक निमित्तउपादान परजोगकल्पना, ताकी चौभंगी । प्रथम ही गुणभेद कल्पनाकी चौभंगीको विस्तार कहूं सो कैसे ? - ऐसे—सुनो—जीवद्रव्य ताके अनन्त गुण, सब गुण असहाय स्वाधीन सदाकाल । तामें दोय गुण प्रधान मुख्य थाये, तापर चौभंगी को विचार एक तो जीवको ज्ञानगुण दूसरो जीवको चारित्रगुण ।

ये दोनों गुण शुद्धरूप भाव जानने, अशुद्धरूप भी जानने, यथा योग्य स्थानक मानने ताको व्योरो—इन दुहूँकी गति न्यारी-न्यारी शक्ति न्यारी-न्यारी, जाति न्यारी-न्यारी, सत्ता न्यारी-न्यारी ताको व्योरो—ज्ञानगुणकी तो ज्ञान अज्ञानरूप गति, स्वपरप्रकाशक शक्ति, ज्ञानरूप तथा मिथ्यात्वरूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता परन्तु एक विशेष इतनो जु ज्ञानरूप जातिको नाश नाही, मिथ्यात्वरूप जातिको नाश, सम्यग्दर्शन उत्पत्ति पर्यंत, यह तो ज्ञान गुणको निर्णय भयो । अब चारित्र गुणको व्योरो कहै हैं,—संक्लेश विशुद्धरूप गति, धिरता अधिरता शक्ति, मन्दी तीव्ररूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता । परन्तु एक विशेष जु मन्दताकी स्थिति चतुर्वंशम गुणस्थानकपर्यन्त । तीव्रताकी स्थिति पंचम गुणस्थानक पर्यन्त । यह तो दुहूँको गुण भेद न्यारी न्यारी कियो । अब इनकी व्यवस्था न ज्ञा । चारित्र के आधीन न चारित्र ज्ञानके आधीन । दोऊ असहाय रूप यह तो मर्यादा बन्ध ।

अब चौभंगीको विचार—ज्ञानगुण निमित्त

चारित्रगुण उपादान रूप ताको व्योरो—

एक तो अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान दूसरो अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान । तोसरो शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, चौथो शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, ताको व्योरो—सूक्ष्मदृष्टि देहकरि एक समय

की अवस्था द्रव्यकी लेनी, समुच्चयरूप मिथ्यात्वकी बात नहीं बला-बिबी। काहू समै जीवकी अवस्था या भांति होतु है जू जानरूप ज्ञान विशुद्ध चारित्र, काहू समै अज्ञानरूप ज्ञान विशुद्ध चारित्र, काहू समै जानरूप ज्ञान संक्लेश रूप चारित्र, काहू समै अज्ञानरूप ज्ञान संक्लेश चारित्र, जा समै अज्ञानरूप गति ज्ञानकी, संक्लेशरूप गति चारित्रकी तासमें निमित्त उपादान दोऊ अशुद्ध। काहूसमै अज्ञान रूप ज्ञान विशुद्ध रूप चारित्र तासमें अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान। काहू समै जानअप ज्ञान संक्लेशरूप चारित्र तासमें शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान। काहू समै जानरूप ज्ञान विशुद्ध रूप चारित्र तासमें शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, या भांति अन्य २ दशा जीवकी सदाकाल अनादिरूप, ताको व्योरो—जान रूप ज्ञानकी शुद्धता कहिए विशुद्धरूप चारित्र की शुद्धता कहिए। अज्ञान रूप ज्ञानकी अशुद्धता कहिए संक्लेश रूप चारित्रकी अशुद्धता कहिए। अब ताको विचार सुनो—मिथ्यात्व अवस्था विषै काहू समै जीवको ज्ञान गुण जाण रूप है तब कहा जानतु है ? ऐसो जानतु है—कि लक्ष्मी पुत्र कलत्र इत्यादिक मोसों न्यारे है प्रत्यक्ष प्रमाण में मरुंगा ए यहां ही रहेंगे सो जानतु है। अथवा ए जाएंमे मैं रहूंगा, कोई काल इनस्यों मोहि एक दिन वियोग है ऐसो जानपनों मिथ्यादृष्टीको होतु है सो तो शुद्धता कहिए परन्तु सम्यक् शुद्धता नहीं गर्भितशुद्धता, जब वस्तुको स्वरूप जानै तब सम्यक् शुद्धता सो ग्रन्थिभेद बिना होई नहीं परन्तु गर्भित शुद्धता सो भी अकाम निर्जरा है, बाही जीवको काहू समै ज्ञान गुण अज्ञान रूप है गहलरूप, ताकरि केवल बन्ध है, याही भांति मिथ्यात्व अवस्था विषै काहू समै चारित्र गुण विशुद्धरूप है तातै चारित्रावर्ण कर्म मन्द है। ता मंदताकरि निर्जरा है। काहूसमै चारित्रगुण संक्लेशरूप है तातै केवल तोत्रबन्ध है। या भांति करि मिथ्या अवस्थाविषै जा समै जानरूप ज्ञान है और विशुद्धतारूप चारित्र है ता समै निर्जरा है। जा समै अज्ञानरूप ज्ञान है संक्लेश रूप चारित्र है ता समै बन्ध है, तामें विशेष इतनी जू अल्प निर्जरा बहु बन्ध, तातै मिथ्या अवस्थाविषैकेवल बन्ध कहो। अल्पकी अपेक्षा जैसे—काहू पुरुकों नफो थोड़ी टोटी बहुत सो पुरुष टोटाउ ही कहिए। परन्तु बन्ध निर्जरा बिना जीव काहू अवस्थाविषै नहीं। दृष्टान्त ऐसो—जू विशुद्धताकरि

निर्जरा न होती तो एकेन्द्री जीव निगोद अवस्थास्वीं व्यवहारराशि कौनके बल आवती ? वहाँ तो ज्ञान गुण अज्ञानरूप महलरूप है अबद्धरूप है ताते ज्ञानगुणको तो बल नहीं। विशुद्ध चारित्र के बलकरि जीव व्यवहार राशि चढ़तु है, जीवद्रव्यादिविषे कर्मायकी भङ्गिता होतु है ताकरि निर्जरा होतु है। वाही सन्दता प्रमाण शुद्धता जाननी। अब और भी विस्तार सुनो :—

ज्ञानपनो ज्ञानको अरु विशुद्धता चारित्रको दोऊ मोक्षमार्गानुसारी हैं ताते दोऊविषे विशुद्धता माननी परन्तु विशेष इतनों जू गमित शुद्धता प्रगट शुद्धता नहीं। इन दुहू गुण की गमिता शुद्धता जब ताई ग्रन्थभेद होय नहीं तब ताई मोक्षमार्ग न सघे। परन्तु ऊरघताको करहि अवश्य करि ही। ए दोऊ गुणकी गमिता शुद्धता जब ग्रन्थभेद होइ तब इन दुहूकी शिखा फूटे तब दोऊ गुण धाराप्रवाहरूप मोक्षमार्गको चलहि; ज्ञानगुणकी शुद्धताकरि ज्ञानगुण निमल होहि, चरित्र गुणकी शुद्धता करि चारित्र गुण निमल होइ। वह केवलज्ञानको अंकूर, वह यथाख्यातचारित्रको अंकूर।

इहां कोऊ उटकना करतु है—कि तूम कह्यो जू ज्ञानको जाणपनो अरु चारित्रकी विशुद्धता दुहूस्यों निर्जरा है सु ज्ञानको जाणपनो सो निर्जरा यह हम मानो। चारित्रकी विशुद्धतासों निर्जरा कैसे ? यह हम नहीं समुझी—ताको समाधान :—

सुनि भैया ! विशुद्धता थिरतारूप परिणामसों कहिए। सो थिरता यथाख्यातको अंश है ताते विशुद्धता में शुद्धता आई; कह उटकनावारो बोल्यो—तूम विशुद्धतासों निर्जरा कही, हम कहतु हैं कि विशुद्धतासों निर्जरा नहीं, शुभबन्ध है। ताको समाधान—कि सुन भैया यह तो तू सांचो विशुद्धतासों शुभबन्ध, संकलेशतासों अशुभबन्ध, यह तो हम भी मानी परन्तु और भेद यामें है सो सुनि—अशुभपद्धति अधोगतिको परणमन है, शुभपद्धति उद्वगतिको परणमन है ताते अधोरूपसंसार उद्वरूप मोक्षस्थान पकरि, शद्धता यामें आई मानि मानि, यामें धोखो नहीं है, विशुद्धता सदा काल मोक्षको मार्ग है परन्तु ग्रन्थभेद बिना शद्धता की जोर चलत नहीं। जैसे कोऊ पुरुष नदी में डुबकी मारं फिर जब उछले तब देवयोगसों ऊपर ता पुरुषके नौका आय जाय तो यद्यपि ताअ पुरुष है तथापि कौन भांति निकले ? ताको जोर चले नाहि, बहुतेरा कलबल करे पं कछु

बस्यह वहाँ, तैसें विशुद्धताकी भी ऊर्द्धता जाननी । ता वास्ते गर्भित शुद्धता कही । वह गर्भित शुद्धता ग्रंथिभेद भए मोक्षमार्गको चली । अपने स्वभाव करि बर्द्धमानरूप भई तब पूर्ण यथाख्यात प्रगट क्यूबो । विशुद्धताका बु ऊर्द्धता वहै वाकी शुद्धता ।

और सुनि जहाँ मोक्षमार्ग साध्यो तहां कह्यो कि "सम्यग्दर्शन ज्ञानचारिणाणि मोक्षमार्गः" और यों भो कह्यो कि "ज्ञानक्रियाभ्यां श्लेषः" ताको विचार—चतुर्थ गुणस्थानकस्युं लेकरि चतुर्दशमगुण-स्थानक पर्यन्त मोक्षमार्ग कह्यो ताको व्योरो, सम्यक् रूप ज्ञानधारा विशुद्धरूप चारित्रधारा—दोऊधारा मोक्षमार्गको चली सु ज्ञानसों ज्ञानकी शुद्धता क्रियासों क्रियाकी शुद्धता । जो विशुद्धता में शुद्धता है सो यथाख्यात रूप होत है । जो विशुद्धता में शुद्धता का अंश न होता सो ज्ञान गुण शुद्ध होतो, क्रिया अशुद्ध रहती केवली विषे; सो यों तो नहीं, बाँमें शुद्धता हती ताकरि विशुद्धता भई । इहां कोई कहेगो कि ज्ञानकी शुद्धता करि क्रिया शुद्ध भई सो यों नाहीं । कोऊ गुण काह गुणके सारें नहीं, सब असहाय रूप हैं । और भी सुनि जो क्रियापद्धति सर्वथा अशुद्ध होती तो अशुद्धताकी एती शक्ति नाहो जू मोक्षमार्गको चले तातें विशुद्धता में यथाख्यात को अंश है तातें वह अंश क्रम क्रम पूरक भयो । ए भइया उटकनावारे—तें विशुद्धतामें शुद्धता मानो कि नाहीं । तें जो तो तें मानी तो कछु और कहिबेको कार्य नाहीं । जो तें नाहीं मानी तो तेरो द्रव्य याही भाँति को परणयो है हम कहा करि हैं जो मानो तो स्याबासि । यह तो द्रव्यादिककी चौभंगी पूरण भई ।

निमित्त उपादान का शुद्ध अशुद्धरूप विचार :—

अब पर्यायार्थिककी चौभंगी सुनो—एक तो वक्ता अज्ञानो श्रोता भी अज्ञानी सो तो निमित्त भी अशुद्ध उपादान भी अशुद्ध । दूसरो वक्ता अज्ञानी श्रोता ज्ञानी सो निमित्त अशुद्ध और उपादान शुद्ध । तीसरो वक्ता ज्ञानी श्रोता अज्ञानी सो निमित्त शुद्ध उपादान अशुद्ध । चौथो वक्ता ज्ञानी श्रोता भी ज्ञानी सो तो निमित्त भो शुद्ध उपादान भी शुद्ध । यह पर्यायार्थिककी चौभंगी साधी ।

इति निमित्त उपादान शुद्धाशुद्धरूप विचार वचनिका

प्रियमः किं प्रथमं कर्तव्यं वा पुनः कदा कदा माया स्वस्तिरवतिरेकः सा मंगलसमयं गलक २ एण्डा वराम
 विदुषामां नयोः आदि जिते ७५ अत्र तदिदं दोषः ॥ १ ॥ करि मंगल करि दोषः ॥ मंथ क र्त्तव्यं काल
 कर्त्तव्यं ॥ समाजसवर्त्तन नष र्गज ॥ २ ॥ अत्र यमः कः प्रकाशक गगः सास्त्र का उदयदो ॥ ३ ॥ तदो मंग
 ल कर्त्तव्ये ॥ एण्डा अत्र तदो ॥ ४ ॥ ॥ ५ ॥ ॥ ६ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ८ ॥ ॥ ९ ॥ ॥ १० ॥ ॥ ११ ॥ ॥ १२ ॥ ॥ १३ ॥ ॥ १४ ॥ ॥ १५ ॥ ॥ १६ ॥ ॥ १७ ॥ ॥ १८ ॥ ॥ १९ ॥ ॥ २० ॥ ॥ २१ ॥ ॥ २२ ॥ ॥ २३ ॥ ॥ २४ ॥ ॥ २५ ॥ ॥ २६ ॥ ॥ २७ ॥ ॥ २८ ॥ ॥ २९ ॥ ॥ ३० ॥ ॥ ३१ ॥ ॥ ३२ ॥ ॥ ३३ ॥ ॥ ३४ ॥ ॥ ३५ ॥ ॥ ३६ ॥ ॥ ३७ ॥ ॥ ३८ ॥ ॥ ३९ ॥ ॥ ४० ॥ ॥ ४१ ॥ ॥ ४२ ॥ ॥ ४३ ॥ ॥ ४४ ॥ ॥ ४५ ॥ ॥ ४६ ॥ ॥ ४७ ॥ ॥ ४८ ॥ ॥ ४९ ॥ ॥ ५० ॥ ॥ ५१ ॥ ॥ ५२ ॥ ॥ ५३ ॥ ॥ ५४ ॥ ॥ ५५ ॥ ॥ ५६ ॥ ॥ ५७ ॥ ॥ ५८ ॥ ॥ ५९ ॥ ॥ ६० ॥ ॥ ६१ ॥ ॥ ६२ ॥ ॥ ६३ ॥ ॥ ६४ ॥ ॥ ६५ ॥ ॥ ६६ ॥ ॥ ६७ ॥ ॥ ६८ ॥ ॥ ६९ ॥ ॥ ७० ॥ ॥ ७१ ॥ ॥ ७२ ॥ ॥ ७३ ॥ ॥ ७४ ॥ ॥ ७५ ॥ ॥ ७६ ॥ ॥ ७७ ॥ ॥ ७८ ॥ ॥ ७९ ॥ ॥ ८० ॥ ॥ ८१ ॥ ॥ ८२ ॥ ॥ ८३ ॥ ॥ ८४ ॥ ॥ ८५ ॥ ॥ ८६ ॥ ॥ ८७ ॥ ॥ ८८ ॥ ॥ ८९ ॥ ॥ ९० ॥ ॥ ९१ ॥ ॥ ९२ ॥ ॥ ९३ ॥ ॥ ९४ ॥ ॥ ९५ ॥ ॥ ९६ ॥ ॥ ९७ ॥ ॥ ९८ ॥ ॥ ९९ ॥ ॥ १०० ॥

विषय-सूची

प्रथम अधिकार

क्रम	विषय	पृष्ठ
१	ग्रन्थ-मंगलाचरण	१
२	अरहन्तों का स्वरूप	२
३	सिद्धों का स्वरूप	२
४	आचार्य का स्वरूप	४
५	उपाध्याय का स्वरूप	४
६	साधु का स्वरूप	५
७	पूज्यत्व का कारण	५
८	अरहन्तादिको से प्रयोजनसिद्धि	८
९	मंगलाचरण करने का कारण	९
१०	ग्रन्थकी प्रमाणिकता और आगम-परम्परा	१२
११	ग्रन्थकारका आगमाभ्यास और ग्रन्थ रचना	१४
१२	असत्य पद रचना का प्रतिषेध	१४
१३	बांचने सुनने योग्य शास्त्र	१७
१४	वक्ता का स्वरूप	१८
१५	श्रोता का स्वरूप	२१
१६	मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथकी सार्थकता	२३

दूसरा अधिकार

१७	संसार प्रवस्था का स्वरूप	२६
१८	कर्मबंधनका निदान	२७
१९	नूतन बंध विचार	३१
२०	योग और उससे होने वाले प्रकृतिबन्ध प्रदेशबन्ध	३३
२१	कषायसे स्थिति और अनुभागबन्ध	३४
२२	जड़ पुद्गल परमाणुओंका यथायोग्य प्रकृतिरूप परिणमन	३५
२३	भावसे कर्मोंकी पूर्वबद्ध अवस्थाका परिवर्तन	३६

क्रम	विषय		पृष्ठ
२४	कर्मोंके फलदानमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध	...	३६
२५	द्रव्यकर्म और भावकर्मका स्वरूप	..	३७
२६	नित्य निगोद और इतर निगोद	...	३८

तीसरा अधिकार

२७	संसार अवस्थाका स्वरूप-निर्देश	...	५४
२८	दुःखोंका मूल कारण	...	५५
२९	मिथ्यात्व का प्रभाव	...	५५
३०	मोहजनित विययाभिलाषा	...	५५
३१	ज्ञान दर्शनावरण के उदय से भया दुःख और उसकी निवृत्ति के उपाय का झूठापणा	...	५७
३२	दुःखनिवृत्ति का सांचा उपाय	...	६०
३३	चारित्र्य मोह के उदय से दुःख और उसकी निवृत्तिके उपाय का झूठापणा	...	६३
३४	एकेन्द्रिय जीवोंके दुःख	...	७४
३५	दो इन्द्रियादिक जीवोंके दुःख	...	७७
३६	नरकगति के दुःख	...	७८
३७	तियैचगतिके दुःख	...	७९
३८	मनुष्यगतिके दुःख	...	८०
३९	देवगति के दुःख	...	८१
४०	दुःखका सामान्य स्वरूप	...	८३
४१	दुःख निवृत्तिका उपाय	...	८५
४२	सिद्ध अवस्थामें दुःखके अभावकी सिद्धि	...	८६

चौथा अधिकार

४३	मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र्यका निरूपण	...	९०
४४	मिथ्यादर्शनका स्वरूप	...	९०
४५	प्रयोजन अप्रयोजन भूत पदार्थ	...	९२
४६	मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति	...	९५

क्रम	विषय	पृष्ठ
४७	मिथ्याज्ञानका स्वरूप	१००
४८	मिथ्याचारित्रका स्वरूप	१०५
४९	दृष्ट अनिष्टकी मिथ्याकल्पना	१०६
५०	रागद्वेषका विघ्न और विस्तार	१०८

पाँचवाँ अधिकार

५१	विविध मत की समीक्षा	११४
५२	गृहीत मिथ्यात्व का निराकरण	११५
५३	सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म का निराकरण	११५
५४	सृष्टी कर्तृत्वाद का निराकरण	११६
५५	ब्रह्मकी मायाका निराकरण	१२०
५६	जीवोंकी चेतनाको ब्रह्मकी चेतना माननेका निराकरण	१२१
५७	शरीरादिकका मायारूप मानने का निराकरण	१२२
५८	ब्रह्मा-विष्णु-महेशका सृष्टिका कर्ता, रक्षक और संहारपने का निराकरण	१२६
५९	ब्रह्मसे कुलप्रवृत्ति आदिका प्रतिषेध	१३४
६०	अवतार मीमांसा	१३५
६१	यज्ञमें पशु हिंसा का प्रतिषेध	१३८
६२	भक्तियोग-मीमांसा	१३९
६३	ज्ञानयोग-मीमांसा	१४३
६४	पवनादि साधन द्वारा ज्ञानी होनेका प्रतिषेध	१४६
६५	अन्य मत कल्पित मोक्ष मार्ग की मीमांसा	१४८
६६	मुस्लिम मत सम्बन्धी बिचार	१४९
६७	सांख्यमत निराकरण	१५१
६८	नैयायिकमत निराकरण	१५४
६९	वैशेषिकमत निराकरण	१५६
७०	मीमांसकमत निराकरण	१५९
७१	जैमिनीमत निराकरण	१६०

क्रम	विषय	पृष्ठ
७२	बौद्धमत निराकरण	... १६१
७३	शार्वाकमत निराकरण	... १६३
७४	अन्यमत निराकरण उपसंहार	... १६५
७५	अन्यमतों से जैनमत की तुलना	... १६६
७६	अन्यमतके ग्रन्थोद्धरणों से जैनधर्मकी प्राचीनता और समीचीनता	१६८
७७	श्वेताम्बरमत निराकरण	... १७५
७८	अन्य लिंग से मुक्ति का निषेध	... १७७
७९	स्त्रीमुक्तिका निषेध	... १७८
८०	शूद्रमुक्तिका निषेध	... १७८
८१	अछेरोंका निराकरण	... १७९
८२	केवलीके बाहार-नीहारका निराकरण	... १८१
८३	मुनिके वस्त्रादि उपकरणों का प्रतिषेध	... १८४
८४	धर्मका अन्यथा स्वरूप	... १८८
८५	बुंडकमत-निराकरण	... १९२
८६	प्रतिमाधारी श्रावक न होनेकी मान्यता का निषेध	... १९५
८७	मुहपतिका निषेध	... १९६
८८	मूर्तिपूजा निषेधका निराकरण	... १९६

छठा अधिकार

८९	कुदेव कुगुरु और कुधर्मका प्रतिषेध	... २०४
९०	कुदेव का निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध	... २०४
९१	सूर्य चन्द्रमादि ग्रह पूजा प्रतिषेध	... २०९
९२	गौसर्पादिक की पूजा का निराकरण	... २११
९३	कुगुरु का निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध	... २१३
९४	कुल-अपेक्षा गुरुपने का निषेध	... २१३
९५	कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध	... २२८
९६	कुधर्म सेवन से मिथ्यात्व भाव	... २३२

सातवां अधिकार

९७	जैन मतानुयायी मिथ्यादृष्टि का स्वरूप	... २३४
----	--------------------------------------	---------

क्रम	विषय	पृष्ठ
६८	केवल निश्चयनयावलम्बी जैनाभास का निरूपण	२३४
६९	केवल व्यवहारावलम्बी जैनाभास का निरूपण	२४८
१००	कुल अपेक्षा धर्म मानने का निषेध	२४९
१०१	परीक्षा रहित आज्ञानुसारी जैनत्व का प्रतिषेध	२६०
१०२	आजीविका-प्रयोजनार्थ धर्म साधन का प्रतिषेध	२६१
१०३	जैनाभासी मिथ्यादृष्टी की धर्म साधना	२६६
१०४	अरहंत भक्ति का अन्यथारूप	२६८
१०५	गुरु भक्ति का अन्यथारूप	२७०
१०६	शास्त्र भक्ति का अन्यथारूप	२७१
१०७	तत्त्वार्थ श्रद्धान का अयथार्थपना	२७१
१०८	जीव अजीव तत्व के श्रद्धान का अन्यथारूप	२७२
१०९	आश्रव तत्व के श्रद्धान का अन्यथारूप	२७३
११०	बन्ध तत्व के श्रद्धान का अन्यथारूप	२७५
१११	संवर तत्व के श्रद्धान का अन्यथारूप	२७५
११२	निर्जरा तत्व के श्रद्धान की अयथार्थता	२७८
११३	मोक्ष तत्व के श्रद्धान की अयथार्थता	२८२
११४	सम्यक्ज्ञान के अर्थ साधन में अयथार्थता	२८४
११५	सम्यक्चारित्र के अर्थ साधन में अयथार्थता	२८८
११६	द्रव्य लिंगी के धर्म साधन में अन्यथापनो	२९४
११७	द्रव्य लिंगी के अभिप्राय में अयथार्थता	२९७
११८	निश्चय व्यवहारनयाभासावलम्बी मिथ्यादृष्टियों का निरूपण	३०१
११९	सम्यक्त के सन्मुख मिथ्यादृष्टि का निरूपण	३१२
१२०	पंच लब्धियों का स्वरूप	३१७

आठवाँ अधिकार

१२१	उपदेश का स्वरूप	३२५
१२२	प्रथमानुयोग का प्रयोजन	३२५
१२३	करणानुयोग का प्रयोजन	३२७
१२४	चरणानुयोग का प्रयोजन	३२८
१२५	द्रव्यानुयोग का प्रयोजन	३२९
१२६	प्रथमानुयोग में व्याख्यान का विधान	३२९
१२७	करणानुयोग में व्याख्यान का विधान	३३३

क्रम	विषय	पृष्ठ
१२८	चरमानुयोग में व्याख्यान का विधान	... ३३७
१२९	द्रव्यानुयोग में व्याख्यान का विधान	... ३४५
१३०	चारों अनुयोगों में व्याख्यान की पद्धति	... ३४८
१३१	प्रथमानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण	... ३५०
१३२	करणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण	... ३५२
१३३	चरमानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण	... ३५४
१३४	द्रव्यानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण	... ३५५
१३५	अपेक्षा ज्ञान के अभाव से आगम में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण	... ३५८

नवमा अधिकांश

१३६	मोक्षमार्ग का स्वरूप	... ३७१
१३७	आत्मा का हित एक मोक्ष ही है	... ३७१
१३८	सांसारिक सुख दुःख ही है	... ३७४
१३९	मोक्ष साधन में पुरुषार्थ की मुख्यता	... ३७६
१४०	द्रव्य लिंगी के मोक्षोपयोगी पुरुषार्थ का अभाव	... ३७७
१४१	मोक्ष मार्ग का स्वरूप	... ३८२
१४२	लक्षण और उसके दोष	.. ३८३
१४३	सम्यग्दर्शन का सच्चा लक्षण	... ३८४
१४४	तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षणमें अव्याप्ति-अतिव्याप्ति-असंभव दोषका परि.	३८९
१४५	सम्यक्त्व के भेद और उनका स्वरूप	... ४०४
१४६	सम्यग्दर्शन के आठ अंग	... ४१४

॥ श्री सर्वज्ञदेवाय नमस्तस्यै ॥

शास्त्र-स्वाध्यायका प्रारम्भिक मंगलाचरण

ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ जय जय जय,

नमोस्तु ! नमोस्तु !! नमोस्तु !!!

श्लोकं विन्दुसंयुक्तं, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।

कामदं मोक्षदं चैव, श्लोकाराय नमोनमः ॥१॥

अद्वैतज्ञानप्रकाशितसकलभूतलमलकलंका ।

मुनिभिरुपासिततोषा सरस्वती हरतु नो दुरितान् ॥२॥

अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया ।

अक्षुब्धमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥३॥

श्री परमगुरुवे नमः, परम्पराचार्यगुरुवेनमः ।

सकल क्लेषविघ्नकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्मसम्बन्धकं

भक्त्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री मोक्षमार्ग-

प्रकाशक नामधेयं, तस्य मूलग्रंथ कर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवास्त-

दुत्तरप्रथकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां

बचोनुसारमासाद्य श्री पंडित टोडरमलजी विरचितं ।

श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु ।

मंगलं भगवान् बीरो, मंगलं गौतमो गणो ।

मंगलं कुम्भकुम्भाद्यो, जैनधर्मोस्तु मङ्गलम् ॥

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ।

मोक्षमार्ग-प्रकाशक

(प्राचार्यकल्प पं० टोडरमलजी कृत)

पहला अधिकार

—: ० :—

मंगलाचरण

बोहा

मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान ।

नमो ताहि जातें भये, अरहंतावि महान् ॥१॥

करि मंगल करिहो महा, ग्रंथकरन को काज ।

जातें मिलें समाज सब, पार्वं निजपदराज ॥२॥

अथ मोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रका उदय हो है। तहां मंगल करिये है—

रामो अरहंताणं । रामो सिद्धाणं । रामो आइरियाणं ।

रामो उवउभायाणं । रामो लोए सव्वसाहूणं ॥

यहु प्राकृतभाषामय नमस्कारमन्त्र है, सो महामंगलस्वरूप है ।
बहुरि याका संस्कृत ऐसा हो है ।

नमोऽर्हद्भ्यः । नमः सिद्धेभ्यः । नमः आचार्येभ्यः ।

नमः उपाध्यायेभ्यः । नमो लोके सर्वसाधुभ्यः ॥

बहुरि याका अर्थ ऐसा है—नमस्कार अरहंतनिके अर्थि, नमस्कार सिद्धनिके अर्थि, नमस्कार आचार्यनिके अर्थि, नमस्कार उपाध्यायनिके

अर्थ, नमस्कार लोकविषे सर्वसाधुनिके अर्थ, ऐसे या विषे नमस्कार किया, ताते याका नाम नमस्कारमन्त्र है। अब इहाँ जिनकू नमस्कार किया तिनका स्वरूप चितवन कोजिये है। (जाते स्वरूप जानै बिना यहू जान्या नाहीं जाय जो मैं किनकों नमस्कार करूँ। तब उत्तमफल की प्राप्ति कैसे होय।*)

अरहंतोंका स्वरूप

तहाँ प्रथम अरहंतनिका स्वरूप विचारिये हैं—जे गृहस्थपनों त्यागि मुनिधर्म अंगीकार करि निजस्वभावसाधनते च्यारि घातिया कर्मनिकों खिपाय अनंत चतुष्टय विराजमान भये। तहाँ अनंतज्ञानकरि ती अपने-अपने अनंत गुणपर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यनिकों युगपत् विशेषपने करि प्रत्यक्ष जानै हैं। अनंतदर्शनकरि तिनकों सामान्यपने अवलाकै है। अनंतबीर्यकरि ऐसी (उपर्युक्त) सामर्थ्यकों धारै हैं। अनंतमुखकरि निराकुल परमानंदकों अनुभवै हैं। बहुरि जे सर्वथा सर्व रागद्वेषादि विकारभावनिकरि रहित होय शांतरसरूप परिणए हैं। बहुरि क्षुधा-तृष्णादि समस्तदोषनिते मुक्त होय देवाधिदेवपनाकों प्राप्त भये हैं। बहुरि आयुध अंबरादिक वा अंगविकारादिक जे काम-क्रोधादिक निचभावनिके चिह्न तिनकरि रहित जिनका परम औदारिक शरीर भया है। बहुरि जिनके वचननिते लोक विषे धर्मतीर्थ प्रवते है, ताकरि जीवनिका कल्याण हो है। बहुरि जिनके लौकिक जीवनिकू प्रभुत्व माननेके कारण अनेक अतिशय अर नाना प्रकार विभव तिनका संयुक्तपना पाइये है। बहुरि जिनकों अपना हितके अर्थ गणधर इन्द्रादिक उत्तम जीव सेवे है। ऐसे सर्वप्रकार पूजने योग्य श्रीअरहंतदेव हैं, तिनकों हमारा नमस्कार होहू।

सिद्धों का स्वरूप

अब सिद्धनिका स्वरूप ध्याइये हैं—ज गृहस्थ अवस्था त्यागि मुनि धर्मसाधनते च्यारि घातिकर्मनिका नाश भये अनन्तचतुष्टय भाव

* यह पंक्ति खरडा प्रति में नहीं है, संशोधित लिखित प्रतियों में है, इसी से उसे मूल में दिया गया है।

प्रगट करि केतेक काल पोछे च्यारि अघातिकर्मनिका भी भस्म होतें परम औदारिक शरीरकों भी छोरि ऊर्ध्वगमन स्वभावतें लोकका अब्रभागविषे जाय विराजमान भये । तहाँ जिनके समस्तपरद्रव्यनिका सम्बन्ध छूटनेतें मुक्त अवस्थाकी सिद्धि भई, बहुरिजिनके चरमशरीरतें किंचित् ऊन पुरुषाकारवत् आत्मप्रदेशनिका आकार अवस्थित भया, बहुरि जिनके प्रतिपक्षी कर्मनिका नाश भया तातें समस्त सम्यक्त्व-ज्ञान-दर्शनादिक आत्मीक गुण सम्पूर्ण अपने स्वभावकों प्राप्त भये हैं, बहुरि जिनके नोकर्मका सम्बन्ध दूर भया तातें समस्त अमूर्तत्वादिक आत्मीकधर्म प्रकट भये हैं । बहुरि जिनके भावकर्मका अभाव भया तातें निराकुल आनन्दमय शुद्धस्वभावरूप परिणमन हो है । बहुरि जिनके ध्यानकरि भव्यजांवनिके स्वद्रव्य परद्रव्यका अर औपाधिकभाव व स्वभाव भावनिका विज्ञान हो है, ताकरि तिन सिद्धनिके समान आप होनेका साधन हो है । तातें साधनेयोग्य जो अपना शुद्धस्वरूप ताके दिखावने को प्रतिबिम्ब समान हैं । बहुरि जो कृतकृत्य भये हैं तातें ऐसे ही अनंत कालपर्यंत रहैं हैं, ऐसे निष्पन्न भये सिद्ध भगवान् तिनको हमारा नमस्कार होहु ।

अब आचार्य उपाध्याय साधुनिका स्वरूप अवलोकिये हैं—

जे विरागी होइ समस्त परिग्रहकों त्यागि शुद्धोपयोगकरि मुनि-धर्म अंगीकार करि अंतरंगविषे तो तिस शुद्धोपयोग करि आपको आप अनुभवैं हैं, परद्रव्यावर्षे अहंबुद्धि नाहीं धारैं हैं । बहुरि अपने ज्ञानादिक स्वभावनिहीकों अपने मानैं हैं । परभावनिविषे ममत्व न करैं हैं । बहुरि जे परद्रव्य वा तिनके स्वभाव ज्ञानविषे प्रतिभासैं हैं तिनकों जानैं तो हैं परन्तु इष्ट अनिष्ट मानि तिनविषे रागद्वेष नाहीं करैं हैं । शरीरकी अनेक अवस्था हो हैं, बाह्य नाना निमित्त बनैं हैं परन्तु तहां किछू भी सुख-दुःख मानते नाहीं । बहुरि अपने योग्य बाह्यक्रिया जैसे बनैं है तैसे बनैं हैं, खँचकरि तिनकों करते नाहीं । बहुरि अपने उपयोगों बहुत नाहीं भ्रभावैं हैं । उदासीन हांय निश्चल वृत्ति को धारैं हैं । बहुरि कदाचित् मंदरागके उदयतें शुभोपयोग भी हो है तिसकरि

जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं तिनविषे अनुराग करें हैं परन्तु तिस रागभावकों हेय जानकरि दूरिक्रिया चाहें हैं । बहुरि तीव्र कषाय के उदय के अभावतें हिंसादिरूप अशुभोपयोग परिणतिका तो अस्तित्व ही रह्या नाही । बहुरि ऐसी अंतरंग अवस्था होतें बाह्य दिग्म्बर सौम्यमुद्राके धारो भये हैं । शरीरका संवारना आदि विक्रियानिकरि रहित भये हैं । वनखंडादिविषं बसें हैं । अठईस मूलगुणनिकों अखंडित पालें हैं । बाईस परोसहनिकों सहें हैं । बारह प्रकार तपनिकों आबरें हैं । कदाचित् ध्यानमुद्राधारि प्रतिमावत् निश्चल हो हैं । कदाचित् अध्ययनादि बाह्य धर्मक्रियानिविषं प्रवर्ते हैं । कदाचित् मुनिधर्म का सहकारी शरीरकी स्थितिके अर्थ योग्य आहार विहारादिक्रियानिविषं सावधान हो हैं । ऐसे जैन मुनि हैं तिन सबनिको ऐसी ही अवस्था ही है ।

आचार्यका स्वरूप

तिनिविषे जे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्रकी अधिकता करि प्रधानपदकों पाय संघविषे नायक भये हैं । बहुरि जे मुख्यपने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण विषे ही मग्न हैं अर जो कदाचित् धर्मके लोभी अन्य जोवादि तिनिकों देखि रागअंशके उदयतें करुणाबुद्धि होय तो तिनिकों धर्मोपदेश देते हैं । जे दीक्षाग्राहक हैं तिनिकों दीक्षा देते हैं, जे अपने दोष प्रगट करें हैं तिनको प्रायश्चित्त विधि करि शुद्ध करें हैं । ऐसे आचरन अचरावनवाले आचार्य तिनको हमारा नमस्कार होहु ।

उपाध्यायका स्वरूप

बहुरि जे बहुत जैन शास्त्रनिके ज्ञाता होय संघविषे पठन-पाठनके अधिकारी भये हैं, बहुरि जे समस्त शास्त्रनिका प्रयोजनभूत अर्थ जानि एकाग्र होय अपने स्वरूपकों ध्यावें हैं । अर जो कदाचित् कषाय अंध उदयतें तहां उपयोग नाही अर्थ है तो तिन शास्त्रनिकों आप पढ़ें हैं वा अन्य धर्मबुद्धीनिकों पढ़ावें हैं । ऐसं समोपवर्ती भव्यनिको अध्ययन करावनहारे उपाध्याय तिनिकों हमारा नमस्कार होहु ।

साधुका स्वरूप

बहुरि इन दोय पदवीधारक बिना अन्य समस्त जे मुनिपद के धारक हैं बहुरि जे आत्मस्वभावको साधै हैं । जैसे अपना उपयोग परब्रह्मनिविषे इष्ट अनिष्टपनो मानि फैसे नाहीं वा भागे नाहीं तैसे उपयोगको सघावै हैं । बहुरि बाह्यतपकी साधनभूत तपस्वरण आदि क्रियानिविषे प्रवर्तै हैं या कदाचित् भक्ति वन्दनादि कार्यनिविषे प्रवर्तै हैं । ऐसे आत्मस्वभावके साधक साधु हैं तिनकों हमारा नमस्कार होहु ।

पूज्यत्वका कारण

ऐसे इन अरहंतादिकनिका स्वरूप है सो वीतराग विज्ञानमय तिसही करि अरहंतादिक स्तुति योग्य महान् भये हैं; जाते जीवतत्व-करि तो सर्व ही जीव समान हैं परन्तु रागादिकविकारनिकरि वा ज्ञानकी हीनताकरि तो जीव निन्दा योग्य हो हैं । बहुरि रागादिककी हीनताकरि वा ज्ञानकी विशेषताकरि स्तुति योग्य हो हैं । सो अरहंत सिद्धनिके तो सम्पूर्ण रागादिककी हीनता अर ज्ञानकी विशेषता होने करि सम्पूर्ण वीतरागविज्ञान भाव संभव है अर आचार्य उपाध्याय साधुनिके एकोदेश रागादिककी हीनता अर ज्ञानकी विशेषताकरि एकोदेश वीतरागविज्ञान भाव संभव है । ताते ते अरहंतादिक स्तुति योग्य महान जानने ।

बहुरि ए अरहंतादि पद हैं तिन विषे ऐसा जानना जो मुख्यपने तो तीर्थकरका अर गौणपने सर्वकेवलीका ग्रहण है, यह पदका प्राकृत भाषाविषे अरहंत अर संस्कृतविषे अहंत् ऐसा नाम जानना । बहुरि चौदवा गुणस्थानके अनंतर समयते लगाय सिद्धनाम जानना । बहुरि जिनकों आचार्यपद भया होय ते संघविषे रहो वा एकाकी आत्मध्यान करो वा एकाविहारी होहु वा आचार्यनिविषे भी प्रधानताको पाय गणधरपदवीके धारक होहु, तिन सबनिका नाम आचार्य कहिये है । बहुरि पठन-पाठन तो अन्यमुनि भी करे हैं परन्तु जिनके आचार्यनिकरि दिया उपाध्याय पद भया होय ते आत्मध्यानादिक कार्य करतें भी

उपाध्याय ही नाम पावें हैं। बहुरि जे पदवीधारक नहीं ते सर्वमुनि साधुसंज्ञाके धारक जानने। इहाँ ऐसा नियम नहीं है जो पंचाचारनि करि आचार्य पद हो है, पठनपाठनकरि उपाध्यायपद हो है, मूलगुण साधनकरि साधुपद हो है। जातें ए तो क्रिया सर्वमुनिनकै साधारण हैं परन्तु शब्द नयकरि तिनका अक्षरार्थ तैसे करिये है। समभिरूढनय करि पदवीकी अपेक्षा ही आचार्यादिक नाम जानने। जैसे शब्द नयकरि गमन करं सो गऊ कहिये सो गमन तो मनुष्यादिक भी करं हैं परन्तु समभिरूढनयकरि पर्याय अपेक्षा नाम है, तैसे ही यहाँ समझना।

इहाँ सिद्धनिके पहिले अरहंतनिकों नमस्कार किया सो कौन कारण ? ऐसा सन्देह उपजै है। ताका समाधान—

नमस्कार करिये है सो अपने प्रयोजन साधनेकी अपेक्षा करिये है, सो अरहंतनितें उपदेशादिकका प्रयोजन विशेष सिद्ध हो है तातें पहिले नमस्कार किया। या प्रकार अरहंतादिकनिका स्वरूप चितवन किया। जातें स्वरूप चितवन किये विशेष कार्य सिद्ध हो है। बहुरि इन अरहंतादिकनिका पंचपरमेष्ठी कहिये है। जातें जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट होय ताका नाम परमेष्ठी है। पंच जे परमेष्ठी तिनिका समाहार समुदाय ताका नाम पंचपरमेष्ठी जानना। बहुरि रिषभ, अजित, संभव अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपाश्वं, चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त, शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल, अनन्त, धर्म, शांति, कुन्धु, अर, मल्लि, मुनिसुव्रत, नमि, नेमि, पाश्वं, वद्धमान, नामधारक चौबीस तीर्थंकर इस भरतक्षेत्रविषे वर्त्तमान धर्मतीर्थके नायक भये, गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण कल्याणकनिविषे इन्द्रादिकनिकरि विशेष पूज्य होइ अब सिद्धालयविषे विराजै हैं तिनको हमारा नमस्कार होइ। बहुरि सीमंधर, युगमंधर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, वृषभानन, अनंत-वीर्य, सूरप्रभ, विशालकीर्ति, वज्रधर, चन्द्रानन, चन्द्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नेमिप्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, अजितवीर्य नामधारक

बीसतीर्थकर पंचमेरु सम्बन्धी विदेहक्षेत्रनिधिषे अवार केवलज्ञानसहित विराजमान हैं तिनकों हमारा नमस्कार होहु । यथापि परमेष्ठी पदविषे इनका गर्भतपना है तथापि विद्यमान कालविषे इनकों विशेष जानि जुदा नमस्कार किया है ।

बहुरि त्रिलोकविषे जे अकृत्रिम जिनबिम्ब विराजै हैं, मध्य-लोकविषे विधिपूर्वक कृत्रिम जिनबिम्ब विराजै हैं, जिनके दर्शनादिकतें स्वपरभेद विज्ञान होय है, कषाय मन्द होय शान्तभाव हो है वा एक घमोंपदेश बिना अन्य अने हितकी सिद्धि जंसे तीर्थकर केवलीके दर्शनोपदेशादिकतें होय तैसे ही हो है, तिन जिनबिम्बनिकों हमारा नमस्कार होहु । बहुरि केवलीकी दिव्यध्वनिकरि दिया उपदेश ताके अनुसार गणधरकरि रचित अंगप्रकीर्णक तिनके अनुसारि अन्य आचार्यादिकनिकरि रचे ग्रन्थादिक हैं, ऐसैं ये सर्व जिनवचन हैं, स्याद्वादार्चककरि पहचानने योग्य हैं, न्यायमार्गते अविरुद्ध हैं तातें प्रमाणीक हैं, जीवनिकों तत्त्वज्ञान के कारण हैं तातें उपकारी हैं, तिनकों हमारा नमस्कार होहु ।

बहुरि चैत्यालय, आर्यिका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य अर तीर्थक्षेत्रादि क्षेत्र अर कल्याणककाल आदि काल, रत्नत्रय आदि भाव, जे मुझकरि नमस्कार करने योग्य हैं तिनकों नमस्कार करू हूं अर जे किंचित् विनय करने योग्य हैं तिनका यथा योग्य विनय करू हूं । ऐसैं अपने इष्टनिका सम्मानकरि मंगल किया है । अब ये अरहंतादिक इष्ट कैसें हैं सो विचार करिये हैं—

जाकरि सुख उपजै ना दुःखाविनश तिस कार्य का नाम प्रयोजन है । बहुरि तिस प्रयोजनकी जाकरि सिद्धि होय सो ही अपना इष्ट है । सो हमारे इस अवसरविषे वीतरागविशेष ज्ञानका होना सो ही प्रयोजन है, जातें याकरि निराकुल सांचे सुख की प्राप्ति हो है अर सर्व आकुलतारूप दुःखका नाश हो है । बहुरि इस प्रयोजनकी सिद्धि अरहंतादिकनिकरि हो है । कैसें सो विचारिए है—

अरहन्तादिकोंसे प्रयोजनसिद्धि

आत्माके परिणाम तीन प्रकारके हैं—संक्लेश, विशुद्ध, शुद्ध । तहाँ तीव्र कषायरूप संक्लेश हैं, मंदकषायरूप विशुद्ध हैं, कषाय रहित शुद्ध हैं । तहाँ वीतरागविशेष ज्ञानरूप अपने स्वभाव के घातक जो हैं, ज्ञानावरणादि घातियाकर्म, तिनका संक्लेश परिणाम करि तौ तीव्र-बन्ध हो है अर विशुद्ध परिणामकरि मन्दबन्ध हो है वा विशुद्ध परिणाम प्रबल होय तौ पूर्व जो तीव्रबन्ध भया था ताको भी मन्द करे है अर शुद्ध परिणामकरि बन्ध न हो है, केवल तिनकी निर्जरा ही हो है । सो अरहन्तादिविषे स्तवनादि रूप भाव हो है सो कषायनिकी मन्दता लिए हो है तातें विशुद्ध परिणाम है । बहुरि समस्त कषाय—मिटावनेका साधन है, तातें शुद्ध परिणाम का कारण है सो ऐसे परिणाम करि अपना घातक घातिकर्मका हीनपनाके होनेतें सहज ही वीतराग विशेषज्ञान प्रगट हो है जितने अंशानिकरि वह हीन होय तितने अंशानिकरि यह प्रगट होइ है । ऐसैं अरहन्तादिक करि अपना प्रयोजन सिद्ध हो है । अथवा अरहन्तादिकका आकार अवलोकना वा स्वरूप विचार करना वा वचन सुनना वा निकटवर्ती होना व तिनके अनुसार प्रवर्तना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होय रागादिकनिकों हीन करे है । जीव अजीवादिकका विशेषज्ञानको उपजाव है तातें ऐसे भी अरहन्तादिक करि वीतराग विशेषज्ञानरूप प्रयोजनकी सिद्धि हो है ।

इहाँ कोऊ कहै कि इनकरि ऐसे प्रयोजनकी तौ सिद्धी ऐसैं हो है परन्तु जाकरि इन्द्रियजनित सुख उपजै, दुःख विनशै ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनि करि हो है कि नाही । ताका समाधान—

जो अरहन्तादि विषे स्तवनादिरूप विशुद्ध परिणाम हो है ताकरि अघातिया कर्मनिकी साता आदि पुण्यप्रकृतिनिका बंध हो है । बहुरि जो वह परिणाम तीव्र होय तौ पूर्व असाताआदि पापप्रकृति बन्धी थीं तिनकों भी मन्द करे है अथवा नष्टकरि पुण्यप्रकृतिरूप परिणामावे है ।

बहुतर तिस पुण्यका उदय होतें स्वयमेव इन्द्रियसुखकों कारणभूत सामग्री मिलै है अर पापका उदय दूर होतें स्वयमेव दुःखकों कारणभूत सामग्री दूर हो है। ऐसैं इस प्रयोजनकी भी सिद्धि तिनकरि हो है। अथवा जिनशासन के भक्त देवादिक हैं ते तिन भक्त पुरुषक अनेक इन्द्रियसुखकों कारणभूत सामग्रीनिका संयोग करावै हैं दुःखकों कारणभूत सामग्रीनिकों दूरि करै हैं। ऐसैं भी इस प्रयोजनकी सिद्धि तिन अरहंतादिकनि करि हो है। परन्तु इस प्रयोजनतें किछू अपना भी हित नाहीं तातें यह आत्मा कषायभावनितें बाह्य सामग्रीविषैं इष्ट-अनिष्टपनो मानि आप ही सुखदुःखकी कल्पना करै है। विना कषाय बाह्य सामग्री किछू सुखदुःखकी दाता नाहीं। बहुतर कषाय है सो सब आकुलतामय है तातें इन्द्रियजनितसुखकी इच्छा करनी दुःखतें डरना सो यह भ्रम है। बहुतर इस प्रयोजनके अर्थि अरहंतादिककी भक्ति किंए भी तीव्रकषाय होनेकरि पापबन्ध ही हो है तातें ऐसे प्रयोजनका अर्थि होना योग्य नाहीं। जातें अरहंतादिककी भक्ति करतें ऐसे प्रयोजन तो स्वयमेव ही सधै हैं।

ऐसैं अरहंतादिक परम इष्ट मानने योग्य हैं। बहुतर ए अरहंतादिक ही परममंगल हैं। इन विषैं भक्तिभाव भये परममंगल हो है। जातें 'मंग' कहिये सुख ताहि 'लाति' कहिये देव अथवा 'म' कहिये पाप ताहि 'गालयति' कहिये गालै ताका नाम मंगल है सो तिनकरि पूर्वोक्त प्रकार दोऊ कार्यानिकी सिद्धी हो है। तातें तिनके परममंगलपना सम्भवै है।

मंगलाचरण करने का कारण

इहां कोऊ पूछै कि प्रथम ग्रन्थकी आदि विषैं ही मंगल किया सो कौन कारण ? ताका उत्तर—

जो सुखस्यौं ग्रन्थकी समाप्ति होइ, पापकरि कोऊ बिघ्न न होय, या कारगतें यहां प्रथम मंगल किया है।

इहां तर्क—जो अन्यमती ऐसैं मंगल नाहीं करै हैं तिनके भी

ग्रन्थकी समाप्तता अर विघ्नका नाश होता देखिये है तहाँ कहा हेतु है ? ताका समाधान—

जो अन्यमती ग्रन्थ करे हैं तिसविषे माहके तीव्र उदयकरि मिथ्यात्व कषाय भावनिको पोषते विपरीत अर्थनिकों धरें हैं तातें ताको निविघ्न समाप्तता तो ऐसें मंगल किये बिना होइ । जो ऐसे मंगलनिकरि मोह मन्द हो जाय तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बन ? बहुरि हम यहु ग्रन्थ करे हैं तिस विषे मोहको मंदता करि बीतराग तत्वज्ञानकों पोषते अर्थनिको धरेंगे ताकी निविघ्न समाप्तता ऐसें मंगल किये ही होय । जो ऐसें मंगल न करे तो मोहका तीव्रपना रहै तब ऐसा उत्तम काय कैसे बने ? बहुरि वह कहै जा ऐसें तो मानेंगे परन्तु कोऊ ऐसा मंगल न करे ताके भी सुख देखिए है, पापका उदय न देखिये है अर कोऊ ऐस. मंगल करे है ताके भी सुख न देखिये है, पापका उदय देखिये है तातें पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बने ? ताको कहिये है—

जो जीवनिके संक्लेश विशुद्ध परिणाम अनेक जातिके हैं तिनकरि अनेक कालनिविषे पूर्वे बधे कर्म एक कालविषे उदय आवें हैं । तातें जाके पूर्वे बहुत धनका सचय होय ताके बिना कुमाए भी धन देखिए है अर देणा न देखिए है । अर जाके पूर्वे ऋण बहुत होय ताके धन कुमावतें भी देणा देखिये अर धन न देखिए है । परन्तु विचार किए, तें कुमावना धन होने ही का कारण है, ऋणका कारण नाही । तैसें ही जाके पूर्वे बहुत पुण्य बंध्या होइ ताके इहाँ ऐसा मंगल बिना किए भी सुख देखिए है, पापका उदय न देखिए है । बहुरि जाके पूर्वे बहुत पाप बंध्या होय ताके इहाँ ऐसा मंगल किये भी सुख न देखिए है, पापका उदय देखिए है । परन्तु विचार किएतें ऐसा मंगल तो सुखका ही कारण है, पाप उदयका कारण नाही । ऐसें पूर्वोक्त मंगलका मंगलपना बने है ।

बहुरि वह कहै है कि यह भी मानी परन्तु जिनशासनके भक्त देवादिक हैं तिनमें तिस मंगल करनेवालेकी सहायता न करी अर

मंगल न करनेवालेको दंड न दिया तो कौन कारण ? ताका समाधान—

जो जीवनके सुख दुख होनेका प्रबल कारण अपना कर्मका उदय है ताहोके अनुसारि बाह्य निमित्त बनै हैं, तातें जाकें पापका उदय होइ ताकें सहायताका निमित्त न बनै हैं अर जाकें पुण्यका उदय होइ ताकें दंडका निमित्त न बनै है। यह निमित्त कैसे न बनै है सो कहिये है—

जं देवादिक हैं ते क्षयोपशम ज्ञानतें सर्वकों युगपत् जानि सकते नाहीं, तातें मंगल करनेवाले वा न करनेवालेका जानपना किसी देवादिकके काहू कालविषे ही है। तातें जो तिनिका जानपना न होइ तो कैसे सहाय करे वा दंड दे। अर जानपना होय तब आपके जो अति मंदकषाय होइ तो सहाय करनेके वा दंड देनेके परिणाम हो न होइ। अर तीव्रकषाय होइ तो घर्मानुराग होइ सकें नाहीं। बहुरि मध्यम कषायरूप तिस कार्य करनेके परिणाम भये अर अपनी शक्ति नाहीं तो कहा करं। ऐसैं सहाय करने वा दंड देनेका निमित्त नाहीं बनै है। जो अपनी शक्ति होय अर आपके घर्मानुरागरूप मध्यमकषायका उदयतें तैसे ही परिणाम होइ अर तिस समय अन्य जांवका धर्म अधर्मरूप कर्तव्य जाने, तब कोई देवादिक किसी घर्मात्माकी सहाय करे वा किसी अधर्मीको दंड दे है। ऐसैं कार्य होनेका किछू नियम तो है नाहीं, ऐसैं समाधान किया। इहां इतना जानना कि सुख होनेकी, दुख न होनेकी, सहाय करानेकी, दुख आवनेकी जो इच्छा है सो कषायमय है, तत्काल विषे वा आगामी काल विषे दुखदायक है। तातें ऐसी इच्छा कूं छोरि हम तो एक वीतराग विशेष ज्ञान होनेके अर्था होइ अरहंतादिककों नमस्कारादिरूप मंगल किया है। ऐसैं मंगलाचरण करि अब सार्थक मोक्षमार्ग प्रकाशकनाम ग्रंथका उद्योत करें हैं। यह ग्रन्थ प्रमाण है ऐसी प्रतीति आवनेके अर्थ पूर्वं अनुसारका स्वरूप निरूपिए है—

ग्रन्थकी प्रामाणिकता और आगम परम्परा

अकारादि अक्षर हैं ते अनादिनिघन हैं, काहूके किए नाहीं, इनिका आकार लिखना तो अपनी इच्छाके अनुसार अनेक प्रकार है परन्तु बोलने में आवं हैं ते अक्षर तो सर्वत्र सर्वदा ऐसही प्रवतं हैं सोई कह्या है—'सिद्धो वर्णसमाम्नायः'। याका अर्थ यहू—जो अक्षरनिका सम्प्रदाय है सो स्वयंसिद्ध है। बहुरि तिन अक्षरनिकरि निपजे सत्यार्थ के प्रकाशक पद तिनके समूहका नाम श्रुत है सो भी अनादि निघन है। जैसे 'जीव' ऐसा अनादिनिघन पद है सो जीवका जनावनहारा है। ऐसं अपने अपने सत्य अर्थके प्रकाशक अनेक पद तिनका जो समुदाय सो श्रुत जानना। बहुरि जैसें मोती तो स्वयंसिद्ध है तिन विषं कोऊ थोरे मोतीनिकों, कोऊ घने मोतीनिकों, कोऊ किसी प्रकार कोऊ किसी प्रकार गूथिकरि गहना बनावै हैं तैसें पद तो स्वयंसिद्ध हैं तिन विषं कोऊ थोरे पदनिकों, कोऊ घने पदनिकों, कोऊ किसी प्रकार कोऊ किसी प्रकार गूथि ग्रन्थ बनावै हैं। यहाँ मैं भी तिन सत्यार्थ पदनिकों मेरी बुद्धि अनुसारि गूथि* ग्रन्थ बनाऊँ हूँ सो मेरी मति कार कल्पित झूठे अर्थके सूचक पद या विषं नाहीं गूथं हूँ। तातें यह ग्रन्थ प्रमाण जानना।

इहाँ प्रश्न—जो तिन पदनिकी परम्परा इस ग्रन्थ पर्यन्त कैसें प्रवर्तै है? ताका समाधान—

अनादितें तीर्थकर केवली होते आये हैं तिनके सर्वका ज्ञान हो तातें तिन पदनिका वा तिनके अर्थनिका भी ज्ञान हो है। बहुरि तिन तीर्थकर केवलीनिका जाकरि अन्य जीवनिके पदनिके अर्थनिका ज्ञान होय ऐसा दिव्यध्वनि करि उपदेश हो है। ताके अनुसारि गणधरदेव अंग प्रकीर्णकरूप ग्रन्थ गूथं है। बहुरि तिनके अनुसारि अन्य अन्य आचार्यादिक नाना प्रकार ग्रन्थादिक की रचना करै हैं। तिनिकों केई अभ्यासैं हैं, केई कहै हैं, केई सुनै हैं, ऐसा परम्परातें मार्ग चल्या आवै है।

* जोड़करि या लिखकरि।

सो अब इस भरतक्षेत्र विषे वर्तमान अवसर्पिणी काल है, तिस-विषे चौबोस तोर्षकर भए, तिन विषे श्रोवद्धमान नामा अन्तिम तोर्ष-कर देख भये । सो केवलज्ञान विराजमान होइ जांवनिकों दिव्यध्वनि करि उपवेश देते भये । ताके सुननेका निमित्त पाय गौतम नामा गण-धर अगम्य अर्थनिकों भो जानि धर्मानुरागके वशते अंगप्रकीर्णकनि की रचना करते भये । बहुरि बद्धमान स्वामो ती मुक्त गए, तहां पीछे इस पंचम कालविषे तीन केवली भए, गौतम १, सुधर्माचार्य २, जम्बू-स्वामो ३, तहां पीछे कालदोषते केवलज्ञानी होनेका तो अभाव भया । बहुरि केतेक काल ताई द्वादशांग के पाठी श्रुतकेवली रहे, पीछे तिनका भी अभाव भया । बहुरि केतेक कालताई थोरे अंगनिके पाठी रहे (तिनने यह जानकर जो भविष्य कालमें हम सारिखे भी ज्ञानी न रहेंगे, ताते ग्रन्थ रचना आरम्भ करो और द्वादशांगानुकूल प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोगके ग्रन्थ रचे ।*) पीछे तिनका भी अभाव भया । तब आचार्यादिकनिकरि तिनिके अनुसारि बनाए ग्रन्थ वा अनुसारो ग्रन्थनिके अनुसारि बनाए ग्रन्थ तिनहीकी प्रवृत्ति रही । तिनविषे भो काल दोषते दुष्टनिकरि कितेक ग्रन्थनि को व्युच्छिति भई वा महान् ग्रन्थनिका अभ्यासादि न होनेते व्युच्छिति भई । बहुरि केतेक महान् ग्रन्थ पाइए हैं तिनका बुद्धिकी मंदताते अभ्यास होता नाही । जैसे दक्षिण में गोमट्टस्वामीके निकट मूडबिद्री नगरविषे धवल महाधवल जयधवल पाइए हैं परन्तु दर्शनमात्र ही हैं । बहुरि कितेक ग्रन्थ अपनी बुद्धिकरि अभ्यास करने योग्य पाइए हैं । तिन विषे भो कितेक ग्रन्थनिका ही अभ्यास बने है । ऐसे इस निकृष्ट काल विषे उत्कृष्ट जैनमतका घटना तो भया परन्तु इस परम्पराकरि अब भी जैन शास्त्रविषे सत्य अर्थके प्रकाशनहारे पदनिका सद्भाव प्रवर्ते है ।

* यह पंक्तियां खरडा प्रति में नहीं हैं, अन्य सब प्रतियों में हैं । इसीसे आवश्यक जानि दे दी गई है ।

ग्रन्थकारका आगमाम्ब्यास और ग्रन्थ रचना

बहुत्रि हम इस काल विषे यहां अब मनुष्यपर्याय पाया सो इस विषे हमारे पूर्वे संस्कारते वा भला होनहारते जैनशास्त्रनिविषे अभ्यास करनेका उद्यम होता भया। ताते व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगो ग्रन्थनिका किंचित् अभ्यास करि टीकासहित समयसार, पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार, गोमट्टसार, लब्धिसार, त्रिलोकसार, तत्त्वार्थसूत्र इत्यादि शास्त्र अर क्षपणासार, पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, अष्टपाहुड, आत्मानुशासन आदि शास्त्र अर भावक मुनिका आचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र अर सुष्ठुकथासहित पुराणादि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं तिन विषे हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास बर्ते है। तिस करि हमारे हू किंचित् सत्यार्थ पदनिका ज्ञान भया है। बहुत्रि इस निकृष्ट समय विषे हम सारिखे मंद बुद्धीनितं भो हीन बुद्धिके घनी घने जन अवलोकिए हैं। तिनकी तिन पदनिका अर्थज्ञान होनेके अर्थ घर्मानुरागके वशते देशभाषामय ग्रन्थ करने को हमारे इच्छा भई। ताकरि हम यह ग्रन्थ बनावे हैं सो इस विषे भी अर्थसहित तिनही पदनिका प्रकाशन ही है। इतना तो विशेष है जैसे प्राकृत संस्कृत शास्त्रनिविषे प्राकृत संस्कृत पद लिखिए हैं तैसे इहां अपभ्रंश लिये वा यथार्थपनाकों लिए देश भाषारूप पद लिखिए हैं परन्तु अर्थविषे व्याभचार किछू नाहीं है। ऐसे इस ग्रन्थपर्यन्त तिन सत्यार्थपदनिकी परम्परा प्रवर्ते हैं।

इहां कोऊ पूछे कि परम्परा तो हम ऐसे जानी परन्तु इस परम्पराविषे सत्यार्थ पदनिकी रचना होती आई, असत्यार्थ पद न मिले ऐसी प्रतीति हमको कैसे होय। ताका समाधान—

असत्यपद रचना का प्रतिषेध

असत्यार्थ पदनिकी रचना अति तीव्र कषाय भए बिना बने नाहीं, जाते जिस असत्य रचनाकरि परम्परा अनेक जीवनिका महा बुरा होय, आपको ऐसी महा हिंसाका फलकरि नर्क निगोदविषे गमन

करना होय सो ऐसा महाविपरीत कार्य तो क्रोध मान माया लोभ अत्यन्त तीव्र भए ही होय । सो जैनधर्मविषे तो ऐसा कषायवान् होता नाहीं । प्रथम मूल उपदेशदाता तो तीर्थंकर भये सो तो सर्वथा मोहके नाशतः सर्व कषायनि करि रहित ही हैं । बहुरि ग्रन्थकर्ता गणधर वा आचार्य ते मोहका मन्द उदयकरि सर्व बाह्य अभ्यन्तर परिग्रहकों त्यागि महा मन्दकषायी भए हैं, तिनिके तिस मंदकषायकरि किंचित् शुभोपयोगहीकी प्रवृत्ति पाइए है सो भी तीव्रकषायी नाहीं हैं, जो वाकै तीव्रकषाय होय तो सर्वकषायनिका जिस तिस प्रकार नाश करणहारा जो जिनधर्म तिस विषे हचि कैसै होइ अथवा जो मोहके उदयतं अन्य कार्यानिकरि कषाय पोषे हैं तो पोषो परन्तु जिनआज्ञा भंगकरि अपनी कषाय पोषे तो जैनीपना रहता नाहीं, ऐसे जिनधर्मविषे ऐसा तीव्र-कषायी कोऊ होता नाहीं जो असत्य पदनिकी रचनाकरि परका अर अपना पर्यायविषे बुरा करे ।

इहां प्रश्न—जो कोऊ जैनाभास तीव्रकषायी होय असत्यार्थ पदनिको जैनशास्त्रनिविषे मिलावें, पीछे ताकी परम्परा चलि जाय तो कहा करिये ?

ताका समाधान—जैसे कोऊ सांचे मोतिनके गहनेविषे झूठे मोती मिलावें परन्तु झलक मिले नाहीं तातें परीक्षाकरि पारखी ठिगावता भी नाहीं, कोई भोला होय सो ही मोती दामकरि ठिगावे है । बहुरि ताकी परम्परा भी चालै नाहीं, शीघ्र ही कोई झूठे मोतिनिका निषेध करे है । तसैं कोऊ सत्यार्थ पदनिके समूहरूप जैनशास्त्रनिविषे अस-त्यार्थ पद मिलावें परन्तु जैनशास्त्रके पदनिविषे तो कषाय मिटाव-नेका वा लौकिक कार्य घटानेका प्रयोजन है अर उस पापीने जे असत्यार्थ पद मिलाये हैं तिन विषे कषाय पोषनेका वा लौकिक कार्य साधनेका प्रयोजन है, एसें प्रयोजन मिलता नाहीं, तातें परीक्षाकरि ज्ञानी ठिगावते भी नाहीं, कोई मूर्ख होय सो ही जैनशास्त्र नामकरि ठिगावे हैं । बहुरि बाकी परम्परा भी चालै नाहीं, शीघ्र ही कोऊ तिन असत्यार्थ पदनि का निषेध करे है । बहुरि ऐसे तीव्रकषायी जैनाभास

इहाँ इस निकृष्ट कालविषे हो हैं, उत्कृष्ट क्षेत्रकाल बहुत हैं, तिस विषे तो ऐसे होते नाहीं। तातें जैन शास्त्रनि विषे असत्यार्थ पदनिकी परम्परा चाले नाहीं, ऐसा निश्चय करना।

बहुरि वह कहै कि कषायनिकरि तो असत्यार्थ पद न मिलावै परन्तु ग्रन्थ करनेवालेके क्षयोपशमज्ञान है तातें कोई अन्यथा अर्थ भासे ताकरि असत्यार्थ पद मिलावै ताकी तो परम्परा चलै ?

ताका समाधान -

मूल ग्रन्थकर्ता तो गणधरदेव हैं ते आप च्यार ज्ञानके धारक हैं अर साक्षात् केवलीका दिव्यध्वनि उपदेश सुनै हैं ताका अतिशयकरि सत्यार्थ ही भासे है। अर ताहीके अनुसार ग्रन्थ बनावे हैं। सो उन ग्रन्थनिविषे तो असत्यार्थ पद कैसें गूथे जाय अर अन्य आचार्यादि ग्रन्थ बनावे हैं ते भी यथायोग्य सम्यग्ज्ञानके धारक हैं। बहुरि ते तिन मूलग्रन्थनिकी परंपराकरि ग्रन्थ बनावे हैं। बहुरि जिन पदनिका आपकों ज्ञान न होइ तिनकी तो आप रचना करै नाहीं अर जिन पदनिका ज्ञान होइ तिनकों सम्यग्ज्ञान प्रमाणतें ठीक करि गूथे हैं सो प्रथम तो ऐसी सावधानी विषे असत्यार्थ पद गूथे जाय नाहीं अर कदाचित् आपको पूर्वे ग्रन्थनिके पदनिका अर्थ अन्यथा ही भासे अर अपनी प्रमाणतामें भी तैसें ही आजाय तो याका किछू सारा* नाहीं परन्तु ऐसें कोईकों भासे सबहोको तो न भासे। तातें जिनको सत्यार्थ भास्या होय ते ताका निषेधकरि परम्परा चलने देते नाहीं। बहुरि इतना जानना-जिनकों अन्यथा जाने जीवका बुरा होय ऐसा देव गुरु धर्मादिक वा जीवादिक तत्त्वनिकों तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानै ही नाही, इनिका तो जैनशास्त्रनिविषे प्रसिद्ध कथन है अर जिनकों भ्रमकरि अन्यथा जाने भी जिन आज्ञा माननेतें जीवका बुरा न होइ, ऐसें कोई सूक्ष्म अर्थ है तिन विषे किसीकों कोई अर्थ अन्यथा प्रमाणतामें ल्यावें तो भी ताका विशेष नाहीं सो-गोमट्टसारविषे कह्या है—

* बच नाहीं।

सम्माहृती जीवो उच्यते पवयणं तु सहृद्वि ।

सहृद्वि असम्भार्ये अजाणमाणो गुरुण्ययोगा ॥१॥

याका अर्थ—सम्यग्दृष्टी जोव उपवेश्या सत्यवचनकों अज्ञान करै है अर अजाणमाण गुरुके नियोग तें असत्यकों भी अज्ञान करै है, ऐसा कह्या है । बहुरि हमारै भी विशेष ज्ञान नाहीं है अर जिनआज्ञा भंग करनेका बहुत भय है परन्तु इस ही विचारके बलतें ग्रन्थ करनेका साहस करै हैं सो इस ग्रन्थ विषे जैसे पूर्व ग्रन्थनिमें वर्णन है । तैसे ही वर्णन करेगे । अथवा कहीं पूर्व ग्रन्थनिविषे सामान्य गूढ़ वर्णन था ताका विशेष प्रगट करि इहाँ वर्णन करेगे । सो ऐसे वर्णन करने-विषे में तो बहुत सावधानो राखूंगा अर सावधानी करते भी कहीं सूक्ष्म अर्थका अन्यथा वर्णन होय जाय तो विशेष बुद्धिमान होइ सो संभारकरि शुद्ध करियो यह मेरो प्रार्थना है । ऐसे शास्त्र करनेका निश्चय किया है । अब इहाँ कैसे शास्त्र बांचने सुनने योग्य हैं अर तिन शास्त्रनिके वक्ता श्रोता कैसे बाहिएं सो वर्णन करिये है ।

बांचने सुनने योग्य शास्त्र

जे शास्त्र मोक्षमार्गका प्रकाश करे हैं तेई शास्त्र बांचने सुनने योग्य हैं जाते जोव संसारविषे नाना दुःखनिकरि पीड़ित हैं सो शास्त्ररूपी दीपककरि मोक्षमार्गको पावे तो उस मार्गविषे आप गमन-करि उन दुःखनितें मुक्त होय । सो मोक्षमार्ग एक वीतराग भाव है, ताते जिन शास्त्रनिविषे काहूप्रकार राग-द्वेष-मोह भावनिका निषेध करि वीतराग भावका प्रयोजन प्रकट किया होय तिनही शास्त्रनिका बांचना सुनना उचित है । बहुरि जिनशास्त्रनिविषे शृङ्गार भोग कोतूहलादिक पोषि रागभावका अर हिंसा-युद्धादिक पोषि द्वेषभावका अर अतत्त्व अज्ञान पोषि मोहभावका प्रयोजन प्रगट किया होय ते शास्त्र नाहीं शास्त्र हैं । जाते जिन राग-द्वेष-मोह भावनिकरि जीव अनादितें दुःखी भया तिनकी वासना जीवके बिना सिखाई ही थी ।

बहुरि इन शास्त्रनि करि तिनहीका पोषण किया, भले होनेको कहा शिक्षा दीनी ? जोबका स्वभाव घात ही किया तातें ऐसे शास्त्रनिका वांचना सुनना उचित नाही है। इहाँ वांचना सुनना जैसे कष्ट्या तैसे ही जोड़ना, सीखना, सिखावना लिखना, लिखावना आदि कार्य भी उपलक्षणकरि जान लेना। ऐसे साक्षात् वा परम्पराकरि वीतरागभावकों पोषें ऐसे शास्त्रहीका अभ्यास करना योग्य है।

वक्ता का स्वरूप

अब इनके वक्ताका स्वरूप कहिये है। प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए, जो जैन श्रद्धानविषे दृढ़ होय, जातें जो आप अश्रद्धानी होय तो औरकों श्रद्धानी कैसें करै ? श्रोता तो आपहीतें हीनबुद्धिके धारक हैं तिनकों कोऊ युक्तिकरि श्रद्धानी कैसें करै ? अर श्रद्धान ही सर्व धर्मका मूल है। बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाके विद्याभ्यास करनेतें शास्त्र वांचनेयोग्य बुद्धि प्रगट भई होय, जातें ऐसी शक्ति विना वक्तापनेका अधिकारी कैसे होय। बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जो सम्यग्ज्ञानकरि सर्व प्रकारके व्यवहार निश्चयादिरूप व्याख्यानका अभिप्राय पहचानता होय, जातें जो ऐसा न होय तो कहीं अन्य प्रयोजन लिए व्याख्यान होय ताका अन्य प्रयोजन प्रगटकरि विपरीत प्रवृत्ति करावै। बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाके जिनआज्ञा भंग करनेका बहुत भय होय, जातें जो ऐसा न होय तो कोई अभिप्राय विचारि सूत्र-विरुद्ध उपदेश देय जीवनिका बुरा करै। सो ही कष्ट्या है—

बहु गुण विज्जाणि लयो असुत्तभासी तहावि मुत्तब्बो ।

जह वरमणिजुत्तो वि ह्व विग्घयरो विसहरो लोए ॥१॥

याका अर्थ—जो बहुत क्षमादिक गुण अर व्याकरण आदि विद्याका स्थान है तथापि उत्सूत्रभाषी है तो छोड़ने योग्य ही है। जैसे उत्कृष्टमणिसंयुक्त है तो भी सर्प है सो लोकविषें विघ्नका ही करण-हारा है। बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाके शास्त्र वांचि आजीविका आदि लौकिक कार्य साधनेको इच्छा न होय, जातें जो आशावान्

होइ तो यथार्थ उपदेश देइ सकै नाहीं, वाकै तो किछू श्रोतानिका अभिप्रायके अनुसार व्याख्यानकर अपने प्रयोजन साधनेका ही साधन रहै अर श्रोतानितैं वक्ता का पद ऊंचा है परन्तु यदि वक्ता लोभी होय तो वक्ता आप ही हीन हो जाय, श्रोता ऊंचा होय । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाकं तीव्र क्रोध मान न होय, जातैं तीव्र क्रोधी मानी को निंदा होय, श्रोता तिसतैं डरते रहैं, तिसतैं अपना हित कैसे करै । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जो आप ही नाना प्रश्न उठाय आप ही उत्तर करै अथवा अन्य जीव अनेक प्रकारकरि बहुत बार प्रश्न करै तो मिष्टवचननिकरि जैसे उनका सन्देह दूरि होय तैसें समाधान करै । जो आपके उत्तर देनेकी सामर्थ्य न होय तो या कहै, याका मोकैं ज्ञान नाहीं, किसी विशेष ज्ञानीसे पूछकर तिहारे ताई उत्तर दूंगा अथवा कोई समय पाय विशेष ज्ञानी तुमसों मिलै तो पूछकर अपना सन्देह दूर करना और मोकूँ बताय देला । जातैं ऐसा न होय तो अभिमानके बशतैं अपनी पण्डिताई जनावनेकों प्रकरण विरुद्ध अर्थ उपदेशै, तातैं श्रोतानका विरुद्ध श्रद्धान करनेतैं बुरा होय, जिनधर्मकी निंदा होय । जातैं जो ऐसा न होइ तो श्रोताओंका सन्देह दूर न होइ तब कल्याण कैसे होइ अर जिनमतकी प्रभावना होय सके नाहीं । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाकं अनीतिरूप लोकनिष्ठ कार्यनिको प्रवृत्ति न होय, जातैं लोकनिष्ठ कार्यनिकरि हास्यका स्थान हाय जाय तब ताका वचन कौन प्रमाण कर, जिनधर्मको लजावै । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाका कुल हीन न होय, अंगहीन न होय, स्वर भङ्ग न होय, मिष्टवचन होय, प्रभुत्व होय तातैं लोकविषै मान्य होय जातैं जो ऐसा न होय तो ताकों वक्तापनाकी महत्ता शोभै नाहीं । ऐसा वक्ता होय । वक्ताविषै ये गुण तो अवश्य चाहिए सो ही आत्मानुशासनविषै कह्या है ।

प्राज्ञः प्राप्तसमस्तशास्त्रहृदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः ।

प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तरः ॥

प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनोहारी परानिन्द्यः ।

ब्रूयाद्धर्मकथां गरीं गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः ॥१॥

याका अर्थ—बुद्धिमान होइ, जानै समस्त शास्त्रनिका रहस्य पाया होय, लोकमर्यादा जाके प्रगट भई होय, आशा जाके अस्त भई होय, कांतिमान् होय, उपशमी होय, प्रश्न किये पहले ही जानै, उत्तर देख्या होय, बाहुल्यपने प्रश्ननिका सहनहारा होय, प्रभु होय, परकी वा परकरि आपकी निन्दा करि रहितपना होय, परके मनका हरन-हारा होय, गुणनिधान होय, स्पष्ट मिष्ट जाके वचन होंय, ऐसा सभा का नायक धर्मकथा कहै । बहुरि वक्ताका विशेष लक्षण ऐसा है जो याके व्याकरण न्यायादिक वा बड़े-बड़े जैनशास्त्रनिका विशेष ज्ञान होय तो विशेषपने ताकों वक्तापनो शोभै । बहुरि ऐसा भी होय अर अध्यात्मरसकरि यथार्थ अपने अनुभव जाके न भया होय सो जिन-धर्मका मर्म जानै नाहीं, पद्धतिही करि वक्ता होय है । अध्यात्मरसमय साँचा जिनधर्म का स्वरूप वाकरि कैसे प्रगट किया जाय, ताते आत्म-ज्ञानी होइ तो साँचा वक्तापनों होई, जाते प्रवचनसार विषे ऐसा कहा है । आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान, संयमभाव ये तीनों आत्मज्ञानकरि शून्य कार्यकारी नाहीं । बहुरि दोहापाहुडविषे ऐसा कह्या है—

पंडिय पंडिय पंडिय करण छोडि वि तुस कंडिया ।

पय-भ्रत्थं तुट्टोसि परमत्थ एण जाणइ मूठोसि ॥१॥

याका अर्थ—हे पांडे ! हे पांडे ! हे पांडे ! तू कण छोडि तुसही कूटे है, तू अर्थ अर शब्द विषे सन्तुष्ट है, परमार्थ न जानै है, ताते मूर्ख ही है—ऐसा कह्या है अर चौदह विद्यानिविषे भी पहले अध्यात्मविद्या प्रधान कही है । ताते अध्यात्मरसका रसिया वक्ता है सो जिनधर्मके रहस्यका वक्ता जानना । बहुरि जे बुद्धिभ्रूद्धि के धारक हैं व अवधि-मनःपर्यय केवलज्ञानके धनी वक्ता हैं ते महावक्ता जानने : ऐसे वक्तानिके विशेष गुण जानने । सो इन विशेष गुणनिका धारी

वक्ताका संयोग मिले तो बहुत भला है ही अर न मिले तो भ्रष्टाना-
दिक गुणनिके धारी वक्तानिहीके मुखतें शास्त्र सुनना । या प्रकार
गुणके धारी मुनि वा श्रावक तिनके मुखतें तो शास्त्र सुनना योग्य हैं
अर पढति बुद्धि करि वा शास्त्र सुननेके लाभकरि भ्रष्टानादिक गुण
रहित पापी पुरुषनिके मुखतें शास्त्र सुनना उचित नाहीं । उक्तं च—

तं जिण आणपरेण य धम्मो सोयञ्च सुगुरुपासम्मि ।

अह उच्चिओ सद्धाओ तस्सुवएसस्सकहगाओ ॥१॥

याका अर्थ—जो जिन आज्ञा मानने विषे सावधान है ता करि
निग्रन्थ सुगुरु हीके निकटि धर्म सुनना योग्य है अथवा तिस सुगुरुहीके
उपदेशका कहनहारा उचित भ्रष्टानो श्रावकके मुखतें धर्म सुनना योग्य
है । ऐसा जो वक्ता धर्मबुद्धिकरि उपदेश दाता होय सो हो अपना
अर अन्य जीवनिका भला करे है अर जो कषायबुद्धि करि उपदेश दे है
सो अपना अर अन्य जीवनिका बुरा करे है ऐसा जानना । ऐसैं वक्ता-
का स्वरूप कह्या, अब श्रोताका स्वरूप कहें हैं—

श्रोताका स्वरूप

भला होनहार है तातें जिस जीवके ऐसा विचार आवे है कि मैं
कोन हूँ ? मेरा कहा स्वरूप है ? (अर कहातें आकर यहां जन्म धार्या
है और मरकर कहाँ जाऊँगा ?*) यह चरित्र कैसे बनि रह्या है ? ए
मेरे भाव हो हैं तिनका कहा फल लागेगा, जीव दुःखी हाय रह्या है
सो दुःख दूरि होनेका उपाय है, मुझको इतनी बातनिका ठीककरि
किछू मेरा हित होय सो करना, ऐसा विचारते उद्यमवंत भया है ।
बहुरि इस कार्यकी सिद्धि शास्त्र सुननतें होती जानि अति प्रीतिकरि
शास्त्र सुने है, किछू पूछना होय सो पूछे है बहुरि गुरुनिकरि कह्या
अर्थको अपने अंतरंगविषं बारम्बार विचारें हैं बहुरि अपने विचारतें

* यह पंक्तियां खरटा प्रति में नहीं हैं, अन्य सब प्रतियों में हैं । इसीसे आव-
श्यक जानि यहाँ दे दी गई हैं ।

सत्य अर्थनिका निश्चयकरि जो कर्तव्य होय ताका उद्यमी होय है, ऐसा तो नवीन श्रोताका स्वरूप जानना । बहुरि जे जैनधर्मके गाढ़े श्रद्धानी हैं अर नाना शास्त्र सुननेकरि जिनकी बुद्धि निर्मल भई है । बहुरि व्यवहार निश्चयादिकका स्वरूप नीके जानि जिस अर्थकों सुनें है ताकों यथावत् निश्चय जानि अवधारै हैं । बहुरि जब प्रश्न उपजै है तब अति विनयवान होय प्रश्न करें हैं अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तरकरि वस्तुका निर्णय करें हैं, शास्त्राभ्यास विषे अति आसक्त हैं, धर्मबुद्धि-करि निश्चयकार्यनिके त्यागी भए हैं ऐसे शास्त्रनिके श्रोता चाहिएं । बहुरि श्रोतानिके विशेष लक्षण ऐसे हैं । जाके किछू व्याकरण न्यायादिकका वा बड़े जैनशास्त्रनिका ज्ञान होय तो श्रोतापनों विशेष शोभै है । बहुरि ऐसा भी श्रोता है अर वाके आत्मज्ञान न भया होय तो उपदेशका मरम समझि सकै नाहीं तातें आत्मज्ञानकरि जो स्वरूपका आस्वादी भया है सा जिनधर्मके रहस्यका श्रोता है । बहुरि जो अतिशयवंत बुद्धिकरि वा अवधि मनःपर्ययकरि संयुक्त होय तो वह महान श्रोता जानना । ऐसे श्रोतानिके विशेष गुण हैं । ऐसे जिन-शास्त्रनिके श्रोता चाहिएं । बहुरि शास्त्र सुननेतें हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धिकरि जो शास्त्र सुनें है परन्तु ज्ञानकी मन्दताकरि विशेष समझै नाहीं, तिनिके पुण्यबन्ध ही है, कार्य सिद्ध होता नाहीं । बहुरि जे कुलवृत्तिकरि वा सहज योग बनने करि शास्त्र सुनें हैं वा सुनें तो हैं परन्तु किछू अवधारण करते नाहीं, तिनके परिणाम अनुसार कदाचित् पुण्यबन्ध हो है कदाचित् पापबन्ध हो है । बहुरि जे मद मत्सर भावकरि शास्त्र सुनें हैं वा तके करनेहीका जिनका अभिप्राय है बहुरि जे महंतताके अर्थ वा किसी लोभादिकका प्रयोजनके अर्थ शास्त्र सुनें हैं, बहुरि जो शास्त्र तो सुनें हैं परन्तु सुहावता नाहीं, ऐसा श्रोतानिके केवल पापबन्ध ही हो है । ऐसा श्रोतानिका स्वरूप जानना । ऐसे ही यथासम्भव सीखना सिखावना आदि जिनके पाइए तिनका भी स्वरूप जानना । या प्रकार शास्त्रका अर बक्ता श्रोताका स्वरूप

केन्द्रा सो उचित शास्त्रकों उचित वक्ता होय वांचना, उचित श्रोता होय सुनना योग्य है। अब यह मोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्र रचिए है ताका सार्थकपना दिखाइए है -

मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रंथकी सार्थकता

इस संसार अटवी विषे समस्त जीव हैं ते कर्मनिमित्त ते निपजे जे नाना प्रकार दुःख तिनकरि पीड़ित हो रहे हैं। बहुरि तहाँ मिथ्या अन्धकार व्याप्त होय रहा है। ताकरि तहाँतें मुक्त होनेका मार्ग पावते नाहीं, तड़फि तड़फि तहाँ ही दुःखको सहें। बहुरि ऐसे जीवनिका भला होनेकों कारण तीर्थकर केवली भगवान सो ही भए सूर्य, ताका भया उदय, ताकी दिव्यध्वनिरूपी किरणनिकरि तहाँतें मुक्त होनेका मार्ग प्रकाशित किया। जैसे सूर्यके ऐसी इच्छा नाहीं जो मैं मार्ग प्रकाशू परन्तु सहज ही वाकी किरण फैलै हैं ताकरि मार्गका प्रकाशन हो है तैसे ही केवली वीतराग है तातें ताके ऐसी इच्छा नाहीं जो हम मोक्षमार्ग प्रगट करे परन्तु सहज ही अघातिकर्मनिका उदयकरि तिनका शरीररूप पुद्गल दिव्यध्वनिरूप परिणमै है ताकरि मोक्षमार्गका प्रकाशन हो है। बहुरि गणधरदेवनिके यह विचार आया कि जहाँ केवली सूर्यका अस्तपना होइ तहाँ जीव मोक्षमार्गकी कसें पावें अर मोक्षमार्ग पाए बिना जीव दुःख सहेंगे, ऐसी करुणाबुद्धि करि अंग प्रकीर्णकादिकरूप ग्रन्थ तेई भए महान् दीपक तिनका उद्योत किया। बहुरि जैसे दीपक करि दीपक जोवनेतें दीपकनिकी परम्परा प्रवर्तें तैसे आचार्यादिकनिने तिन ग्रन्थनितें अन्य ग्रन्थ बनाए। बहुरि तिनहूतें किनहूने अन्य ग्रंथ बनाए। ऐसे ग्रंथनितें ग्रंथ होनेतें ग्रंथनिकी परम्परा वर्तें है। मैं भी पूर्वग्रन्थनितें इस ग्रन्थकों बनाऊँ हूँ। बहुरि जैसे सूर्य वा दीपक हैं ते मार्गकों एकरूपही प्रकाशें हैं। तैसे दिव्यध्वनि वा सर्व ग्रन्थ हैं ते मोक्षमार्गकों एकरूपही प्रकाशें हैं। सो यह भी ग्रन्थ मोक्षमार्गकों प्रकाशें है। बहुरि जैसे प्रकाशे भी नेत्ररहित वा नेत्र-विकार सहित पुरुष हैं तिनकूँ मार्ग सूझता नाहीं तो दीपकके तो

मार्ग प्रकाशकपनेका अभाव भया नहीं, तैसें प्रगट किये श्री जे मनुष्य ज्ञान रहित हैं वा मिथ्यात्वादि विकार सहित हैं तिनकूं मोक्षमार्ग सूझता नाही तो ग्रन्थके तो मोक्षमार्ग प्रकाशकपनेका अभाव भया नाही। ऐसें इस ग्रन्थका मोक्षमार्ग प्रकाशक ऐसा नाम सार्थक जानना।

इहां प्रश्न—जो मोक्षमार्ग के प्रकाशक पूर्व ग्रन्थ तो थे ही, तुम नवीन ग्रंथ काहे को बनावो हो ?

ताका समाधान—जैसें बड़े दीपकानिका तो उद्योत बहुत तेलादिकका साधनतें रहे है, जिनके बहुत तेलादिककी शक्ति न होइ तिनको स्तोक दीपक जोइ दोजिये तो वे उसका साधन राखि ताके उद्योततें अपना कार्य करें तैसें बड़ ग्रन्थानका तो प्रकाश बहुत ज्ञानादिकका साधनतें रहे है, जिनके बहुत ज्ञानादिककी शक्ति नाही तिनकूं स्तोक ग्रंथ बनाय दोजिये तो वे वाका साधन राखि ताके प्रकाशतें अपना कार्य करें। तातें यह स्तोक सुगम ग्रन्थ बनाइए है। बहुरि इहां जो मैं यह ग्रन्थ बनाऊं हूं सो कषायानतें अपना मान बघावनेको वा लोभ साधनेको वा यश होनेको वा अपनी पढात राखनेको नाही बनाऊं हूं। जिनके व्याकरण न्यायादिकका वा नयप्रमाणादिकका वा विशेष अर्थनिका ज्ञान नाही तातें तिनके बड़ ग्रन्थानका अभ्यास तो बनि सकै नाही। बहुरि कोई छोटे ग्रन्थानका अभ्यास बने तो भी सर्वथा अर्थ भासै नाही। ऐसें इस समयविषे मंदज्ञानवान् जीव बहुत देखिये हैं तिनिका भला होनेके अर्थ धर्मबुद्धितें यह भाषा मय ग्रन्थ बनाऊं हूं। बहुरि जैसे बड़े दरिद्रीको अवलाकनमात्र चिन्तामणि की प्राप्ति होय अर वह न अवलोक बहुरि जैसें काढीकूं असूत पान करावे अर वह न करे तैसें संसारपीडित जीवको सुगम मोक्षमार्गके उपदेश का निमित्त बने अर वह अभ्यास न करे तो वाके अभाग्यकी सहिया का वर्णन हमसें तो होइ सकै नाही। वाका होनहारहीको विचारे अपने समता आवे। उक्तं च—

साहीसो गुरुजीसे जे ए सुगंतीह धम्मवयणाहं ।

ते धिट्ठुत्तुच्चित्ता अह सुहडा भव भयविहरणा ॥१॥

स्वाधीन उपदेशदाता गुरुका योग जुद्धे भी जे जीव धम्मं वचन-
निकों नाहीं सुनें हैं ते धीठ हैं अर उनका दुष्टचित्त है अथवा जिस
संसार भयतें तीर्थकरादिक डरे तिस संसार भयकरि रहित हैं, ते बड़े
सुभट हैं । बहुरि प्रवचनसारविषेभी मोक्षमार्गका अधिकार किया है
तहां प्रथम आगमज्ञान ही उपादेय कहा, सो इस जीवका तो मुख्य
कर्त्तव्य आगमज्ञान है, याकों होतें तत्त्वनिका श्रद्धान हो है, तत्त्वनिका
श्रद्धान भए संयमभाव हा है अर तिस आगमते आत्मज्ञानकी भी
प्राप्त हो है तब सहज ही मोक्षकी प्राप्ति हां है । बहुरि धम्मके अनेक
अंग हैं तिनिविषे एक ध्यान बिना यातें ऊंचा और धम्मका अंग नाहीं
है तातें जिस तिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है । बहुरि इस
ग्रंथका तो वांचना सुनना विचारना घना सुगम है, कोऽ व्याकरणा-
दिकका भी साधन न चाहिए, तातें अवश्य याका अभ्यासविषे प्रवर्तों,
तुम्हारा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषे पीठबन्ध-

प्ररूपक प्रथम अधिकार समाप्त भया ॥१॥

दूसरा अधिकार

संसार अवस्थाका स्वरूप

दोहा

मिथ्याभाव अभावतें, जो प्रगटै निजभाव ।

सो जयवत रहो सब, यह ही मोक्ष उपाय ॥१॥

अब इस शास्त्रविषयं मोक्षमार्गका प्रकाश करिए है। तहां बन्धनतें छूटनेका नाम मोक्ष है। सो इस आत्मार्क कर्मका बन्धन है बहुरि तिस बन्धनकरि आत्मा दुःखी होय रह्या है। बहुरि याकै दुःख दूरि करनेहीका निरन्तर उपाय भी रहै हैं परन्तु साचा उपाय पाए बिना दुःख दूरि हांता नाहीं अर दुःख सहा भी जाता नाही तातें यहू जीव व्याकुल होय रह्या है। ऐस जीवको समस्त दुःखका मूल कारण कर्म बन्धन है ताका अभावरूप मोक्ष है सोही परम हित है। बहुरि याका सांचा उपाय करना सोही कर्तव्य है तातें इसहीका याकों उपदेश दीजिए है। तहां जैसे वैद्यहै सो रोगसहित मनुष्यको प्रथम तो रोगका निदान बतावै, ऐसैं यहू रोग भया है बहुरि उस रोगके निमित्ततें याकै जो जो अवस्था हांती होय सो बतावै, ताकरि वाकै निश्चयहोय जो मेरे ऐसैं ही रोग है। बहुरि तिस रोगके दूरि करनेका उपाय अनेक प्रकार बतावै अर तिस उपायकी ताको प्रतीति जनावै, इतना तो वैद्य का बतावना है। बहुरि जो वह रोगी ताका साधन करै तो रोग तें मुक्त होई अपना स्वभावरूप प्रवर्तै सो यहू रोगीका कर्तव्य है। तसैं ही इहां कर्मबन्धन युक्त जीवको प्रथम ता कर्मबन्धनका निदान बताइए है, ऐसैं यहू कर्मबन्धन भया है बहुरि उस कर्मबन्धनके निमित्ततें याकै जो जो अवस्था हांती होय सो बतावै, ताकरि जीव कैं निश्चय होय जो मेरे ऐसैं ही कर्मबन्धन है। बहुरि तिस कर्मबन्धनके दूरि होनेका

उपाय अनेक प्रकार बताइए है अर तिस उपायकी याको प्रतीति जनाइये है, इतना तो शास्त्रका उपदेश है। बहुरि यह जीव ताका साधन करै तो कर्मबन्धनते मुक्त होय अपना स्वभावरूप प्रवर्तै सो यह जीवका कर्तव्य है। सो इहां प्रथम ही कर्म बन्धनका निदान बताइये है।

कर्मबन्धनका निदान

बहुरि कर्मबन्धन होतें नाना उपाधिक भावनिविषे परिभ्रमण-पनों पाइए है, एक रूप रहनो न हो है तातें कर्मबन्धनसहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। सो इस संसार अवस्थाविषे अनन्तानन्त जीव द्रव्य हैं ते अनादिहीते कर्मबन्धन सहित है। ऐसा नाहीं है जो पहलें जीव न्यारा था अर कर्म न्यारा था, पीछे इनिका संयोग भया। तो कैसें है—जैसें मेरुगिरि आदि अकृत्रिम स्कन्धनिविषे अनते पुद्गल-परमाणु अनादितें एक बन्धनरूप है, पीछे तिनमे केई परमाणु भिन्न हो हैं केई नए मिले है। ऐसें मिलना बिछुरना हुवा करै है। तैसें इस संसार विषे एक जीव द्रव्य अर अनते कर्मरूप पुद्गल परमाणु तिनिका अनादितें एक बन्धनरूप हं, पीछे तिनमे केई कर्म परमाणु भिन्न हो हैं केई नये मिले है। ऐसें मिलना बिछुरना हुवा करै है।

बहुरि इहां प्रश्न—जो पुद्गलपरमाणु ता रागादिकके निमित्ततें कर्मरूप हो हैं, अनादि कर्मरूप कैसें हैं ?

ताका समाधान—निमित्ता तो नवीन कार्य होय तिस विषे ही सम्भव है। अनादि अवस्थाविषे निमित्ताका किछू प्रयोजन नाहीं। जैसें नवीन पुद्गल-परमाणुनिका बंधान तो स्निग्ध रूक्ष गुणके अद्यन ही करि हो है अर मेरुगिरि आदि स्कन्धनि विषे अनादि पुद्गल-परमाणुनिका बन्धान है तहां निमित्ताका कहा प्रयोजन है ? तैसें नवीन परमाणुनिका कर्मरूप होना तो रागादिकनिही करि हो है अर अनादि पुद्गलपरमाणुनिकी कर्मरूप ही अवस्था है। तहां निमित्ताका कहा प्रयोजन है ? बहुरि जो अनादिविषेभी निमित्त मानिए तो अनादिपना रहै नाहीं। तातें कर्मका बन्ध अनादि मानना ; सो तत्त्वप्रदीपिका प्रव-

अनसार शास्त्रकी व्याख्या विषे जो सामान्यज्ञेयाधिकार है तहां कहां है। रागादिकका कारण तो द्रव्यकर्म है अरु द्रव्यकर्मका कारण रागादिक है। तब वहां तर्क करि जो ऐसैं इतरेतराश्रयदोष लागै, वह बाके आश्रय, वह बाके आश्रय, कहीं संभाव नहीं है, तब उत्तर ऐसा दिया है—

नवं अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्मसम्बन्धस्य तत्र, हेतुत्वेनोपादानात् ।*

याका अर्थ—ऐसैं इतरेतराश्रय दोष नहीं है। जातैं अनादिका स्वयंसिद्ध द्रव्यकर्मका संबन्ध है ताका तहां कारणपनाकरि ग्रहण किया है। ऐसैं आगममें कहा है। बहुरि युक्तितैं भी ऐसैं ही संभव है, जो कर्मनिमित्त बिना पहले जीवके रागादिक कहिए तो रागादिक जीवका निज स्वभाव हो जाय, जातैं परनिमित्त विना होइ ताहीका नाम स्वभाव है। तातैं कर्मका सम्बन्ध अनादि ही मानना।

बहुरि इहाँ प्रश्न—जो न्यारे न्यारे द्रव्य अरु अनादितैं तिनका सम्बन्ध, ऐसैं कैसे सम्भव ?

ताका सामाधान—जैसैंठेठहीसूँ जल दूधका वा सोना किट्टिकका वा तुष कणका वा तेल तिलका सम्बन्ध देखिए है, नवीन इनका मिलाप भया नहीं तैसैं अनादिहीसों जीव कर्मका सम्बन्ध जानना, नवीन इनका मिलाप नाहीं भया। बहुरि तुम कही कैसे संभव ? अनादितैं जैसैं केई जुदे द्रव्य हैं तैसैं केई मिले द्रव्य हैं, इस संभवनेविषे किछू विरोध तो भासता नाहीं।

बहुरि प्रश्न—जो संबन्ध वा संयोग कहना तो तब समवे जब पहले जुदे होइ पीछे मिलें। इहाँ अनादि मिले जीव कर्मनिका संबन्ध कैसे कहा है।

* नहि अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्माभिसंबन्धस्यात्मनः प्राक्तनद्रव्यकर्मणस्तत्र हेतुत्वेनोपादानात् । अथचनसार टीका, २।२६

ताका समाधान—अनावर्तित तो मिले थे परन्तु पीछे जुदे भए तब जान्या जुदे थे ती जुदे भए । तातें पहले भी भिन्न ही थे । ऐसैं अनुमान करि वा केवलज्ञानकरि प्रत्यक्ष भिन्न भासैं हैं । तिसकरि तिनका बन्धान होतें भिन्नपना पाइए है । बहुरि तिस भिन्नताको अपेक्षा तिनका सम्बन्ध वा संयोग कहा है, जातें नए मिलो वा मिले ही होहु, भिन्न द्रव्यनिका मिलापविषे ऐसैं हो कहना संभव है । ऐसैं इन जीवनिका अर कर्मका अनादि सम्बन्ध है ।

तहां जीवद्रव्य तो देखने जाननेरूप चैतन्यगुणका धारक है अर इन्द्रियगम्य न होने योग्य अमूर्तीक है, संकोचविस्तारशक्तियों लिए असंख्यातप्रदेशी एकद्रव्य है । बहुरि कर्म है सो चेतनागुणरहित जड़ है अर मूर्तीक है, अनन्त पुद्गल परमाणुनिका पिंड है तातें एक द्रव्य नाहीं है । ऐसैं ए जीव अर कर्म है सो इनका अनादि सम्बन्ध है ती भी जीवका कोई प्रदेश कर्मरूप न हो है अर कर्मका कोई परमाणु जीवरूप न हो है । अपने अने लक्षणको धरे जुदे जुदेही रहै हैं । जैसैं सोना रूपाका एक स्कन्ध होइ तथापि पीतादि गुणनिको धरे सोना जुदा रहै है, स्वेतादि गुणनिकों धरे रूपा जुदा रहै है तैसैं जुदे जाननैं ।

इहां प्रश्न—जो मूर्तीक मूर्तीकका तो बन्धान होना बनै, अमूर्तीक मूर्तीकका बन्धान कैसे बनै ?

ताका समाधान—जैसे अव्यक्त इन्द्रियगम्य नाहीं ऐसे सूक्ष्म पुद्गल अर व्यक्त इन्द्रियगम्य हैं ऐसे स्थूल पुद्गल तिनका बन्धान होना मानिए हैं तैसे इन्द्रियगम्य होने योग्य नाहीं ऐसा अमूर्तीक आत्मा अर इन्द्रियगम्य होने योग्य मूर्तीककर्म इनका भी बन्धान होना मानना । बहुरि इस बन्धानविषे कोऊ किसीकों करै तो है नाहीं । यावत् बन्धान रहै तावत् साथ रहै, विछुरै नाहीं अर कारणकार्यपना तिनके बन्या रहै, इतना ही यहाँ बंधान जानना सो मूर्तीक अमूर्तीकके ऐसैं बंधान होने विषे किछू विरोध है नाहीं । या प्रकार जैसैं एक जीवकं अनादि कर्मसम्बन्ध कहा तैसैं ही जुदा जुदा अनंत जीवनिकें जानना ।

बहुत्रि सो कर्म ज्ञानावरणादि भेदनिकरि आठ प्रकार है । तहां च्यारि घातियाकर्मनिके निमित्ततें तो जीवके स्वभावका घात ही है । तहां ज्ञानावरण दर्शनावर्णकरि तो जीवके स्वभाव ज्ञान दर्शन तिनकी व्यक्तता नाहीं हां है, तिन कर्मनिका क्षयोपशमके अनुसार किंचित् ज्ञानदर्शन की व्यक्तता रहै है । बहुत्रि मोहनीयकरिजीवके स्वभाव नाहीं ऐसे मिथ्याश्रद्धान वा क्रोध मान माया लोभादिक कषाय तिन की व्यक्तता ही है । बहुत्रि अंतरायकरि जीवका स्वभाव दोक्षा लेनेको समर्थतारूप वीर्य ताकी व्यक्तता न हो है, ताका क्षयोपशमके अनुसार किंचित् शक्ति हो है । ऐसे घातिकर्मनिके निमित्ततें जीवके स्वभावका घात अनादिहीतें भया है । ऐसे नाहीं जो पहलें तो स्वभावरूप शुद्ध आत्मा था पीछें कर्मनिमित्ततें स्वभावघात होनेकरि अशुद्ध भया ।

इहां तर्क—जो घात नाम तो अभावका है सो जाका पहले सद्भाव होय ताका अभाव कहना नबै । इहां स्वभाव का तो सद्भाव है हीं नाहीं, घात किसका किया ?

ताका समाधान—जीवविषे अनादिहीतें ऐसी शक्ति पाइए है; जो कर्मका निमित्त न होइ तो केवल ज्ञानादि अपने स्वभावरूप प्रवर्तें परन्तु अनादिहीतें कर्मका सम्बन्ध पाइए है । तातें तिस शक्तिका व्यक्तपना न भया सो शक्ति अपेक्षा स्वभाव है ताका व्यक्त न होने देनेकी अपेक्षा घात किया कहिए है ।

बहुत्रि च्यार अघातिया कर्म हैं तिनके निमित्ततें इस आत्माके बाह्यसामग्रीका सम्बन्ध नबै तहां वेदनीयकरि तो शरीरविषे वा शरीरतें बाह्य नानाप्रकार सुख दुःखको कारण परद्रव्यनिका संयोग जुरें हैं अर आयुकरि अपनी स्थितिपर्यन्त पाया शरीरका सम्बन्ध नाही छूट सकें हैं अर नामकरि गति जाति शरीरादिक निपजै हैं अर गोत्र-करि ऊंचा नीचा कुलकी प्राप्ति हो है, ऐसे अघातिकर्मनिकरि बाह्य सामग्रो भेली होय है ताकरि मोहके उदयका सहकारण होतें जीव

सुखी दुःखी हो है। अरु शरीरादिकनिके सम्बन्धतें जीवके अमृतत्वादि स्वभाव अपने स्वार्थको नहीं करे हैं। जैसें कोऊ शरीर को पकरे तो आत्मा भी पकरचा जाय। बहुरि यावत् कर्मका उदय रहे तावत् बाह्य सामग्री तैसें ही बनो रहे अन्यथा न होय सके, ऐसा इन अधातिकर्म-निका निमित्त जानना।

इहां कोऊ प्रश्न करे कि कर्म तो जड़ है, किछु बलवान नाही, तिनकरि जीवके स्वभावका घात होना वा बाह्य सामग्रीका मिलना कैसे सम्भव ?

ताका समाधान—जे कर्म आप कर्ता होय उद्यमकरि जीवके स्वभावको घाते, बाह्य सामग्रीको मिलावे तब कर्मके चेतनपनो भी चाहिए अरु बलवानपनों भी चाहिए सो तो है नाही, सहजही निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। जब उन कर्मनिका उदयकाल होय तिस काल-विषे आपही आत्मा स्वभावरूप न परिणमें, विभावरूप परिणमें वा अन्य द्रव्य हैं ते तैसें हो सम्बन्धरूप होय परिणमें। जैसें काहू पुरुषके सिर परि मोहनधूलि परो है तिसकरि सो पुरुष बावला भया तहां उस माहनधूलिके ज्ञान भी न था अरु बावलापना भी न था अरु बावलापना तिस मोहनधूलिही करि भया देखिए है। मोहनधूलिका तो निमित्त है अरु पुरुष आपही बावला हुआ परिणमें है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बनि रह्या है। बहुरि जैसें सूर्यका उदयका कालविषे चकवा चकवीनिका संयोग होय तहां रात्रिविषे किसीने द्वेषबुद्धितें ल्यायकरि मिलाए नाही, सूर्य उदयका निमित्तपाय आपही मिले हैं अरु सूर्यास्तका निमित्त पाय आपहो विछुरे हैं। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बनि रह्या है। तैसें ही कर्मका भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना। ऐसें कर्मका उदय करि अवस्था होय है बहुरि तहां नवीन बन्ध कैसें हो है सो कहिए है—

नूतन बंध विचार

जैसें सूर्यका प्रकाश है सो मेघपटलतें जितना व्यक्त नाही

तितनेका तो तिस कालविषे अभाव है बहुरि तिस मेघपटलका मन्द-पनाते जेता प्रकाश प्रगटे है सो तिस सूर्यके स्वभावका अंश है, मेघपटल जनित नाही है। तैसे जीवका ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है सो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरायके निमित्तते जितने व्यक्त नाही तितनेका तो तिस कालविषे अभाव है। बहुरि तिन कर्मनिका अयोपक्षमते जेता ज्ञान दर्शन वीर्य प्रगटे है सो तिस जीवके स्वभावका अंश ही है, कर्मजनित उपाधिक भाव नाही है। सा ऐसा स्वभावके अंशका अनादिते लगाय कबहुं अभाव न हो है। याहीकरि जीवका जीवत्वपना निश्चय कीजिए है। जो यह देखनहार जाननहार शक्तिकों घरे वस्तु है सो ही आत्मा है। बहुरि इस स्वभावकरि नवोन कर्मका बंध नाही है जाते निज स्वभाव हो बन्धका कारण होय तो बन्धका छूटना कैसे होय। बहुरि तिन कर्मनिके उदयते जेता ज्ञान दर्शन वीर्य अभावरूप है ताकरि भी बन्ध नाही है जाते आपही का अभाव होते अन्यकों कारण कैसे होय। ताते ज्ञानावरण दर्शनावरण अन्तरायके निमित्तते निपजे भाव नवोनकर्मबन्ध के कारण नाही।

बहुरि मोहनीय कर्मकरि जीवके अयथार्थश्रद्धानरूप तो मिथ्यात्वभाव हो है वा क्रोध मान माया लोभादिक कषाय हो है। ते यद्यपि जीवके अस्तित्वमय है; जीवते जुवे नाही, जीव ही इनका कर्ता है, जीव के परिणामस्वरूप ही ये कार्य हैं तथापि इनका होना मोह-कर्मके निमित्तते ही है, कर्मनिमित्त दूरि भए इनका अभाव हो है ताते ए जीवके निजस्वभाव नाही, उपाधिकभाव हैं। बहुरि इन भाव-निकरि नवोनबन्ध हो है ताते मोहके उदयते निपजेभाव बन्धके कारण है। बहुरि अधातिकर्मनिके उदयते बाह्य सामग्री मिलै है, तिन विषे शरीरादिक तो जीवके प्रदेशनिसों एक अत्रावगाही होय एक बन्धान-रूप हो हैं अर घन कुटुम्बादि आत्माते भिन्नरूप हैं सो ए सर्व बन्धके कारण नाही हैं; जाते परद्रव्यबंधका कारण न होय। इनविषे आत्माके ममत्वादिरूप मिथ्यात्वादि भाव हो हैं सोई बन्धका कारण जानना।

योग और उससे होनेवाले प्रकृति बन्ध प्रवेश बन्ध

बहुत्र इतना जानना जो नाम कर्मके उदयतें शरीर वा बचन वा मन निपजै है तिनकी चेष्टाके निमित्ततें आत्माके प्रवेशनिका चञ्चलपना हो है। ताकरि आत्माके पुद्गलवर्गणासों एक बन्धान होने की शक्ति हो है ताका नाम योग है। ताके निमित्ततें समय समय प्रति कर्मरूप होने योग्य अनंत परमाणुनिका ग्रहण हो है। तहां अल्पयोग होय तो थोड़े परमाणुनिका ग्रहण होय, बहुत योग होय तो घने परमाणुनिका ग्रहण होय। बहुत्रि एक समय विषे जे पुद्गल परमाणु ग्रहे तिनि ज्ञानावरणादि मूलप्रकृति वा तिनकी उत्तर प्रकृतिनिका जैसे सिद्धांतविषे कह्या है तैसे बटवारा हो हैं। तिस बटवाश माफिक परमाणु तिन प्रकृतिनिरूप आपत्ती परिणमें हैं। विशेष इतना कि योग दोय प्रकार है-शुभयोग;अशुभयोग। तहां धर्मके अंगनिविषे मनबचनकाय जो प्रवृत्ति भए तो शुभयोग हो है अर अधर्मके अंगनिविषे तिनकी प्रवृत्ति भए अशुभयोग हो है। सो शुभ योग होहु वा अशुभयोग होहु सम्यक्त्व पाए बिना धारियाकर्मनिका तो सर्वप्रकृतिनिका निरंतर बंध हुआ हो करे है। कोई समय किसी भी प्रकृतिका बन्ध हुआ बिना रहता नाहों। इतना विशेष है जो मोहनोयका हास्य शोक युगलविषे, रति अरति युगलविषे, तीनों वेदनिविषे एकें काल एक एक ही प्रकृतिनिका बन्ध हो है। बहुत्रि अघातियानिकी प्रकृतिनिविषे शुभोपयोग होतें साता वेदनीय आदि पुण्यप्रकृतिनिका बन्ध हो है। अशुभ योग होतें असातातावेदनीय आदि पापप्रकृतिनिका बन्ध हो है। मिश्रयोग होतें केई पुण्यप्रकृतिनिका केई पापप्रकृतिनिका बन्ध हो है। ऐसा योगके निमित्त तें कर्मका आगमन हो है। तातें योग है सो आसव है। बहुत्रि याकरि ग्रहे कर्मपरमाणुनिका नाम प्रदेश है तिनिका बंध भया अर तिन विषे मूल उत्तरप्रकृतिनिका विभाग भया तातें योगनिकरि प्रदेशबन्ध वा प्रकृतिबन्धका होना जानना।

कषाय से स्थिति और अनुभाग

बहुरि मोहके उदयतें मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव हो हैं, तिन सबनिका नाम सामान्यपने कषाय हैं। ताकरि तिन कर्मप्रकृतिनिको स्थिति बन्ध हैं सो जितनो स्थिति बंध तिसविषे आबाधाकाल छोड़ि तहाँ पोछे यावत् बँधा स्थितिपूर्ण होय तावत् समय समय तिस प्रकृति का उदय आया हो करै। सो देव मनुष्य तिर्यचायु बिना अन्य सर्व घातिया अघातिया प्रकृतिनिका अल्पकषाय होतें थोरा स्थिति बन्ध होय, बहुत कषाय होते घना स्थितिबन्ध होय। इन तीन आयूनिका अल्पकषायतें बहुत अर बहुत कषायतें अल्प स्थितिबन्ध जानना। बहुरि तिस कषायहोकरि तिन कर्मप्रकृतिनिविषे अनुभागशक्ति का विशेष हो है सो जेसा अनुभाग बंध गैसा ही उदयकालविषे तिन प्रकृतिनिका घना थोरा फल निपजै है। तहाँ घातिकर्मनिको सब प्रकृतिनिविषे वा अघातिकर्मनिको पाप प्रकृतिनिविषे तो अल्पकषाय होतें थोरा अनुभाग बंध हैं, बहुत कषाय हातें घना अनुभाग बंध है। बहुरि पुण्य प्रकृतिनिविषे अल्पकषाय होतें घना अनुभाग बंध है, बहुत कषाय होतें थोरा अनुभाग बंध है। ऐसे कषायनिकरि कर्मप्रकृतिनिके स्थिति अनुभागका विशेष भया तातें कषायनिकरि स्थितिबंध अनुभागबंधका होना जानना। इहाँ जैसे बहुत भी मदिरा है अर ताविषे थोरे कालपर्यंत थोरो उन्मत्तता उपजावनेको शक्ति है तो वह मदिरा हीनपनाको प्राप्त है। बहुरि थोरी भी मदिरा है ताविषे बहुत कालपर्यंत घनी उन्मत्तता उपजावने की शक्ति है तो वह मदिरा अधिकपनाको प्राप्त है। तैसें घने भी कर्मप्रकृतिनिके परमाणु हैं अर तिनविषे थोरे कालपर्यंत थोरा फल देने की शक्ति है तो ते कर्मप्रकृति होनता को प्राप्त हैं। बहुरि थोरे भी कर्मप्रकृतिनिके परमाणु हैं अर तिनविषे बहुत कालपर्यंत बहुत फल देनेकी शक्ति है तो वे कर्मप्रकृति अधिकपनाको प्राप्त है। तातें योगनिकरि भया प्रकृतिबन्ध प्रदेशबंध बलवान नाहों, कषायनिकरि क्रिया स्थितिबंध अनुभागबंध ही बलवान है।

तातें मुख्यपने कषाय ही बंधका कारण जानना । जिसको बंध न करना होय ते कषाय मति करो ।

जड़ पुद्गल परमाणुओं का यथायोग्य प्रकृतिरूप परिणमन

बहुरि इहाँ कोऊ प्रश्न करै कि पुद्गल परमाणु तो जड़ हैं, उनके किछू ज्ञान नाहीं' कैसें यथायोग्य प्रकृतिरूप होय परिणमै हैं ?

ताका समाधान—जैसे भूख होतें मुखद्वारकरि ग्रह्याहुवा भोजन-रूप पुद्गलपिंड सो मांस शुक्र शोणित आदि धातुरूप परिणमै है । बहुरि तिस भोजनके परमाणुनिविषे यथायोग्य कोई धातुरूप थोरे कोई धातुरूप घने परमाणु हो हैं । बहुरि तिनविषे केई परमाणुनिका सम्बन्ध घने काल रहै, केईनिका थोरे काल रहै, बहुरि तिन परमाणु-निविषे केई तो अपने कार्य निपजावनेकी बहुत शक्तिको धरें हैं, केई स्तोकशक्तिको धरें हैं । सो ऐसें होने विषे कोऊ भोजनरूप पुद्गलपिंड के ज्ञान तो नाहीं हैं जो मैं ऐसें परिणमूं अर और भी कोऊ परिणमा-वनहारा नाहीं है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बनि रह्या है, ताकरि तैसें ही परिणमन पाइए है । तैसें ही कषाय होनें योग द्वारकरि ग्रह्या हुवा कर्मवर्गणारूप पुद्गलपिंड सो ज्ञानावरणादि प्रकृतिरूप परिणमै है । बहुरि तिन कर्मपरमाणुनिविषे यथायोग्य कोई प्रकृतिरूप थोरे कोई प्रकृतिरूप घने परमाणु ही हैं । बहुरि तिन विषे केई पर-माणुनिका सम्बन्ध घने काल रहै, केईनिका थोरे काल रहै । बहुरि तिन परमाणुनिविषे कोऊ तो अपने कार्य निपजावनेकी बहुत शक्ति धरै है, कोऊ थोरो शक्ति धरै है सो ऐसें होनेविषे कोऊ कर्मवर्गणारूप पुद्गलपिंडके ज्ञान तो नाहीं है जो मैं ऐसें परिणमूं अर और भी कोई परिणमावनहारा है नाहीं, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिकभाव बनि रह्या है ताकरि तैसें ही परिणमन पाइये हैं । सो ऐसें तो लोकविषे निमित्त नैमित्तिक घने ही बनि रहे हैं । जैसें मन्त्रनिमित्तकरि जलादिकविषे रोगादिक दूर करनेकी शक्ति हो है वा कांकरी आदिविषे सर्पादि रोकनेको शक्ति हो है तैसें ही जीव भावके निमित्तकरि पुद्गल पर-

माणुनिविषे ज्ञानावरणादिरूप शक्ति हो है। इहां विचारिकरि अपने उद्यमते कार्य करे तो ज्ञान चाहिए अर तैसा निमित्त बने स्वयमेव तैसै परिणमन होय तो तहां ज्ञानका किछू प्रयोजन नाहीं, या प्रकार नवीनबंध होनेका विधान जानना।

भावोंसे कर्मोंकी पूर्व बद्ध अवस्थाका परिवर्तन

अब जे परमाणु कर्मरूप परिणमै तिनका यावत् उदयकाल न आवै तावत् जीवके प्रदेशनिसों एक क्षेत्रावगाहरूप बंधान रहै है। तहां जीवभावके निमित्तकरि केई प्रकृतिनिकी अवस्थाका पलटना भो होय जाय है। तहां केई अन्य प्रकृतिनिके परमाणु ये ते संक्रमणरूप होय अन्य प्रकृतिके परमाणु होय जाय। बहुरि केई प्रकृतिनिकी स्थिति वा अनुभाग बहुत था सो अपकर्षण होयकरि थोरा होय जाय। बहुरि केई प्रकृतिनिकी स्थिति वा अनुभाग थोरा था सो उत्कर्षण होयकरि बहुत हो जाय। सो ऐसैं पूर्वे बंधे परमाणुनिको भो जीवभावनिका निमित्त पाय अवस्था पलटै है अर निमित्त न बनं तो न पलटै, जैसेके तैसे रहैं। ऐसैं सत्तारूप कर्म रहै हैं।

कर्मोंके फलदानमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध

बहुरि जब कर्मप्रकृतिनिका उदयकाल आवै तब स्वयमेव तिन प्रकृतिनिका अनुभागके अनुसार कार्य बनै। कर्म तिनके कार्यानिकों निपजावता नाहीं। याका उदयकाल आए वह कार्य स्वयं बनै है। इतना ही निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध जानना। बहुरि ऽजिन समयफल निपज्या तिसका अनन्तर समयविषे तिन कर्मरूप पुद्गलनिके अनुभाग शक्तिके अभाव होनेतें कर्मत्वपनाका अभाव हो है। ते पुद्गल अन्य-पर्यायरूप परिणमै हैं। याका नाम सविपाक निर्जरा है। ऐसैं समय समय प्रति उदय होय कर्म खिरे हैं। कर्मत्वपना नास्ति भए पीछें ते परमाणु तिस हो स्कंधविषे रहो वा जुदे होय जाहु, किछू प्रयोजन बह्या नाहीं।

इहाँ इतना जानना—इस जीवके समय समय प्रति अनन्त परमाणु बंधे हैं तहां एक समयविषे बंधे परमाणु ते आबाघाकाल छोड़ अपनी स्थितिके जेते समय होहि तिन विषे उदय आवे हैं बहुरि बहुत समयनिविषे बंधे परमाणु जे एक समय विषे उदय आवने याग्य हैं ते इकट्ठे होय उदय आवे हैं । तिन सब परमाणुनिका अनुभाग मिले जेता अनुभाग होय तितनाफल तिस काल विषे नपजै है ; बहुरि अनेक समयनिविषे बंधे परमाणु बंधसमयते लगाय उदयसमय पर्यन्त कर्मरूप अस्तित्वको घरे जीवसों सम्बन्धरूप रहै हैं । ऐसं कर्मनकी बन्ध उदय सत्तारूप अवस्था जाननी । तहाँ समय समय प्रति एक समय बद्ध मात्र परमाणु बंधे हैं, एक समय प्रबद्ध मात्र निर्जरे हैं । ड्योढगुणहानिकरि गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदा काल सत्ता रहै है । सो इन सबनिका विशेष आगे कर्मअधिकारविषे लिखेंगे तहां जानना ।

द्रव्यकर्म और भावकर्मका स्वरूप

बहुरि ऐसं यह कर्म है सो परमाणुरूप अनन्त पुद्गलद्रव्यनिकरि निपजाया कार्य है ताते याका नाम द्रव्यकर्म है । बहुरि मोहके निमित्तते मिथ्यात्वक्रोधादिरूप जीवका परिणाम है सो अशुद्ध भावकरि निपजाया कार्य है ताते याका नाम भावकर्म है । सो द्रव्यकर्मके निमित्तते भावकर्म होय अर भावकर्मके निमित्तते द्रव्यकर्म का बन्ध होय । बहुरि द्रव्यकर्मते, भावकर्म भावकर्मते द्रव्यकर्म ऐसं ही परस्पर कारणकार्यभावकरि संसारचक्रविषे परिभ्रमण हो है । इतना विशेष जानना—तीन्न मन्द बन्ध होनेते वा संक्रमणादि होनेते वा एक कालविषे बन्ध्या अनेककालविषे वा अनेककालविषे बन्धे एककालविषे उदय आवनेते काहू कालविषे तीन्नउदय आवे तब तीन्नकषाय होय तब तीन्न ही नवीनबन्ध होय । अर काहू कालविषे मन्द उदय आवे तब मन्द कषाय होय तब मन्द ही नवीनबन्ध होय । बहुरि तिन तीन्नमन्दकषायनिहीके अनुसारि पूर्वबन्धे कर्मनिका भी संक्रमणादिक होय

तो होय । या प्रकार अनादिते लगाय धाराप्रवाहरूप द्रव्यकर्म वा भाव-
कर्मकी प्रवृत्ति जाननी ।

बहुरि नामकर्मके उदयते शरीर हो है सो द्रव्यकर्मवत् किंचित्
सुख दुःखको कारण है । ताते शरीरको नोकर्म कहिए है । इहां नो शब्द
ईषत् कषायवाचक जानना । सो शरीर पुद्गलपरमाणुनिका पिंड है
अर द्रव्यइन्द्रिय, द्रव्यमन, इवासोश्वास अर वचन ए भी शरीरके अंग
हैं सो ए भी पुद्गलपरमाणुनिके पिंड जानने । सो ऐसे शरीरके अर
द्रव्यकर्मसम्बन्धसहित जीवके एक अत्रावगाहरूप बंधान हो है सो
शरीर का जन्म समयते लगाय जती आयुकी स्थिति होय तितने काल
पर्यन्त शरीरका सम्बन्ध रहै है । बहुरि आयु पूर्ण भए मरण हो है ।
तब तिस शरीरका सम्बन्ध छूटे है । शरीर आत्मा जुदे जुदे होय जाय
बहुरि ताके अनंतर समयविषे वा दूसरे तीसरे चौथे समय जीव कर्म-
उदयके निमित्तते नवीन शरीर धरे है तहां भी अपने आयुपर्यन्त तैसें
ही सम्बन्ध रहै है, बहुरि मरण हो है तब तिससों सम्बन्ध छूटे है ।
ऐसें ही पूर्व शरीरका छोड़ना नवीन शरीरका ग्रहण करना अनुक्रमते
हुआ करै है । बहुरि यह आत्मा यद्यपि असंख्यातप्रदेशी है तथापि
संकोचविस्तारशक्तते शरीरप्रमाण ही रहै है । विशेष इतना—समुद्-
घात होते शरीरते वाह्य भी आत्माके प्रदेश फलै है । बहुरि अंतराल
समयविषे पूर्व शरीर छोड़धा था तिस प्रमाण रहै है । बहुरि इस
शरीरके अंगभूत द्रव्यइन्द्रिय अर मन तिनके सहायते जीवके जान-
पना की प्रवृत्ति हो है । बहुरि शरीरकी अवस्थाके अनुसार मोहके
उदयते सुखी दुःखी हो है । बहुरि कबहूँ तो जीवकी इच्छाके अनुसार
शरीर प्रवर्ते है, कबहूँ शरीरकी अवस्थाके अनुसार जीव प्रवर्ते है ।
कबहूँ जीव अन्यथा इच्छारूप प्रवर्ते है, पुद्गल अन्यथा अवस्थारूप
प्रवर्ते है । ऐसें इस नोकर्मकी प्रवृत्ति जाननी ।

नित्य निगोद और इतर निगोद

तहां अनादिते लगाय प्रथम तो इस जीवके नित्यनिगोदरूप

शरीर का सम्बन्ध पाइये है। तहां नित्यनिगोद शरीरकों धरि आयु पूर्ण भए भरि नित्यनिगोदशरीरहीकों धारै है। याही प्रकार अनंतावंत प्रमाण लिए जोवराशि है सो अनादितें तहां ही जन्ममरण किया करै है। बहुरि तहांते छे महोना अर आठ समयविष छंस्सै आठ जीव निकसै हैं ते निकसि अन्य पर्यायनिकों धारै हैं। सो पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, प्रत्येकबन्स्पतीरूप एकेन्द्रिय पर्यायनिविषे वा बेइन्द्रिय तेइन्द्रिय चोइन्द्रियरूप पर्यायनिविषे वा नारक तिर्यच मनुष्य देवरूप पंचेन्द्रिय पर्यायनिविषे भ्रमण करै है; बहुरि तहां कितेककाल भ्रमणकरि फिर निगोदपर्यायिको पावै सो वाका नाम इतरनिगोद है। बहुरि तहां कितेककाल रहै तहां तें निकसि अन्य पर्यायनिविषे भ्रमण करै है। तहां परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरनिविषे असख्यात कल्पमात्र है अर द्वीद्रियादि पंचेन्द्रियपर्यंत साक्षिक दोग हजार सागर है अर इतरनिगोदतें निकसि कोई स्थावर पर्याय पाय बहुरि निगोद जाय ऐसैं एकेन्द्रियपर्यायनिविषे उत्कृष्ट परिभ्रमणकाल असख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है। बहुरि जघन्य सर्वत्र एक अतमुद्धृत काल है। ऐसै घना तो एकेन्द्रिय पर्यायनिका ही धरना है। अन्य पर्याय पावना तो काकतालीय न्यायवत् जानना। या प्रकार इस जीवके अनादि ही तें कर्मबंधरूप रोग भया है।

इति कर्मबंधननिदान वर्णनम् ।

अब इस कर्मबंधनरूप रोगके निमित्ततें जीवकी कैसी अवस्था होय रही है सो कहिए है। प्रथम तो इस जीवका स्वभाव चैतन्य है। सो सबनिका सामान्यविशेष स्वभाव चैतन्य है सो सबनिका सामान्यविशेष स्वरूपका प्रकाशनहारा है। जो उनका स्वरूप होय सो आपको प्रतिभासै है तिसहीका नाम चैतन्य है। तहां सामान्यरूप प्रतिभासनेका नाम दर्शन है, विशेषरूप प्रतिभासनेका नाम ज्ञान है। सो ऐसे स्वभावकरि त्रिकालवर्ती सर्वगुणपर्यायसहित सर्व पदार्थनिकों प्रत्यक्ष युगपत् बिना सहाय देखी जाने ऐसी आत्माविषे शक्ति सदा काल है।

परन्तु अनाविहीतें ज्ञानावरण दर्शनावरणका सम्बन्ध है ताके निमित्ततें इस शक्तिका व्यक्तपना होता नाहीं। तिन कर्मनिका क्षयोपशमतें किञ्चित् मतिज्ञान, श्रुतज्ञान वा अबक्षुदर्शनपाइए है अर कदाचित् चक्षुदर्शन वा अबधिदर्शन भी पाइए है। सो इनकी भी प्रवृत्ति कैसें सो दिखाइए है।

सो प्रथम तो मतिज्ञान है सो शरीरके अंगभूत जे जीभ, नासिका, नयन, कान, स्पर्शन ए द्रव्यइन्द्रिय अर हृदयस्थान विषें आठ पाँखड़ोका फूल्या कमलके आकार द्रव्यमन तिनके सहायहीतें जानै है। जैसें जाको दृष्टि मन्द होय सो अपने नेत्रकरि ही देखै है परन्तु चश्मा दोए हीं देखै, बिना चश्मेके देख सकै नाहीं। तैसें आत्माका ज्ञान मन्द है सो अपने ज्ञानहीकरि जानै है परन्तु द्रव्यइन्द्रिय वा मनका सम्बन्ध भए ही जानै, तिन बिना जान सकै नाहीं। बहुरि जैसें नेत्र तो जैसेका तैसा है अर चश्मा विषें किछू दाष भया होय तो देख सकै नाहीं अथवा थोरा दीसें अथवा ओर दीसें, तैसें अपना क्षयोपशम तो जैसेका तैसा है अर द्रव्य इन्द्रिय वा मनके परमाणु अन्यथा परिणमें होंय तो जान सकै नाहीं, अथवा थोरा जानै अथवा ओरका ओर जानै। जातें द्रव्यइन्द्रिय वा मनरूप परमाणुनिका परिणमनके अर मतिज्ञानके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है सो उनका परिणमनके अनुसार ज्ञानका परिणमन होय है। ताका उदाहरण-जैसें मनुष्यादिकके बाल वृद्ध अवस्थाविषें द्रव्यइन्द्रिय वा मन शिथिल होय तब जानपना भी शिथिल होय। बहुरि जैसें शीतवायु आदिके निमित्ततें स्पर्शनादि इन्द्रियनिके वा मनके परमाणु अन्यथा होंय तब जानना न होय वा थोरा जानना होयवा अन्यथा जानना होय। बहुरि इस ज्ञानके अर बाह्य द्रव्यनिके भी नैमित्त निमित्तिक सम्बन्ध पाइए है। ताका उदाहरण—जैसें नेत्रइन्द्रियके अन्धकारके परमाणु वा फूला आदिकके परमाणु वा पाषाणादिके परमाणु आदि आड़े आ जाएँ तो देखि न सकै। बहुरि लाल काँच तो आड़ा आवै तो सब लाल ही दीसें, हरित काँच आड़ा

आवै तो हरितही दीसै ऐसैं अन्यथा जानना होय । बहुरि दुरबीन चश्मा इत्यादि आढ़ा आवै तो बहुत दीसने लग जाय । प्रकाश जल हिलब्बी कांच इत्यादिकके परमाणु आढ़े आवै तो भा जैसाका तैसा दीखै । ऐसैं अन्य इन्द्रिय वा मनकें भी यथासम्भव निमित्तनैमित्तिकपना जानना । बहुरि मंत्रादिक प्रयोगतें वा मदिरा पानादिकतें वा घृतादिकके निमित्ततें न जानना वा थोरा जानना वा अन्यथा जानना हो है । ऐसे यहु ज्ञान बाह्य द्रव्यके भी आधीन जानना । बहुरि इस ज्ञानकरि जो जानना हो है सो अस्पष्ट जानना हो है । दूरतें कँसा ही जानै, समीपतें कँसा ही जानै, तत्काल कँसा ही जानै, जानते बहुत बार होय जाय तब कँसा ही जाय तब कँसा ही जानै । काहूकों संशय लिए जानै, काहूकों अन्यथा जानै, काहूकों किंचित् जानै, इत्यादि रूपका निर्मल जानना होय सकै नाही । ऐसैं यहु मातज्ञान पराधीनता लिए इन्द्रिय मन द्वारकार प्रवर्तै है । तहाँ इन्द्रियनिकरि तो जितने क्षेत्रका विषय होय तितने क्षेत्र विषे जे वतमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गलस्कंध होय तिनहीको जानै । तिन वर्षे भी जुदे जुदे इन्द्रियनिकरि जुदे जुदे कालविषे कोई स्कंधके स्पर्शादिकका जानना हो है । बहुरि मनकार अपने जानने योग्य किंचिन्मात्र त्रिकाल सम्बन्धी दूर क्षेत्रवर्ती वा समीप क्षेत्रवर्ता रूपी अरूपी द्रव्य वा पर्याय तिनकों अन्यन्त अस्पष्टपने जानै है सो भी इन्द्रियनिकरि जाका ज्ञान भया होय वा अनुमानादिक जाका किया होय तिसहीको जान सकै है । बहुरि कदाचित् अपनी कल्पनाही करि असत्को जानै है । जैसे सुपने विषे वा जागते भी जे कदाचित् कहीं न पाइए ऐसे आकारादिक चित्तवै वा जैसे नाहीं तैसैं मानै । ऐसैं मन करि जानना होय है सो यहु इन्द्रिय वा मन द्वारकरि जो ज्ञान हो है ताका नाम मतिज्ञान है । तहाँ पृथ्वी जल अग्नि पवन बनस्पतीरूप एकेन्द्रियके स्पर्शादीका ज्ञान है । लट शंख आदि बेइन्द्रिय जीवनिकै स्पर्श रसका ज्ञान है । कीड़ा मकोड़ा आदि तेइन्द्रिय जीवनिकै स्पर्श रसगंधका ज्ञान है । भ्रमर मक्षिका पतंगदिक

चौइन्द्रिय जीवनिके स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दनिका ज्ञान है। बहुरि तिर्यचनिविषे केई संज्ञी हैं केई असंज्ञी हैं। तहां सञ्जीनिके मनजनित ज्ञान है, असंज्ञीनिके नाही है। बहुरि मनुष्य देव नारकी सञ्जी ही हैं, तिन सबनिके मनजनित ज्ञान पाइए है, ऐसं मतिज्ञानको प्रवृत्ति जाननो।

बहुरि मतिज्ञानकरि जिस अर्थको जान्या होय ताके सम्बन्धतें अन्ध अर्थको जाकरि जानिये सो श्रुतज्ञान है। सो दोय प्रकार है। अक्षरात्मक १, अनक्षरात्मक २। तहां जैसें 'घट' ए दोय अक्षर सुने व देखे सो तो मतिज्ञान भया तिनके सम्बन्धतें घट पदार्थ का जानना भया सो श्रुतज्ञान भया, ऐसं अन्य भी जानना। सो यहू तो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। बहुरि जैसें स्पर्शकरि शीतका जानना भया सो तो मतिज्ञान है ताके सम्बन्धतें यह हितकारी नाही यातें भाग जाना इत्यादिरूप ज्ञान भया सो श्रुतज्ञान है, ऐसं अन्य भी जानना। यह अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। तहां एकेन्द्रियादक असंज्ञी जीवनिके तो अनक्षरात्मक ही श्रुतज्ञान है अर शेष सञ्जी पंचेन्द्रियके दोऊ है। सो यहू श्रुतज्ञान है सो अनेक प्रकार पराधीन जो मतिज्ञान ताके भं आधीन है वा अन्य अनेक कारणनिके आधीन है, तातें महापराधीन जानना।

बहुरि अपनी मर्यादाके अनुसार क्षेत्रकालका प्रमाण लिए रूपी पदार्थनिको स्पष्टपने जाकरि जानिये सो अर्वाधज्ञान है सो यह देव नारकीनिके तो सर्वके पाइए है अर संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच अर मनुष्यनिके भी कोईके पाइए है। असंज्ञीपर्यन्त जीवनिके यह होता ही नाही। सो यहू भी शरीरादिक पुद्गलनिके आधीन है। बहुरि अर्वाधि के तीन भेद है। देशावधि १, परमावधि २, सर्वावधि ३। सो इनविषे थोरा क्षेत्रकालकी मर्यादा लिए किञ्चिन्मात्र रूपी पदार्थको जाननहारा देशावधि है सो ही कोई जीवके होय है। बहुरि परमावधि, सर्वावधि अर मनःपर्यय ए ज्ञान मोक्षमार्गविषे प्रगटे हैं। केवलज्ञान मोक्षमार्ग-स्वरूप है। तातें इस अनादि संसार अवस्था विषे इनका सद्भाव ही

नाहीं है, ऐसें तो ज्ञानकी प्रवृत्ति पाइए है। बहुरि इन्द्रिय वा मनके स्पर्शादिक विषय तिनका सम्बन्ध होतें प्रथम कालविषे मतिज्ञानके पहले जो सत्तामात्र अवलोकनरूप प्रतिभास हो है ताका नाम चक्षु-दर्शन वा अचक्षुदर्शन है। तहाँ नेत्र इन्द्रियकरि दर्शन होय ताका नाम तो चक्षुदर्शन है सो तो चौइन्द्रिय पंचेन्द्रिय जीबनिहोकै हो है। बहुरि स्पर्शन रसन घ्राण श्रोत्र इन च्यार इन्द्रिय अर मन करि दर्शन होय ताका नाम अचक्षुदर्शन है सो यथायोग्य एकेन्द्रियादि जीबनिकै हो है।

बहुरि अवघिके विषयनिका सम्बन्ध होतें अवघिज्ञानके पहले जो सत्तामात्र अवलोकनेरूप प्रतिभास होय ताका नाम अवघिदर्शन है सो जिनके अवघिज्ञान सम्भवै तिनहीके यहू हो है। जो यहू चक्षु अचक्षु अवघिदर्शन है सो मतिज्ञान वा अवघिज्ञानवत् पराधीन जानना। बहुरि केवलदर्शन मोक्षस्वरूप है ताका यहाँ सद्भाव ही नाही। ऐसें दर्शनका सद्भाव पाइए है। या प्रकार ज्ञान दर्शनका सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशम के अनुसार हो है। जब क्षयोपशम थोरा हो है तब ज्ञानदर्शनकी शक्ति भी थोरी हो है। जब बहुत हो है तब बहुत हो है। बहुरि क्षयोपशमतें शक्ति तो ऐसी बनी रहै अर परिणमनकरि एक जीवके एक कालविषे एक विषयहीका देखना वा जानना है। इस परिणमनहीका नाम उपयोग है। तहाँ एक जीवके एक कालविषे के तो ज्ञानोपयोग हो है के दर्शनोपयोग हो है। बहुरि एक उपयोगका भी एक ही भदकी प्रवृत्ति हो है। जैसे मतिज्ञान हाय तब अन्य ज्ञान न होय। बहुरि एक भेदविषे भी एक विषयविषे ही प्रवृत्ति हो है। जैसे स्पर्शको जानै तब रसादिको न जानै। बहुरि एक विषय विषे भी ताके कोऊ एक अंग ही विषे प्रवृत्ति हो है। जैसे उष्णस्पर्शको जानै तब रूक्षादिकको न जानै। ऐसें एक जीवके एक कालविषे एक ज्ञेय वा दृश्याविषे ज्ञान वा दर्शनका परिणमन जानना। सो ऐसें ही देखिए है। जब सुनने विषे उपयोग लग्या होय तब नेत्र-निके समीप तिष्ठता भी पदार्थ न दीसै, ऐसें ही अन्य प्रवृत्ति देखिए

है। बहुरि परिणमनविषे शीघ्रता बहुत है ताकरि काहू कालविषे ऐसा मानिए है कि अनेक त्रिषयनिका युगपत् जानना वा देखना हो है सो युगपत् होता नाहीं, क्रम ही करि हो है, संस्कारबलतें तिनका साधन रहै है। जैसें कागलेके नेत्र के दोय गोलक हैं, पूतरी एक है सो फिरे शीघ्र है ताकरि दोऊ गोलकनिका साधन करै है तैसें ही इस जीवके द्वार तो अनेक हैं अर उपयोग एक सो फिरे शोघ्र है ताकरि सर्व द्वारनिका साधन रहै है।

इहाँ प्रश्न—जो एक कालविषे एक विषयका जानना वा देखना हो है तो इतना ही क्षयोपशम भया कहा, बहुत काहेकूं कहो? बहुरि तुम कहो हो, क्षयोपशमतें शक्ति हो है तो शक्ति तो आत्माविषे वे बल-ज्ञानदर्शनकी भी पाइए है।

ताकासमाधान—जैसें काहू पुरुषकें बहुत ग्रामनिविषे गमन करने की शक्ति है। बहुरि ताकों काहूने रोख्या अर यहू कह्यां, पाँच ग्रामनिविषे जावो परन्तु एक दिनविषे एक ही ग्रामको जावो। तहाँ उस पुरुष कें बहुत ग्राम जानकी शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाइए है, अन्य काल विषे सामर्थ्य होय, वर्तमान सामर्थ्यरूप नाहीं है परन्तु वर्तमान पाँच ग्रामनितें अधिक ग्रामनिविषे गमन करि सकें नाहीं। बहुरि पाँच ग्रामनि विषे जानेकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्यरूप शक्ति है जातें इनविषे गमन करि सकै है। बहुरि व्यक्तता एक दिनविषे एक ग्रामको गमन करनेहीकी पाइए है तैसें इस जीवकें सर्वको देखनेकी जाननेकी शक्ति है। बहुरि याकों कर्मने रोख्या अर इतना क्षयोपशम भया कि स्पर्शादिक विषयनिको जानो वा देखो परन्तु एक काल विषे एकहीका जानो वा देखो। तहाँ इस जीव के सबके देखने जाननेकी शक्ति तो द्रव्यअपेक्षा पाइए है, अन्य-कालविषे सामर्थ्य होय परन्तु वर्तमान सामर्थ्यरूप नाहीं, जातें अपने योग्य विषयनितें अधिक विषयनिकों देखि जानि सकें नाहीं। बहुरि अपने योग्य विषयनिकूं देखने जाननेकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्यरूप शक्ति है जातें इनिकों देखि जानि

सकें है; बहुरि व्यक्तता एक कालविषे एकहीको देखने वा जानने की पाइए ।

बहुरि इहां प्रश्न—जो ऐसैं तो जान्या परन्तु क्षयोपशम तो पाइए अर बाह्य इन्द्रियादिका अन्यथा निमित्त भये देखना जानना न होय वा थोरा होय वा अन्यथा होय सो ऐसैं कर्महीका निमित्त तो न रह्या ?

ताका समाधान—जैसैं रोकनहाराने एहु कह्या जो पाँच ग्रामनि-विषे एक ग्रामको एक दिनविषें जावो परन्तु इन किंकरनिको साथ लेके जावो तहां वे किंकर अन्यथा परिणमें तो जाना न होय वा थोरा जाना होय वा अन्यथा जाना होय । तैसैं कर्मका ऐसा हो क्षयोपशम भया है जो इतने विषयनिविषे एक विषयको एक कालविषे देखो वा जानो परन्तु इतने बाह्य द्रव्यनिका निमित्त भये देखो वा जानो । तहां वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमें तो देखना जानना न होय वा अन्यथा होय । ऐसैं यह कर्मके क्षयोपशमहीका विशेष है तातें कर्महीका निमित्त जानना । जैसैं काहूकै अंधकारके परमाणु आड़े आएँ देखना न होय, घूषू मार्जारदिकनिकें तिनको आये भी देखना होय । सो ऐसा यह क्षयोपशमहीका विशेष है । जैसैं जैसैं क्षयोपशम होय तैसैं तैसैंही देखना जानना होय । ऐसैं इस जीवके क्षयोपशम ज्ञानको प्रवृत्ति पाइए है । बहुरि मोक्षमार्गविषें अवधि मनःपर्यय हो हैं ते भी क्षयोपशमज्ञान ही हैं, तिनिकी भं। ऐसैं ही एक कालविषे एककों प्रतिभासना वा परद्रव्य का आधीनपना जानना । बहुरि विशेष है सो विशेष जानना । या प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरणका उदयके निमित्ततें बहुत ज्ञानदर्शनके अंशानि का तो अभाव है अर तिनके क्षयोपशमतें थोरे अंशानिका सव-भाव पाइए है ।

बहुरि इस जीवके मोहके उदयतें मिथ्यात्व वा कषायभाव हो हैं । तहां दर्शनमोहके उदयतें तो मिथ्यात्वभाव हो हैं ताकरि यह जीव अन्यथा प्रतीतरूप अतत्त्वध्यान करे है । जैसैं है तैसैं तो न माने है अर जैसैं नाहीं है तैसैं माने है । अमर्त्तिक प्रदेशनिका पुंज प्रसिद्ध

ज्ञानादिगुणनिका धारो अनादि निघनवस्तु आप है अर मूर्त्तिक पुद्गल द्रव्यनिकापिंड प्रसिद्ध ज्ञानादिकनिकरि रहित जिनका नवीन संयोग भया, ऐसे शरीरादिक पुद्गल पर हैं। इनका संयोगरूप नाना प्रकार मनुष्य तिर्यचादि पर्याय ही हैं, तिस पर्यायनिविषे अहंबुद्धि धारै है, स्व-परका भेद नहीं करि सकै है। जो पर्याय पावै तिसहीको आपा मानै। बहुरि तिस पर्यायविषे ज्ञानादिक हैं ते तो आपके गुण हैं अर रागादिक हैं ते आपके कर्मनिमित्ततें उपाधिक भाव भए हैं अर वर्णादिक हैं ते आपके गुण नाहों हैं, शरीरादिक पुद्गलके गुण हैं। अर शरीरादिकविषे वर्णादिकनिकी वा परमाणुनिकी नाना प्रकार पलटनि हो है सो पुद्गल को अवस्था है सो इन सबनिहोको अपना स्वरूप जानै है, स्वभाव परभावका विवेक नहीं होय सकै है। बहुरि मनुष्यादिक पर्यायनिविषे कूटम्ब घनादिकका सम्बन्ध हा है, ते प्रत्यक्ष आपतें भिन्न हैं अर ते अपने आधोन होय नाहीं परिणमें हैं तथापि तिन विषे ममकार करै है। ए मेरे हैं वे काहू प्रकार भी अपने होते नाहीं, यह ही अपनी मानि तें अपने मानै है : बहुरि मनुष्यादि पर्यायविषे कदाचित् देवादिकका वा तत्त्वनिका अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया ताकी तो प्रतीत करै है अर यथार्थस्वरूप जैसे है तैसें प्रतीति न करै है। ऐसे दर्शनमोहके उदय करि जीवकें अतत्त्वश्रद्धानरूप मिध्यात्व-भाव हो है। जहां तीव्र उदय होय है तहां सत्यश्रद्धानतें घना विपरीत श्रद्धान होय है। जब मन्द उदय होय है तब सत्य श्रद्धानतें थोरा विपरीत श्रद्धान हो है।

बहुरि चारित्रमोहके उदयतें इस जीवकें कषायभाव हो हैं तब वह देखता जानता संता परपदार्थनिविषे इष्ट अनिष्टपनो मानि श्लोघादि करै है तहां श्लोघका उदय होतें पदार्थनिविषे अनिष्टपनो वा ताका बुरा होना चाहै। कोउ मन्दिरादि अचेतन पदार्थ बुरा लागै तब फोरना तोरना इत्यादि रूपकरि वाका बुरा चाहै। बहुरि शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुश लागे तब ताकों बघ बन्धादिकरि वा

मारनेकरि दुःख उपजाय ताका बुरा चाहै । बहुरि आप वा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ कोई प्रकार परिणए, आपको सो परिणमन बुरा लागै तब अन्यथा परिणमावनेकरि तिस परिणमनका बुरा चाहै । या प्रकार क्रोधकरि बुरा चाहनेकी इच्छा तो होय, बुरा होना भवितव्य आधीन है ।

बहुरि मानका उदय होतें पदार्थविषे अनिष्टपनो मानि ताकों नीचा किया चाहै, आप ऊँचा भया चाहै, मन धूलि आदि अचेतन पदार्थनिविषे घृणा वा निरादरादिककरि तिनको होनता, आपकी उच्चता चाहै । बहुरि पुरुषादिक सचेतन पदार्थनिहों नमावना, अपने आधीन करना इत्यादि रूपकरि तिनकी होनता, आपकी उच्चता चाहै । बहुरि आप लोकविषे जैसे ऊँचा दोसे तैसे शृंगारादि करना वा घन खरचना इत्यादि रूपकरि औरनिकों हीन दिश्याय आप ऊँचा हुआ चाहै । बहुरि अन्य कोई आपतें ऊँचा कार्य करै ताको कोई उपाय करि नीचा दिखावै ओर आप कार्य करै ताकूँ ऊँचा दिखावै; या प्रकार मानकरि अपनी महंतताकी इच्छा तो होय महंतता ज्ञानी भवितव्य आधीन है ।

बहुरि मायाका उदय होतें कोई पदार्थकों इष्ट मानि नाना प्रकार छलनिकरि ताको सिद्ध किया चाहै । रत्न सुवर्णादिक अचेतन पदार्थनिकी वा स्त्री दासी दासादि सचेतन पदार्थनिकी सिद्धिके अर्थ अनेक छल कर परको ठगनेके अर्थ अपनी अवस्था अनेक प्रकार करै वा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थनिकी अवस्था पलटावै इत्यादिरूप छलकरि अपना अभिप्राय सिद्ध किया चाहै । या प्रकार मायाकरि इष्ट-सिद्धिके अर्थ छल तो करै अर इष्टसिद्धि होना भवितव्य आधीन है ।

बहुरि लोभका उदय होतें पदार्थनिकों इष्ट मानि तिनकी प्राप्ति चाहै । वस्त्राभरण घनघान्यादि अचेतन पदार्थनिकी तृष्णा होय, बहुरि स्त्री पुत्रादिक सचेतन पदार्थनिकी तृष्णा होय । बहुरि आपके वा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थके कोई परिणमन होना इष्ट मानि तिनकों तिस

परिणमनरूप परिणमाया चाहै । या प्रकार लोभकरि इष्टप्राप्ति को इच्छा तो होय अर इष्ट प्राप्ति होनी भवितव्य आधोन है । ऐसैं क्रोधादिका उदयकरि आत्मा परिणमै है । तहां एक एक कषाय चार चार प्रकार है । अनन्तानुबन्धी १, अप्रत्याख्यानावरण २, प्रत्याख्यानावरण ३, संज्वलन ४ । तहां जिनका उदयतें आत्माकें सम्यक्त्व न होय, स्वरूपाचरण चारित्र न होय सकैं ते अनन्तानुबन्धीकषाय हैं ।* जिनका उदय होतें देशचारित्र न होय तातें किंचित् त्याग भी न होय सकैं, ते अप्रत्याख्यानावरण कषाय हैं । बहुरि जिनका उदय होतें सकलचारित्र न होय तातें सर्वका त्याग न होय सकैं, ते प्रत्याख्यानावरण कषाय हैं । बहुरि जिनका उदय होतें सकलचारित्रको दोष उपज्या करे तातें यथाक्यातचारित्र न होय सकैं, ते संज्वलन कषाय हैं । सो अनादि संसार अवस्थाविषैं इन चारघों ही कषायनिका निरंतर उदय पाइए है । परमकृष्णलेश्यारूप तीव्रकषाय होय तहां भी अर शुक्ललेश्यारूप मन्दकषाय होय तहां भी निरन्तर च्यारघोंहीका उदय रहै है । जातें तीव्रमन्दकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धी आदि भेद नाहीं हैं, सम्यक्त्वादि घातनेको अपेक्षा ए भेद हैं । इनही प्रकृतिनिका तीव्र अनुभाग उदय होतें तीव्र क्रोधादिक हो हैं, मन्द अनुभाग उदय होतें मन्द उदय हो हैं । बहुरि मोक्षमार्ग भए इन च्यारों विषैं तीन, दोय, एकका उदय हो है, पीछैं च्यारघोंका अभाव हो है । बहुरि क्रोधादिक च्यारघों कषायनिविषैं एककाल एकही का उदय हो है । इन कषायनिकें परस्पर कारणकार्यपनो है । क्रोधकरि मानादिक होय जाय, मानकरि क्रोधादिक होय जाय, तातें काहूकाल भिन्नता भासैं, काहूकाल न भासैं है । ऐसैं कषायरूप परिणमन जानना । बहुरि चारित्रमोहहीके उदयतें नोकषाय होय हैं तहां हास्यका उदयकरि कहीं इष्टपना मानि प्रफुल्लित हो है, हर्ष मानै है । बहुरि रतिका उदयकरि काहूको इष्ट मान प्रीति करै है तहां आसक्त हो है । बहुरि अरतिका

* यह पंक्ति सरझा प्रति में नहीं है ।

उदयकरि काहूकों अनिष्ट मान अप्रीति करे है तहां उद्वेगरूप हो है । बहुरि शोक का उदयकरि कहीं अनिष्टपनों मान दिलगीर हो है, विचाद माने है । बहुरि भयका उदयकरि किसीकों अनिष्ट मान तिसतें बरे है, बाका संयोग न चाहे है । बहुरि जुगुप्साका उदयकरि काहू-पदार्थकों अनिष्ट मान ताको घृणा करे है, बाका वियोग च. है है । ऐसैं ए हास्यादिक छह जानने । बहुरि वेदनिके उदयतें याके काम परिणाम हो है तहां स्त्रीवेदके उदयकरि पुरुषसों रमनेकी इच्छा हो है अर पुरुषवेदके उदयकरि स्त्रीसों रमनेकी इच्छा हो है अर नपुंसक-वेदके उदयकरि युगपत् दोऊनिसों रमनेकी इच्छा हो है, ऐसैं ए नव तो नोकषाय हैं । क्रोधादि सारिखे ए बलवान नाहीं तातें इनको ईषत्-कषाय कहैं हैं । यहां नोशब्द ईषत् वाचक जानना । इनका उदय तिन क्रोधादिकनिकी साथ यथासम्भव हो है । ऐसैं मोहके उदयतें मिथ्यात्व वा कषायभाव हो हैं सो ए संसारके मूल कारण ही हैं । इनही करि वर्तमान काल विषें जीव दुःखी हैं अर आगामी कर्मबन्धके भी कारण ए ही हैं । बहुरि इनहोका नाम राग द्वेष मोह है । तहां मिथ्यात्वका नाम मोह है जातें तहां सावधानीका अभाव है । बहुरि माया लोभ कषाय अर हास्य रति तीन वेदनिका नाम राग है जातें तहां इष्ट-बुद्धि करि अनुराग पाइए है । बहुरि क्रोध मान कषाय अर अरति शोक भय जुगुप्सानिका नाम द्वेष है जातें तहां अनिष्ट बुद्धि करि द्वेष पाइए है । बहुरि सामान्यपने सबही का नाम मोह है । तातें इन विषें सर्वत्र असावधानी पाइए है । बहुरि अन्तरायके उदयतें जीव चाहे सो न होय । दान दिया चाहे देय न सकै । वस्तुकी प्राप्ति चाहे सो न होय । भोग किया चाहे सो न होय । उपभोग किया चाहे सो न होय । अपनी ज्ञानादि शक्तिको प्रगट किया चाहे सो न प्रगट होय सकै । ऐसैं अन्तरायके उदयतें चाह्या चाहे सो होय नाहीं । बहुरि तिसहीका क्षयोपशमतें किंचिन्मात्र चाह्या भी हो है । चाहिए तो बहुत है परन्तु किंचिन्मात्र चाह्या हुआ होय है । बहुत दान देना चाहे है परन्तु

थोड़ा ही*) दान देय सकें है। बहुत लाभ चाहै है परन्तु थोड़ाही लाभ हो है। ज्ञानादिक शक्ति प्रगट हो है तहाँ भी अनेक बाह्य कारण चाहिएं। या प्रकार घातिकर्मनिके उदयतें जीवकें अवस्था हो है। बहुरि अघातिकर्मविषे वेदनीयके उदयकरि शरीर विषे बाह्य सुख दुःखका कारण निपजै है। शरीरविषे आरोग्यपना रोगीपनो शक्ति-वानपनो दुर्बलपनो इत्यादि अर क्षुधा तृषा रोग खेद पीडा इत्यादि सुख दुःखनिके कारण हो हैं। बहुरि बाह्यविषे सुहावना ऋतु पवनादिक वा इष्ट स्त्री पुत्रादिक वा मित्र घनादिक, असुहावना ऋतु पवनादिक वा अनिष्ट स्त्री पुत्रादिक वा शत्रु दरिद्र वध बंधनादिक सुख दुःखकों कारण हो हैं। ए बाह्य कारण कहे तिन विषे केई कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्तस्यो शरीरको अवस्था ही सुख दुःखको कारण हो है अर वे ही सुख दुःखकों कारण न हों हैं। बहुरि केई कारण ऐसे हैं जे आप ही सुख दुःखकों कारण हो हैं। ऐसे कारणका मिलना वेदनीयके उदयतें हो है। तहां साता वेदनीयतें सुखके कारण मिलै अर असातावेदनीयतें दुःखके कारण मिलै। सो इहां ऐसा जानना, ए कारणही तो सुख दुःखको उपजावै नाहीं, आत्मा मोहकर्म का उदयतें आप सुखदुःख मानै है। तहां वेदनीयकर्मका उदयकें अर मोहकर्मका उदयकें ऐसाही सम्बन्ध है। जब सातावेदनीयका निपजाया बाह्य कारण मिलै तब तो सुख माननेरूप मोहकर्मका उदय होय अर जब असातावेदनीयका निपजाया बाह्यकारण मिलै तब दुःख मानने-रूप मोहकर्मका उदय होय। बहुरि एक ही कारण काहूकों सुखका, काहूकों दुःखका कारण हो है। जैसे काहूकें सातावेदनीयका उदय होतें मिल्या जैसा वस्त्र सुखका कारण हो है तैसा ही वस्त्र काहूकों असाता वेदनीयका उदय होतें मिल्या दुःखका कारण हो है। तातें बाह्य वस्तु सुखदुःखका निमित्त मात्र हो है। सुख दुःख हो है सो मोहके

* यह वा खरडा प्रति में नहीं है, किन्तु अन्य सब प्रतियों में है। इस कारण आवश्यक जानि दे दी गई है।

निमित्ततं हो है। निर्मोहो मुनिकं अनेक ऋद्धि आदि परीसह आदि कारण मिले तो भी सुख दुःख न उपजे। मोही जीवके कारण मिले वा बिना कारण मिले भी अपने संकल्प हीतें सुख दुःख हुआ ही करे है। तहां भी तीव्रमोहीके जिस कारणको मिले तीव्र सुख दुःख होय तिसही कारणको मिले मन्दमोहीके मन्द सुखदुःख होय। तातें सुख दुःखका मूल बलवान कारण मोहका उदय है। अन्य वस्तु हैं सो बलवान कारण नाहीं। परन्तु अन्य वस्तुके अर मोही जीवके परिणामनिके निमित्तनैमित्तिककी मुख्यता पाइए है। ताकरि मोहीजीव अन्य वस्तु-हीके सुखदुःखका कारण माने है। ऐसैं बेदनीयकरि सुखदुःखका कारण निपजे है। बहुरि आयुकर्मके उदयकरि मनुष्यादि पर्यायनिकी स्थिति रहै है। यावत् आयुका उदय रहै तावत् अनेक रोगादिक कारण मिलो, शरीरस्यो सम्बन्ध न छूटे। बहुरि जब आयुका उदय न होय तब अनेक उपाय किये भी शरीरस्यो सम्बन्ध रहै नाहीं, तिसही काल आत्मा अर शरीर जुदा होय। इस संसारविषे जन्म, जीवन, मरणका कारण आयुकर्म ही है। जब नवीन आयुका उदय होय तब नवीन-पर्यायविषे जन्म हो है। बहुरि यावत् आयुका उदय रहै तावत् तिस पर्यायरूप प्राणनिके धारणतें जीवना हो है। बहुरि आयुका क्षय होय तब तिस पर्यायरूप प्राण छटनेतें मरण हो है। सहज ही ऐसा आयु-कर्मका निमित्त है। और कोई उपजावनहारा, क्षपावनहारा, रक्षाकरने हारा है नाहीं, ऐसा निश्चय करना। बहुरि जैसा नवीन वस्त्र पहरे कितेक काल पहरे रहै, पीछे ताकं छोड़ि अन्य वस्त्र पहरे तैसैं जीव नवीन शरीर धरे कितेक काल धरे रहै, पीछे ताकं छोड़ि अन्य शरीर धरे है। तातें शरीरसम्बन्धअपेक्षा जन्मादिक हैं। जीव जन्मादिरहित नित्य ही है तथापि मोही जीवके अतीत अनागतका विचार नाहीं। तातें पर्याय-पर्याय मात्र अपना अस्तित्व मानि पर्याय सम्बन्धी कार्यनि-विषे ही तत्पर होय रह्या है। ऐसैं आयुकरि पर्यायको स्थिति जाननी। बहुरि नामकर्मकरि यह जीव मनुष्यादिगतिनिविषे प्राप्त हो है, तिस

पर्यायरूप अपनी अवस्था हो है। बहुरि तहां त्रसस्थाबरादि विशेष निपजै हैं। बहुरि तहां एकद्रियादि जातिकों धारै है। इस जाति कर्मका उदयके अर मतिज्ञानावरणका क्षयोपशमके निमित्तनैमित्तिकपना जानना। जैसा क्षयोपशम होय तैसी जाति पाबै। बहुरि शरीरनिका सम्बन्ध हो है तहां शरीरके परमाणु अर आत्मा के प्रदेशोंका एक बन्धन हो है अर संकोच विस्ताररूप होय शरीरप्रमाण आत्मा रहै है। बहुरि नोकर्मरूप शरीरविषे अंगोपांगादिकका योग्यस्थान प्रमाण लिए हो है। इसहोकरि स्पर्शन रसना आदि द्रव्यइन्द्रिय निपजै हैं वा हृदय स्थान विषे आठ पांखड़ीका फूल्या कमलके आकार द्रव्य मन हो है। बहुरि तिस शरीरहीविषे आकारादिकका विशेष होना अर वर्णादिकका विशेष होना अर स्थूलसूक्ष्मत्वादिकका होना इत्यादि कार्य निपजै हैं सो ये शरीररूप परिणए परमाणु ऐसैं परिणमै हैं। बहुरि स्वासोच्छ्वास वा स्वर निपजै हैं सो ये भी पुद्गलके पिंड हैं अर शरीरस्यों एक बंधनरूप हैं। इनविषे भी आत्माके प्रदेश व्याप्त हैं। तहां स्वासोच्छ्वास तो पवन है सो जैसे आहारकों ग्रहे नीहारकों निकासें तबही जीवना होय तैसें बाह्यपवनको ग्रहे अर अभ्यंतर पवनको निकासें तब ही जिवितव्य रहै। तातें स्वासोच्छ्वास जीवितव्यका कारण है। इस शरीरविषे जैसे हाड़ मांसादिक हैं तैसें ही पवन जानना। बहुरि जैसे हस्तादिकसों कार्य करिये तैसें ही पवनतें कार्य करिए है। मुखमें ग्रास धरथा ताकों पवनतें निगलिए है, मलादिक पवनतें हो बाहर कादिए है, तैसें ही अन्य जानना। बहुरि नाड़ी वा वायुरोग वा वायुगोला इत्यादि ये पवनरूप शरीरके अंग जानने। बहुरि स्वर है सो शब्द है। सो जैसे वीणाकी तांतकों हलाये भाषारूप होने योग्य पुद्गलस्कन्ध हैं, ते साक्षर वा अनक्षर शब्दरूप परिणमै हैं; तैसें तालवा होठ इत्यादि अंगनिकों हलाएं भाषा पर्याप्तविषे ग्रहे पुद्गलस्कन्ध हैं, ते साक्षर वा अनक्षर शब्दरूप परिणमै हैं। बहुरि शुभ अशुभ गमनादिक हो है। इहां ऐसा जानना, जेमे दायपुरुषनिके इकवंडो बेड़ो है तहां एक

पुरुष गमनादिक किया चाहै अर दूसरा भी गमनादिक करै तो गमनादिक होय सकै, दोऊनिविषे एक बैठि रहै तो गमनादि होय सकै नाही अर दोऊनिविषे एक बलवान होय तो दूसरेको भी घसीट ले जाय तैसे आत्माके अर शरीरादिकरूप पुद्गलके एकसेत्राषयाहरूप बंधान है तहाँ आत्मा हलनचलनादि किया चाहै अर पुद्गल मिस शक्तिकरि रहित हुआ हलन चलन न करै वा पुद्गलविषे शक्ति पाइए है अर आत्माकीं इच्छा न होय तो हलनचलनादि न होय सकै । बहुरि इन विषे पुद्गल बलवान होय हालै चालै तो ताकी साथ बिना इच्छा भी आत्मा आदि हालै चालै । ऐसें हलन चलनादि होय है । बहुरि याका अपजस आदि बाह्य निमित्त बनै है । ऐसें ये काय निपजै हैं, तिनकरि मोहके अनुसार आत्मा सुखी दुःखी भी हो है । नामकर्मके उदयतैं स्वयमेव ऐस नाना प्रकार रचना हो है, और कोई करनहारा नाही है । बहुरि तीर्थकरादि प्रकृति यहां हैं हो नाही । बहुरि गोत्रकरि ऊंचा नीचाकुलविषे उपजा हो है तहाँ अपना अधिक हीनपना प्राप्त हो है । मोहके उदय करि - आत्मा सुखी दुःखी भी हो है । ऐसें अघाति कर्मनिका निमित्ततैं अवस्था हो है । या प्रकार इस अनादि संसारविषे घाति अघाति कर्मनिका उदयके अनुसार आत्माके अवस्था हो है । सो हे भ्रम्य ! अपने अन्तरंगविषे विचारकरि देख, ऐसें ही है कि नाही । सो ऐसा विचार किये ऐसें ही प्रतिभासं । बहुरि जो ऐसे है तो तू यह मान कि 'भैरे अनादि संसार रोग पाइये है, ताके नाशका मोकों उपाय करना', इस विचारतैं तेरा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषे संसार अवस्था
निरूपक द्वितीय अधिकार सम्पूर्णं भया ॥२॥

तीसरा अधिकार

संसार अवस्थाका स्वरूप-निर्देश

दोहा

सो निजमाव सबा सुखद, अपबो करो प्रकाश ।

जो बहुविधि भवदुःखनिको, करि है सत्तानाश ॥१॥

अब इस संसार अवस्थाविषय नाना प्रकार दुःख हैं तिनका वर्णन करिए है—जातें जो संसारविषय भी सुख होय तो संसारतें मुक्त होने का उपाय काहेको करिये । इस संसारविषय अनेक दुःख हैं, तिसहीतें संसारतें मुक्त होने का उपाय कीजिए है । बहुरि जैसे वंच है सो रोग का निदान अर ताकी अवस्थाका वर्णनकरि रोगीको—रोगका निश्चय कराय पीछे तिसका इलाज करने की रुचि करावै है तैसे यहाँ संसार का निदान वा ताकी अवस्थाका वर्णनकरि संसारीको संसार रोगका निश्चय कराय अब तिनका उपाय करनेकी रुचि कराइए है । जसैं रोगी रोगतें दुःखी होय रह्या है परन्तु ताका मूल कारण जानें नाहीं, साँचा उपाय जानें नाहीं अर दुःख भी सख्या जाय नाहीं । तब तड़फि तड़फि परवध हुआ तिन दुःखनिकों सहै है परन्तु ताका मूल कारण जानें नाहीं । याकों वंच दुःखका मूलकारण बताव, दुःखका स्वरूप बतावै, या के किये उपायनिकूँ झूठ दिखावै तब साँच उपाय करनेको रुचि होय । तैसेही यह संसारी संसारतें दुःखी होय रह्या है परन्तु ताका मूल कारण जानें नाहीं अर साँचा उपाय जानें नाहीं अर दुःख भी सख्या जाय नाहीं । तब आपको भासै सो ही उपाय करे तातें दुःख दूर होय नाहीं । तब तड़फि-तड़फि परवध हुआ तिन दुःखनिको सहै है ।

दुःखोंका मूल कारण

यार्को यहाँ दुःखका मूल कारण बताइए है, दुःखका स्वरूप बताइये है अर तिन उपायनिर्कू झूठे दिखाइये तो सचि उपाय करनेकी रुचि होय तातें यह वर्णन इहां करिये है। तहां सब दुःखनिका मूल-कारन मिथ्यादर्शन, अज्ञान अर असंयम हैं। जो दर्शनमोहके उदयतें भया अतत्वश्रद्धान मिथ्यादर्शन है ताकरि वस्तुरूपकी यथार्थ प्रतीति न होय सकै है, अन्यथा प्रतीति हो है। बहुरि तिस मिथ्यादर्शनहीके निमित्ततें क्षयोपशमरूप ज्ञान है सो अज्ञान होय रह्या है। ताकारि यथार्थ वस्तुरूपका जानना न हो है, अन्यथा जानना हो है। बहुरि चारित्रमोहके उदयतें भया कषायभाव ताका नाम असंयम है ताकरि जसैं वस्तुका स्वरूप है तंसा नाही प्रवर्तै है, अन्यथा प्रवृत्ति हो है। ऐसै ये मिथ्यादर्शनादिक हैं तेई सब दुःखानिके मूलकारन हैं। कंसैं ? सो दिखाइये है :—

मिथ्यात्व का प्रभाव

मिथ्यादर्शनादिककरि जीवके स्व-पर-विवेक नाही होइ सकै है, एक आप आत्मा अर अनंत पुद्गलपरमाणुमय शरीर इनका सयोगरूप मनुष्यादिपर्याय निपजै है तिस पर्यायहोको आपो मानै है। बहुरि आत्माका ज्ञानदर्शनादि स्वभाव है ताकरि किंचित् जानना देखना हो है। अर कर्मउपाधितें भये क्रोधादिकभाव तिनरूप परिणाम पाइए है। बहुरि शरीरका स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है सो प्रगटै है अर स्थूल कृषादिक होना वा स्पर्शादिकका पलटना इत्यादि अनेक अवस्था हो है। इन सबानिको अपना स्वरूप जानै है। तहां ज्ञानदर्शनकी प्रवृत्ति इन्द्रिय मनके द्वारे हो है तातें यह मानै है कि ए त्वचा जीभ नासिका नेत्र कान मन ये मेरे अंग है। इनकरि मैं देखूं जानूं हूं, ऐसी मानि तातें इन्द्रियनिविधं प्रीति पाइए है।

मोहजनित-विषयाभिलाषा

बहुरि मोहके आवेशतें तिन इन्द्रियनिके द्वारा विषय ग्रहण

की इच्छा हो है। बहुरि तिन विषयनिका ग्रहण भये तिस इच्छा के भिदनेतें निराकुल हो है तब आनन्द माने है। जैसे कूकरा हाड़ चाबे ताकरि अपना लोह निकसे ताका स्वाद लेय ऐसे माने, यह हाड़निका स्वाद है। तैसें यह जीव विषयनिका जाने ताकरि अपना ज्ञान प्रवर्त्ते, ताका स्वाद लेय ऐसे माने, यह विषयका स्वाद है सो विषयमें तो स्वाद है नाहीं। आप ही इच्छा करी थी ताको आप ही जानि आप ही आनन्द मान्या परन्तु मैं अनादि अनंतज्ञानस्वरूप आत्मा हूं ऐसा निःकवलज्ञानका तो अनुभव है नाहीं। बहुरि मैं नृत्य देख्या, राग सुन्या, फूल सूंच्या, पदार्थ स्पर्शा, स्वाद जान्या तथा मोकों यह जानना, इस प्रकार ज्ञयमिश्रित ज्ञानका अनुभव है ताकरि विषयनिकरि हो प्रधानता भासे है। ऐसे इस जीवके मोहके निमित्त विषयनिकी इच्छा पाइये है।

सो इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्वविषयनिके ग्रहण करनेकी है। मैं सबको स्पर्श, सबको स्वाद, सब को सूंघ, सबको देखूं, सबको सुनूं, सबको जानूं, सो इच्छा तो इतनी है अर शक्ति इतनी ही है जो इन्द्रियनिके सम्मुख भया वर्तमान स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, शब्द तिनविषे काहूके किञ्चिन्मात्र ग्रहे वा स्मरणादिकतें मनकरि किछू जाने सो भी बाह्य अनेक कारन मिले सिद्धि होय। तातें इच्छा कबहू पूर्ण होय नाहीं। ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान भये सम्पूर्ण होय। क्षयोपशमरूप इन्द्रियकरि तो इच्छा पूर्ण होय नाहीं तातें मोहके निमित्ततें इन्द्रियनिकें अपने अपने विषय ग्रहणकी निरन्तर इच्छा रहिबो ही करे ताकरि आकुलित हुवा दुःखी हो रह्या है। ऐसा दुःखी हो रहा है जो एक कोई विषयका ग्रहणके अर्थ अपना मरनेको भी नाहीं गिने है। जैसे हाथीके कपटकी हथिनिका शरीर स्वर्णके अर मच्छके बड़सीके लाग्या मांस स्वादनेकी अर भ्रमरके कमलसुगन्ध सूंघनेकी अर पतंगके दीपकका वर्ण देखनेकी अर हिरणके राग सुननेकी इच्छा ऐसी हो है जो तत्काल मरन भासें तो भी मरनेको गिने नाहीं, विषयनिका ग्रहण

करै, जातै मरण होनेतें इन्द्रियनिकरि विषय सेवनकी पीड़ा अधिक भासै है। इन इन्द्रियनिकी पीड़ाकरि सर्व जीव पीड़ितरूप निविचार होय जैसे कोऊ दुःखी पर्वततें गिर पड़े तैसें विषयनिविषे क्षापापात ले है। नाना कष्टकरि धनको उपजावै ताको विषयके अर्थ खोबें। बहुरि विषयनिके अर्थ जहां मरन होता जानै तहां भी जाव, नरकादिकी कारन जे हिंसादिक कार्य तिनको करै वा क्रोधादि कषायनिकों उपजावै, कहा करै, इन्द्रियनिकी पीड़ा सही न जाय तातें अन्य विचार किछू आवता नाहीं। इस पीड़ाही करि पीड़ित भये इन्द्रादिक हैं ते भी विषयनिविषे अति आसक्त हो रहे हैं। जैसे खाज रोगकरि पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होय खुजावै है, पीड़ा न होय तो काहेको खुजावै; तैसें इन्द्रिय रोगकरि पीड़ित भये इन्द्रादिक आसक्त होय विषय सेवन करै हैं, पीड़ा न होय तो काहेको विषय सेवन करै ? ऐसे ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशमतै भया इन्द्रियजनित ज्ञान है सो मिथ्यादर्शनादिके निमित्ततै इच्छासहित होय दुःखका कारण भया है।

ज्ञान दर्शनावरण के उदय से भया दुःख और उसकी

निवृत्ति के उपाय का भूठापणा

अब इस दुःख दूर होनेका उपाय यह जीव कहा करै है सो कहिये है—इन्द्रियनिकरि विषयनिका ग्रहण भये मेरी इच्छा पूरन होय ऐसा जानि प्रथम तो नाना प्रकार भोजनादिकरि इन्द्रियनिको प्रबल करै है अर ऐसे ही जानै है जो इन्द्रिय प्रबल रहे मेरे विषय ग्रहणकी शक्ति विशेष हो है। बहुरि तहां अनेक बाह्यकारण चाहिए है तिनका निमित्त मिलावै है। बहुरि इन्द्रिय हैं ते विषयको सन्मुख भए ग्रहै तातें अनेक बाह्य उपाय करि विषयनिका अर इन्द्रियनिका संयोज मिलावै है। नाना प्रकार वस्त्रादिकका वा भोजनादिकका वा पुष्पादिकका वा मन्दिर आभूषणादिकका वा गायक वादिनादिकका संयोग मिलावनेके अर्थ बहुत खेदखिन्न हो है। बहुरि इन इन्द्रियनिके सन्मुख विषय रहै तावत् तिस विषयका किंचित् स्पष्ट जानपना रहै। पीछे

मन द्वारे स्मरणमात्र रह जाय। काल व्यतीत होते स्मरण भी मन्द होता जाय तातें तिन विषयनिकों अपने आधीन राखनेका उपाय कर अर शीघ्र-शीघ्र तिनका ग्रहण किया करै। बहुरि इन्द्रियनिकें तो एक कालविषय एक विषयहीका ग्रहण हाय अर यह बहुत ग्रहण किया चाहै तातें आखता* हाय शीघ्र शीघ्र एक विषयका छाड़ औरको ग्रहे। बहुरि वाको छाड़ि औरको ग्रहे, ऐसैं हापटा मारै ह। बहुरि जो उपाय याको भासै है सो करै है सा यह उपाय झूठा हें। जातें प्रथम तो इन सबनिका ऐसैं ही हाना अपने आधीन नाहीं, महाकठिन है। बहुरि कदाचित् उदय अनुसार ऐसैं ही वाध मिलै ता इन्द्रियनिको प्रबल किये किछू विषय ग्रहणकी शक्ति बध नाहा। यह शक्ति तो ज्ञानदर्शन बधे $\times$ बध $+$ । सा यह कर्मका क्षयोपशमक अधान है। किसीका शरार पुष्ट है ताक ऐसा शक्ति घाटि देख्य ह। काहूका शरीर दुर्बल है ताक आधक देख्य है। तातें भोजनादिककार इन्द्रिय-पुष्ट किये किछू सिद्ध है नाहो। कषायार्थ घटनत कर्मका क्षयोपशम भये ज्ञानदर्शन बध तब विषय ग्रहणकी शक्ति बधे है। बहुरि विषयानका सयाग मिलावें सो बहुतकालताइ रहता नाहीं अथवा सर्व विषयानका सयाग मिलता ही नाहीं। तातें यह आकुलता रहिवा हो करै। बहुरि तिन विषयनिको अपने आधीन राख शाघ्र शीघ्र ग्रहण करै सो व अधान रहते नाहा। वे तो जुद द्रव्य अपने अधान पारणमें है वा कर्भोदयक अधान है। सो ऐसा कर्मका बन्धन यथायाग्य शुभ भाव भए होय। फिर पीछे उदय आव सो प्रत्यक्ष देख्ये है। अनेक उपाय करते भी कर्मका नामत्त बिना सामग्रा मिलै नाहीं। बहुरि एक विषयको छोड़ि अन्यका ग्रहणको ऐसैं हापटा मारै है सा कहा सिद्ध हो है। जैसे मणकी मूख वालको कण मिल्या तो मूख कहा मिटे ? तसैं सर्व का ग्रहणकी जाके इच्छा ताके एक विषयका ग्रहण भए इच्छा कैसे मिटे ? इच्छा मिटे बिना सुख होता नाहो। तातें यह उपाय झूठा है।

* उतावला, $\times$ बधने पर, $+$ बढ़े।

कोऊ पूछे कि इस उपायतें केई जीव सुखी होते देखिए हैं, सर्वथा झूठ कैसे कहो हो ?

ताका समाधान—सुखी तो न हो है, भ्रमतें सुख माने है । जो सुखी भया तो अन्य विषयकी इच्छा कैसे रहेगी । जैसे रोग मित अन्य औषध काहेको चाहै तैसें दुःख मित अन्य विषयको काहेको चाहै । तातें विषयका ग्रहणकरि इच्छा थांभ जाय तो हम सुख मानें । सो तो यावत् जो विषय ग्रहण न होय तावत् काल तो तिसकी इच्छा रहै अर जिस समय वाका ग्रहण भया तिसही समय अन्य विषय ग्रहणकी इच्छा होती देखिये हे तो यह सुख मानना कैसे हे । जैसे कोऊ महा क्षुधावान् रक ताको एक अन्नका कण मित्या ताका भक्षण करि चैन माने, तैसें यह महातृष्णावान् याको एक विषयका निमित्त मित्या ताका ग्रहणकरि सुख माने है । परमार्थतें सुख हे नाही ।

कोऊ कहै जैसे कण कणकरि अपनी भूख भेटे तैसें एक एक विषयका ग्रहणकरि अपनी इच्छा पूरण करे तो दाष कहा ?

ताका समाधान—जो कण भले होय तो ऐसे ही मानें । परन्तु जब दूसरा कण मले तब तिस कण का निर्गमन हो जाय तो कैसें भूख भेटे ? तैसे ही जानने विषे विषयानिका ग्रहण भले होता जाय तो इच्छा पूरण होय जाय परन्तु जब दूसरा विषय ग्रहण करे तब पूर्ण विषय ग्रहण किया था ताका जानना रहै नाही तो कैसें इच्छा पूरण होय ? इच्छा पूरण भये बिना आकुलता भेटे नाही । आकुलता भेटे बिना सुख कैसें कहा जाय । बहुरि एक विषयका ग्रहण भी मिथ्या दर्शनादिकका सद्भावपूर्वक करे है तातें आगामी अनेक दुःखका कारन कर्म बघै है । जातें यह वर्तमानविषे सुख नाही, आगामी सुखका कारन नाही, तातें दुःख ही है । सोई प्रवचनसार विषे कहा है—

“सपरं बाधासहियं विच्छिन्नं बंधकारणं विसमं ।

जं इदिएहि लजं त सोकलं दुक्खमेव बद्धाधा॥१॥

* प्रवचनसार १-७६ में 'तद्वा' पाठ दिया है ।

याका अर्थ—जो इन्द्रियनिकरि पाया सुख सो पराधीन है, बाधासहित है, बिनाशीक है, बंधका कारण है, विषम है सो ऐसा सुख तैसा दुखही है, ऐसैं इस संसारकीरि किया उपाय झूठा जानना । तो सांचा उपाय कहा ।

दुःख निवृत्तिका सांचा उपाय

जब इच्छा तो दूरि होय अरु सब विषयानका युगपत् ग्रहण रह्या करै तब यह दुःख मिटे । सो इच्छा तो मोह गये मिटे और सबका युगपत् ग्रहण केवलज्ञान भये होय । सो इनका उपाय सम्यग्दर्शनादिक है, सोई सांचा उपाय जानना । ऐसैं तो मोहके निर्मूल तैं ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशम भी दुःखदायक है, ताका वर्णन किया ।

इहां कोऊ कहै—ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदयतैं जानना न भया ताकूं दुःखका कारण कहो, क्षयोपशमको काहेको कहा ?

ताका समाधान—जो जानना न होना दुःखका कारण होय तो पुद्गलके भी दुःख ठहर । तातैं दुःखका मूलकारण तो इच्छा है सो इच्छा क्षयोपशमहातैं हो है, तातैं क्षयोपशमको दुःख का कारण कहा है, परमार्थतैं क्षयोपशम भी दुःखका कारण नाहीं । जो मोहतैं विषयग्रहणकी इच्छा हैं सोई दुःखका कारण जानना । बहुार मोहका उदय है सो दुःखरूप हो है । कसैं सो कहिये है—

दर्शनमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति

प्रथम तो दर्शनमोहके उदयतैं मिथ्यादर्शन हो है ताकरि जैसें याकें श्रद्धान है तैसें तो पदार्थ है नाहीं, जैसें पदार्थ है तैसें यह मान नाहीं, तातैं याकें आकुलता ही रहै । जैसें बाउलाको काहुने वस्त्र पहराया, वह बाउला तिस वस्त्रको अपना अङ्ग जानि आपकूं अरु शरीरको एक मानै । वह वस्त्र पहरावनेवालेके आधोन है सो वह कबहु फारै, कबहु जोरै, कबहु खोसै, कबहु नवा पहरावे इत्यादि

चारित्र्य करे। वह बाउला तिसको अपने आधीन मान, बाकी पराधीन क्रिया होय तातें महाखेदखिन्न होय। तैसें इस जीवको कर्मोदयने शरीर सम्बन्ध कराया, वह जीव तिस शरीरको अपना अङ्ग जानि आपको अर शरीरको एक मानें सो शरीर कर्मके आधीन कबहू कृष होय, कबहू स्थूल होय, कबहू नष्ट होय, कबहू नवीन निपजै इत्यादि चरित्र होय। यह जीव तिसको आपके आधीन जानै, बाको पराधीन क्रिया होय तातें महाखेदखिन्न हो है। बहुरि जैसें जहाँ बाउला तिष्ठै या तहाँ मनुष्य घोटक घनादिक कहींतें आन उतरे, वह बाउला तिन को अपना जानै, वे तो उन्हींके आधीन, कोऊ आवै, कोऊ जावै, कोऊ अनेक अवस्थारूप परिणमै। यह बाउला तिनको अपने आधीन मानै, उनकी पराधीन क्रिया होइ तब खेदखिन्न होय। तैसें यह जीव जहाँ पर्याय धरै वहाँ स्वयमेव पुत्र घोटक घनादिक कहींतें आन प्राप्त भये, यह जीव तिनको अपने जानै सो वे तो उनहीके आधीन, कोऊ आवै कोऊ जावै, कोऊ अनेक अवस्थारूप परिणमै। यह जीव तिनको अपने आधीन मानै, उनकी पराधीन क्रिया होइ तब खेद खिन्न होय।

इहाँ कोऊ कहै, काहूकालविषै शरीरकी वा पुत्रादिकी इस जीव के आधीन भी तो क्रिया होती देखिये है तब तो सुखी हो है।

ताका समाधान—शरीरादिककी, भवितव्यकी अर जीवकी इच्छा की विधि मिले कोई एक प्रकार जैसें वह चाहै तैसें परिणमै तातें काहू कालविषै वाहीका विचार होतें सुखकी सी आभासा होय परन्तु सर्व ही तो सर्व प्रकार यह चाहै तैसें न परिणमै। तातें अभि-प्रायविषै तो अनेक आकुलता सदाकाल रहवो ही करै। बहुरि कोई कालविषै कोई प्रकार इच्छा अनुसार परिणमता देखिकरि यह जीव शरीर पुत्रादिक विषै अहंकार ममकार करै है। सो इस बुद्धिकरि तिनके उपजावनेको वा बघावनेको वा रक्षा करनेकी चिंताकरि निरन्तर व्याकुल रहै है। नाना प्रकार कष्ट सहकरि भी तिनका भला चाहै है। बहुरि जो विषयनिको इच्छा हा है, कषाय हो है, बाह्य

सामग्रोविषे इष्ट अनिष्टपनों माने है, उपाय अन्यथा करे है साँचा उपायको न श्रद्धा है, अन्यथा कल्पना करे है सो इन सबनिका मूल-कारण एक मिथ्यादर्शन है। याका नाश भए सबनिका नाश होइ जाय तातें सब दुःखनिका मूल यह मिथ्यादर्शनके नाशका उपाय भी नाहीं करे है। अन्यथा श्रद्धानकों सत्य श्रद्धान माने, उपाय काहेको करे। बहुरि संज्ञी पंचेन्द्रिय कदाचित् तत्त्व निश्चय करनेका उपाय विचारै तहां अभाम्यतें कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने तो अतत्त्व श्रद्धान पुष्ट होई जाय; यह तो जानै कि इनतें मेरा भला होगा, वे ऐसा उपाय करे जाकरि यह अचेत होय जाय। वस्तु स्वरूपका विचार करनेका उद्यमी भया सो विपरीत विचारविषे दृढ़ होय जाय। तब विषयकषाय की वासना बघनेतें अधिक दुःखी होइ। बहुरि कदाचित् सुदेव सगुरु सुशास्त्रका भी निमित्त बनि जाय तो तिनका निश्चय उपदेशको तो श्रद्धा नाहीं, व्यवहार श्रद्धानकरि अतत्त्वश्रद्धानो ही रहै। तहां मन्द कषाय वा विषय इच्छा घटे तो थोरा दुःखी होय, पीछे बहुरि जैसाका तैसा होइ जाय। तातें यह संसारो उपाय करे सो भी झठा ही होय। बहुरि इस संसारोके एक यह उपाय है जो आपके जैसा श्रद्धान है तैसें पदार्थनिको परिणमाया चाहै सो वे परिणमें तो याका साँचा श्रद्धान हो जाय परन्तु अनादि निघन वस्तु जुदी जुदी अपनी मर्यादा लिये परिणमें है, कोऊ कोऊके आधीन नाहीं। कोऊ किसीका परिणमाया परिणमें नाहीं। तिनको परिणमाया चाहै सो उपाय नाहीं। यह तो मिथ्यादर्शन हो है। तो साँचा उपाय कहा है? जैमे पदार्थनिका स्वरूप है तैसें श्रद्धान होइ तो सर्व दुःख दरि हो जाय। जैसें कोऊ मोहित होय मुरदाको जीवता माने वा जिबाया चाहै सो आप ही दुःखी हो है। बहुरि वाकों मुरदा मानना अर यह जिबाया जीवेगा नाहीं ऐसा मानना सो ही तिस दुःख दूर होनेका उपाय है। तैसें मिथ्यादृष्टो होइ पदार्थनिको अन्यथा माने, अन्यथा परिणमाया चाहै तो आप ही दुःखी हो। बहुरि उनको यथार्थ मानना अर ए

परिष्कारण अथवा परिणामों नहीं ऐसा मानना सोही तिस दुःखके दूर होनेका उपाय है। भ्रमजनित दुःखका उपाय भ्रम दूर करना ही है। जो भ्रम दूर होनेतें सम्यक्श्रद्धा होय सो ही सत्य उपाय जानना।

चारित्र्यमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति

बहुरि चारित्र्यमोहके उदयतें क्रोधादि कषायरूप वा हास्यादि नोकषायरूप जीवके भाव हो हैं। तब यह जीव क्लेशवान होय दुःखी होता संता विह्वल होय नाना कुकार्यनिविषे प्रवर्तें है। सोई दिखाइए है—जब याके क्रोध कषाय उपजै तब अन्यका बुरा करने की इच्छा होई। बहुरि ताके अर्थ अनेक उपाय विचारै। मरमच्छेद गाली-प्रदानादिरूप बचन बोलै। अपने अंगनि करि वा शस्त्रपाषाणादिकरि घात करै। अनेक कष्ट सहनेकरि वा घनादि खचनेकरि वा मरणादिकरि अपना भी बुरा कर अन्यका बुरा करनेका उद्यम करै। अथवा औरनि करि बुरा होता जानै तो औरनिकरि बुरा करावै। वाका स्वयमेव बुरा होय तो अनुमोदना करै। वाका बुरा भए अपना किछु भी प्रयोजन सिद्ध न होय तो भी वाका बुरा करै। बहुरि क्रोध होते कोई पूज्य वा इष्ट भी बोचि आवै तो उनको भी बुरा कहै। मारने लगि जाय, किछु विचार रहता नहीं। बहुरि अन्यका बुरा न होई तो अंतरंग विषे आप ही बहुत सन्तापवान होइ वा अपने ही अंगनिका घात करै वा विषादकरि मरि जाय। ऐसी अवस्था क्रोध होते होहै। बहुरि जब याके मानकषाय उपजै तब औरनिको नीचा वा आपको ऊंचा दिखावनेकी इच्छा होइ। बहुरि ताके अर्थ अनेक उपाय विचारै अन्यकी निंदा करै, आपकी प्रशंसा करै वा अनेक प्रकारकरि औरनिकी महिमा मिटावै, आपकी महिमा करै। महाकष्टकरि घनादिकका संग्रह किया ताको विवाहादि कार्यनिविषे खरचै वा देना करि भी खर्चै। मूए पीछें हमारा अस रहेगा ऐसा विचारि अपना मरन करिकें भी अपनी महिमा बधावै। जो अपना सन्मानादि न करै ताको भय आदिक दिखाय दुःख उपजाय अपना सम्मान करावै। बहुरि मान होतें

कोई पूज्य बड़े होहि तिनका भी सम्मान न करे, किछू विचार रहता नहीं। बहुरि अन्य नोचा, आप ऊँचा न दीसे तो अपने अंतरंग विषे आप बहुत सन्तापवान् होय वा अपने अंगनिका घात करे वा विषादकरि मरि जाय। ऐसी अवस्था मान होते होय है। बहुरि जब याके मायाकषाय उपजे तब छलकरि कार्य सिद्ध करने की इच्छा होय। बहुरि ताके अर्थि अनेक उपाय विचारै, नाना प्रकार कपटके वचन कहे, कपटरूप शरीर अवस्था करे, बाह्य वस्तुनिको अन्यथा दिखावे। बहुरि जिन विषे अपना मरन जानै ऐसे भी छल करे; बहुरि कपट प्रगत भये अपना बहुत बुरा होई, मरनादिक होई तिनको भो न गिने। बहुरि माया होतें कोई पूज्य वा इष्टका भी सम्बन्ध बने तो उनस्यो भी छल करे, किछू विचार रहता नहीं। बहुरि छलकरि कार्यसिद्ध न होइ तो आप बहुत संतापवान होय, अपने अंगनिका घात करे वा विषादकरि मरि जाय। ऐसी अवस्था माया होते हो है। बहुरि जब वाके लोभ कषाय उपजे तब इष्ट पदार्थका लाभ की इच्छा होय, ताके अर्थि अनेक उपाय विचारै याके साधनरूप वचन बोले, शरीरकी अनेक चेष्टा करे, बहुत कष्ट सहै, सेवा करे, विदेशगमन करे, जाकरि मरन होता जानै सो भी कार्य करे। घना दुःख जिनविषे उपजे ऐसा कार्य होय तहां भी अपना प्रयोजन साधे, किछू विचार रहता नहीं। बहुरि जिस इष्ट वस्तुकी प्राप्ति भई है ताकी अनेक प्रकार रक्षा करे है; बहुरि इष्टवस्तुकी प्राप्ति न होय वा इष्टका वियोग होइ तो आप बहुत सन्तापवान होय अपने अंगनिका घात करे वा विषादकरि मरि जाय, ऐसी अवस्था लोभ होते हो है; ऐसैं कषायनिकरि पीड़ित हुआ इन अवस्थानिविषे प्रवर्ते है।

बहुरि इन कषायनिकी साथ नोकषाय हो हैं। जहां जब हास्य कषाय होइ तब आप विकसित होइ प्रफुल्लित होइ सो यह ऐसा जानना जैसा वायवालेका हंसना; नाना रोगकरि आप पीड़ित है, कोई कल्पनाकरि हंसने लग जाय है। ऐसैं ही यह जीव अनेक पीड़ा-

सहित है, कोई झूठी कल्पनाकरि आपका सुहावता कार्यं मानि हर्ष मानै है। परमार्थतें दुःखी हो है। सुखी तो कषाय रोग भिटे होगा। बहुरि जब रति उपजै है, तब इष्ट वस्तुविषै अति आसक्त हो है। जैसे बिल्ली मूसाको पकड़ि आसक्त हों है, कोऊ मारै तो भी न छोरे। सो इहाँ इष्टपना है। बहुरि वियोग होनेका अभिप्राय लिये आसक्तता हो है ताते दुःखही है। बहुरि जब अरति उपजै तब अनिष्ट वस्तुका संयोग पाय महा व्याकुल हो है। अनिष्टका संयोग भया सो आपकूं सुहावता नाही। सो यह पीड़ा सही न जाय ताते ताका वियोग करने को तड़फड़ै है सो यह दुःख हो है। बहुरि जब शोक उपजै है तब इष्टका वियोग व अनिष्टका संयोग होतें अतिव्याकुल होइ सन्ताप उपजावै, रोवै, पुकारै, असावधान होइ जाय, अपना अंगघात करि मरि जाय, किछू सिद्धि नाही तो भी आपही महादुःखी हो है। बहुरि जब भय उपजै है तब काहूको इष्टवियोग, अनिष्टसंयोगका कारण जानि डरे, अति विह्वल होइ, भागै वा छिपै वा शिथिल होइ जाय, कष्ट होनेके ठिकाने प्राप्त होंय वा मरि जाय सो यह दुःख रूपही है। बहुरि जुगुप्सा उपजै है तब अनिष्ट वस्तुसों घृणा करै। ताका तो संयोग भया, आप घृणाकरि भाग्या चाहै, खेदखिन्न होई कं वाकूं दूर किया चाहै, महादुःखको पावै है। बहुरि तोनूं वेदनकरि जब काम उपजै हैं तब पुरुषवेदकरि स्त्रीसहित रमनेकी अर स्त्रीवेदकरि पुरुष सहित रमनेकी अर नपुंसकवेदकरि दोऊनिस्यों रमनेकी इच्छा हो है। तिसकरि अति व्याकुल हो है, आताप उपजै है, निर्लज्ज हो है, धन खर्चै है। अपजसको न गिनै है। परम्परा दुःख होइ वा दंडादिक होय ताको न गिनै है। कामपीडातें बाउला हो है, मरि जाय है। सो रसग्रंथनिविषै कामकी दस दशा कही हैं। तहाँ बाउला होना मरण होना लिख्या है। वैद्यक शास्त्रनिमें ज्वरके भेदनिविषै कामज्वर मरणका कारण लिख्या है। प्रत्यक्ष कामकरि मरणपर्यन्त होते देखिये है। कामान्धकें किछू बिचार रहता नाही। पिता पुत्रो वा मनुष्य

तिर्यचणी इत्यादितें रमने लगि जाय है। ऐसी कामकी पीड़ा महा-दुःखरूप है। या प्रकार कषाय वा नोकषायनिकरि अवस्था हो है। इहां ऐसा विचार आवै है जो इन अवस्थाविषे न प्रवर्ते तो क्रोधादिक पीड़े अर अवस्थानिविषे प्रवर्ते तो मरण पर्यंत कष्ट होइ। तहां मरण पर्यन्त कष्ट तो कबूल करिये है अर क्रोधादिककी पीड़ा सहनी कबूल न करिये है। तातें यह निश्चय भया जो मरणादिकतें भी कषायनिक पीड़ा अधिक है। बहुरि जब याकें कषायका उदय होइ तब कषाय किये बिना रह्या जाता नाहीं। बाह्य कषायनिके कारण आय मिलें तो उनके आश्रय कषाय करे, न मिलें तो आप कारण बनाई। जैसे व्यापारादि कषायनिका कारण न होइ नो जूआ खेलना वा अन्य क्रोधादिकके कारण अनेक ख्याल खेलना वा दुष्ट कथा कहनी सुननी इत्यादिक कारण बनावै है। बहुरि काम क्रोधादि पोड़े शरीरविषे तिनरूप कार्य करनेकी शक्ति न होइ तो औषधि बनावै, अन्य अनेक उपाय करे। बहुरि कोई कारण बनै नाहीं तो अपने उपयोग विषे कषायनिको कारणभूत पदार्थनिका चितवनकरि आप ही कषायरूप परिणमै। ऐसे यह जीव कषायभावनिकरि पीड़ित हुआ महान् दुःखोहो है। बहुरि जिस प्रयोजनको लिये कषायभाव भया है तिस प्रयोजनकी सिद्धि होय तो यह मेरा दुःख दूरि होय अर मोक्ष सुख होय, ऐसे विचारि तिस प्रयोजनकी सिद्धि होनेके अर्थ अनेक उपाय करना सो तिस दुःख दूर होनेका उपाय मानै है। सो इहां कषायभावनितें जो दुःख हो है सो तो सांचा हो है, प्रत्यक्ष आप ही दुःखी हो है। बहुरि यह उपाय करे सो झूठा है। काहेतै सो कहिए है - क्रोध विषे तो अन्यका बुरा करना, मानविषे ओरनिकूं नीचा करि आप ऊंचा होना मायाविषे छलकरि कार्य सिद्धि करना, लोभविषे इष्टका पावना, हास्यविषे विकसित होनेका कारण बन्या रहना, रतिविषे इष्टसंयोगका बन्या रहना, अरतिविषे अनिष्टका दूर होना, शोकविषे शोकका कारण मिटना, भयविषे भयका मिटना, जुगुप्साविषे जुगुप्साका कारण दूर

होना, पुरुषवेदविषे स्त्रीस्यो रमना, स्त्रीवेदविषे पुरुषस्यो रमना, नपुंसकवेदविषे दोऊनिस्स्यो रमना, ऐसैं प्रयोजन पाइये है। सो इनकी सिद्धि होय तो कषाय उपशमनेतैं दुःख दूरि होय जाय, सुखी होय परन्तु इनकी सिद्धि इनके किये उपायनिके आधीन नाहीं, भवितव्यके आधीन हैं। जातैं अनेक उपाय करते देखिए है अर सिद्धि न हो है। बहुरि उपाय बनना भी अपने आधीन नाहीं, भवितव्य के आधीन है। जातैं अनेक उपाय करना विचारै और एक भो उपाय न होता देखिये है। बहुरि काकतालीय न्यायकरि भवितव्य ऐसा हो होय, जैसा आपका प्रयोजन होय तैसा ही उपाय होय अर तातैं कार्य की सिद्धि भी होय जाय तो तिस कार्य सम्बन्धी कोई कषायका उपशम होय परन्तु तहां थम्भाव होता नाहीं। यावत् कार्य सिद्ध न भया तावत् तो तिस कार्य सम्बन्धी कषाय थी, जिस समय कार्य सिद्ध भया तिस ही समय अन्य कार्य सम्बन्धी कषाय होइ जाय। एक समय मात्रभो निराकुल रहै नाहीं। जैसैं कोऊ क्रोधकरि काहूका बुरा विचारै था, वाका बुरा होय चुक्या तब अन्य सों क्रोधकरि वाका बुरा चाहने लाग्या अथवा थोरी शक्ति थी तब छोटेनिका बुरा चाहै था, धनी शक्ति भई तब बड़ेनिका बुरा चाहने लाग्या। ऐसे ही मानमाया लोभादिक करि जो कार्य विचारै था सो सिद्ध होय चुक्या तब अन्य विषे मानादिक उपजाय तिस की सिद्धि किया चाहै। थोरी शक्ति थी तब छोटे कार्यकी सिद्धि किया चाहै था, धनी शक्ति भई तब बड़े कार्य की सिद्धि करनेका अभिलाषी भया। कषायनिविषे कार्यका प्रमाण होइ तो तिस कार्यकी सिद्धि भए सुखी होइ जाय सो प्रमाण है नाहीं, इच्छा बघतो ही जाय। सोई आत्मानुशासनविषे कह्या है—

“आशागतःप्रतिप्राणी यस्मिन्विश्वमणूपमम् ।

कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयंषिता ॥३६॥

याका अर्थ—आशारूपी खाडा प्राणी प्रति पाइये है। अनंता-
नंत जीव हैं तिन सबनिकके ही आशा पाइये है। बहुरि वह आशारूपी

खाड़ा कैसा है, जिस एक ही खाड़े विषे समस्त लोक अणुसमान है। अब लोक एक ही सो अब इहाँ कौन कौनके कितना कितना बटवारे* आवै। तुम्हारे यह विषयनिकी इच्छा है सो वृथा ही है। इच्छा पूर्ण तो होती ही नहीं। तातें कोई कार्य सिद्ध भए भी दुःख दूर न होय अथवा कोई कषाय मिटे तिस ही समय अन्य कषाय होय जाय। जैसे काहूकों मारनेवाले बहुत होंय जब कोई काकू न मारै तब अन्य मारने लगि जाय। तैसें जीवकों दुःख घावनेवाले अनेक कषाय हैं, जब क्रोध न होय तब मानादिक होइ जाय, जब मान न होइ तब क्रोधादिक होइ जाय। ऐसें कषायका सद्भाव रखा ही करै। कोई एक समय भी कषाय रहित होय नहीं। तातें कोई कषायका कोई कार्य सिद्ध भये भी दुःख दूर कैसें होई? बहुरि याकै अभिप्राय तो सर्वकषायनिका सर्वप्रयोजन सिद्ध करनेका है सो होइ तो सुखो होइ। सो तो कदाचित् होइ सकै नहीं। तातें अभिप्राय विषे शाश्वत दुःखो ही रहै है! तातें कषायनिका प्रयोजनकों साधि दुःख दूरिकरि सुखो भया चाहै है, सो यह उपाय झूठा ही है तो साँचा उपाय कहा है? सम्यग्दर्शनज्ञानतें यथावत् श्रद्धान वा जानना होइ तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे। बहुरि तिनहीके बलकरि चारित्रमोहका अनुभाग होन होय। ऐसें होते कषायनिका अभाव होइ तब तिनकी पीड़ा दूर होय। तब प्रयोजन भी किछू रहै नहीं, निराकुल होनेतें महासुखी होइ। तातें सम्यग्दर्शनादिक ही इस दुःख भेटनेका साँचा उपाय है। बहुरि अन्तरायका उदयतें जीवके मोहकरि दान लाभ भोग उपभोग वीर्य शक्ति का उत्साह उपजै परन्तु होई सकै नहीं। तब परम आकुलता होइ सो यह दुःख-रूप है ही, याका उपाय यह करैहै कि जो विघ्नके बाह्य कारण सूझै तिनके दूर करनेका उद्यम करे, सो यह उपाय झूठा है। उपाय किये भी अन्तरायका उदय होतें विघ्न होता देखिये है। अन्तरायका क्षयोपशम भये बिना उपाय भी कार्य विषे विघ्न न हो है। तातें विघ्न का मूल-

* बाटमें—हिस्सेमें।

कारण अन्तराय है। बहुरि जैसें कूकराके पुरुषकरि बाही हुई लाठी लागी, वह कूकरा लाठीस्यों वृथा ही द्वेष करै है। तैसें जीवके अन्तरायकरि निमित्त भूत किया बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यकरि विघ्न भया यह जीव तिन बाह्य द्रव्यनिसों वृथा द्वेषकरै है। अन्यद्रव्य याके विघ्न किया चाहै अर याके न होइ। बहुरि अन्य द्रव्य विघ्न किया न चाहै अर याके होइ। तातें जानिए है, अन्य द्रव्यका किछु वश नाहीं, जिनका वश नाहीं तिनसों काहेको लरिये। तातें यह उपाय झूठा है। सो सांचा उपाय कहा है? मिथ्यादर्शनादिकते इच्छाकार उत्साह उपजै था सो सम्यग्दर्शनादिककरि दूर होय अर सम्यग्दर्शनादिक ही करि अन्तरायका अनुभाग घटे तब इच्छा तो मिट जाय, शक्ति बाध जाय तब वह दुःख दूर होइ निराकुल सुख उपजै। तातें सम्यग्दर्शनादिकही सांचा उपाय है। बहुरि वेदनीयके उदयतें दुःख सुखके कारण का संयोग हो है। तहां केई तो शरीर विषै ही अवस्था हो हैं। केई शरीरकी अवस्थाको निमित्तभूत बाह्य संयोग हो है। केई बाह्य ही वस्तुनिका संयोग हो है। तहा असाताके उदयकरि शरीर विषै तो क्षुधा, तृषा, उल्लास, पोड़ा, रोग इत्यादि हो हैं। बहुरि शरीरकी अनिष्ट अवस्थाको निमित्त भूत बाह्य अति शीत उष्ण पवन बघना दिकका संयोग हो है। बहुरि बाह्य शत्रु कुपुत्रादिक वा कुवर्णादिक सहित स्कंधनिका संयोग हो है। सो मोहकरि इन विषै अनिष्ट बुद्धि हो है। जब इनका उदय होय तब मोह का उदय ऐसा ही आवै जाकारि परिणामनिमें महाव्याकुल होइ इनको दूर किया चाहै। यावत् ये दूर न होय तावत् दुःखी हो है सो इनका होतें तो सर्व ही दुःख मानें हैं; बहुरि साताके उदयकरि शरीरविषै आरोग्यवानपनो बलवानपनो इत्यादि हो हैं। बहुरि शरीरकी इष्ट अवस्थाको निमित्तभूत बाह्य खानपानादिक वा सुहावना पवनादिकका संयोग हो है। बहुरि बाह्य मित्र सुपुत्र स्त्री किकर हस्ती घोटक धन धान्य मन्दिर वस्त्रादिकका संयोग हो है सो मोहकरि इनविषै इष्टबुद्धि हो है। जब इनका उदय होय तब मोहका

उदय ऐसा ही आवै जाकर परिणामनिमें चैन मानै । इनकी रक्षा चाहे, यावत् रहै तावत सुख मानै । सो यह सुख मानना ऐसा है जैसें कोऊ घने रोगनिकरि बहुत पीड़ित होय रह्या था ताके कोई उपचारकरि कोई एक रोगकी कितेक काल किछू उपशांतता भई तब वह पूर्व अवस्थाकी अपेक्षा आपको सुखी कहै, परमार्थतें सुख है नाहीं । तैसें यहू जीव घने दुःखनिकरि बहुत पीड़ित होई रह्या था ताके कोई प्रकार करि कोऊ एक दुःखकी कितेक काल किछू उपशांतता भई । तब यहू पूर्वअवस्थाकी अपेक्षा आपको सुखी कहै है, परमार्थतें सुखहै नाहीं । बहुरि याको असाताका उदय होते जो होय ताकरि तो दुःख भासै है तातें ताके दूर करनेका उपाय करै है अर साताका उदय होतें जो होय ताकरि सुख भासै है तातें ताको होनेका उपाय करै है । सो यहू उपाय झूठा है ।

प्रथम तो याका उपाय याके आधीन नाहीं, वेदनीयकर्मका उदयके आधीन है । असाताके भेटनेके साथ साताकी प्राप्तिके अथितो सर्वहीकै यत्न रहैहै परन्तु काहूकें थोरा यत्न किए भी वा न किये भी सिद्धि होइ जाय, काहूके बहुत यत्न किये भी सिद्धि न होय, तातें जानिये है याका उपाय याके आधीन नाहीं; बहुरि कदाचित् उपाय भी करै अर तैसा ही उदय आवै तो थोरे काल किंचित् काहू प्रकारकी असाताका कारण मिटे अर साताका कारण होय, तहाँ भी मोहके सद्भादतें तिनको भोगनेकी इच्छाकरि आकुलित होय, एक भोग्य-वस्तुकी भोगनेकी इच्छा होय, वह यावत् न मिलै तावत् तो वाकी इच्छाकरि आकुलित होय अर वह मिल्या अर उसही समय अन्यको भोगनेकी इच्छा होइ जाय, तब ताकरि आकुलित होइ । जैसे काहूको स्वाद लेनेकी इच्छा भई थी, वाका आस्वाद जिस समय भया तिसही समय अन्य वस्तुका स्वाद लेनेकी वा स्पर्शनादि करनेकी इच्छा उपजै है । अथवा एक ही वस्तुको पहिले अन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा होइ, वह यावत् न मिलै तावत् वाकी आकुलता रहै अर वह भोग भया

अर उसही समय अन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा होय । जैसे स्त्रीको देखा चाहै था; जिस समय अवलोकन भया उस ही समय रमनेकी इच्छा हो है । बहुरि ऐसे भोग भोगतें ही तिनके अन्य उपाय करनेकी आकुलता हो है सो तिनको छोरि अन्य उपाय करनेको लागै है । तहाँ अनेक प्रकार आकुलता हो है । देखो एक धनका उपाय करनेमे व्यापारादिक करते बहुरि वाकी रक्षा करनेमें सावधानी करते केती आकुलता हो है । बहुरि क्षुधा तृषा, शीत, उष्ण मल श्लेष्मादि असाताका उदय आया हो करै, ताका निवारणकरि सुख मानै सो काहेका सुख है, यह तो रोगका प्रतिकार है । यावत् क्षुधादिक रहै तावत् तिनकों मिटावनेकी इच्छाकरि आकुलता होय, वह मिटै तब कोई अन्य इच्छा उपजै ताकी आकुलता होय, बहुरि क्षुधादिक होय तब उनकी आकुलता होइ आवै । ऐसे याके उपाय करते कदाचित् असाता मिटि साता होइ तहाँ भो आकुलता रह्यो ही करै, तातें दुःख ही रहै है । बहुरि ऐसे भी रहना तो होता नाहीं, आपको उपाय करते करते ही कोई असाताका उदय ऐसा आवै ताका किछू उपाय बनि सकै नाहीं अर ताकी पीड़ा बहुत होय, सही जाय नाहीं; तब ताकी आकुलताकरि विह्वल होइ जाय तहाँ महादुःखी होय । सो इस संसार में साताका उदय तो कोई पुण्यका उदयकरि काहूके कदाचित् ही पाइए है, बने जीवनके बहुत काल असाताहोका उदय रहै है । तातें उपाय करै सो झूठा है । अथवा बाह्य सामग्रीतें दुःख मानिये है सो ही भ्रम है । सुख दुःख तो साता असाताका उदय हातें मोहका निमित्ततें हो है सो प्रत्यक्ष देखिये है । लक्ष धनका धनीके सहस्र धनका व्यय भया तब वह तो दुःखी है अर शत धनका धनीके सहस्रधन भया तब वह सुख मानै है; बाह्य सामग्री तो वाकें यातें निन्याणवै गुणी है । अथवा लक्ष धन का धनीके अधिक धनकी इच्छा है तो वह दुःखी है अर शत धनका धनीके सन्तोष है तो यह सुखी है । बहुरि समान वस्तु मिले कोऊ सुख मानै है, कोऊ दुःख मानै है । जैसे काहूको मोटा वस्त्रका मिलना

दुःखकारी होइ; बहुरि शरीर विषे क्षुधा आदि पीडा वा बाह्य इष्टका वियोग अनिष्टका संयोग भए काहूकै बहुत दुःख होइ, काहूकै थोरा होइ काहूकै न होइ । तातें सामग्रीके आधीन सुख दुःख नाहीं । साता-असाता का उदय होतें मोहपरिणमनिक निमित्ततें ही सुख दुःख मानिए है ।

इहां प्रश्न—जो बाह्य सामग्रीकी तो तुम कहो हो तैसें ही है परन्तु शरीरविषे तो पीडा भए दुःखी होय ही होय अर पीडा न भये सुखी होय सो यह तो शरीरअवस्था हीके आधीन सुख दुःख भासै है ।

ताका समाधान—आत्माका तो ज्ञान इन्द्रियाधीन है अर इंद्रिय शरीरका अङ्ग है । सो यामें जो अवस्था बीतै ताका जाननेरूप ज्ञान परिणमै ताकी साथ हो मोहभाव होइ ताकारि शरीर अवस्थाकरि सुख दुःख विशेष जानिए है । बहुरि पुत्र घनादिकस्यो अधिक मोह होय तो अपना शरीरका कष्ट सहै ताका थोरा दुःख मानै, उनको दुःख भए वा संयोग मिटे बहुत दुःख मानै । अर मुनि हैं सो शरीरको पीडा होतेभो किछु दुःख मानतें नाहीं । तातें सुख दुःख मानना तो मोहहीके आधीन है । मोहके अर वेदनीयके निमित्त न निर्मात्तक सम्बन्ध है, तातें साता असाताका उदयतें सुख दुःखका होना भासै है । बहुरि मुख्यपने केतोक सामग्री साताके उदयतें हो है, केतोक असाताके उदयतें हो है ताकारि सामग्रीनकरि सुख दुःख भासै है । परन्तु निर्द्वार किए मोहहीतें सुख दुःख का मानना हो है, औरनिकरि सुख दुःख होने का नियम नाहीं । केवलीकै साता असाताका उदयभों है अर सुखदुःखको कारण सामग्रीका संयोग भी है परन्तु मोहका अभावतें किंचिन्मात्र भी सुख दुःख होता नाहीं, तातें सुख दुःख मोहजनित ही मानना । तातें तू सामग्रीके दूर करनेका वा होनेका उपायकरि दुःख भेट्या चाहै, सुखी भया चाहै सो यह उपाय झूठा है, तो सांचा उपाय कहा है ?

सम्पद्दर्शनादिकतें भ्रम दूर होई तब सामग्रीतें सुख दुःख भासै नाहीं, अपने परिणामहीतें भासै; बहुरि यथार्थ विचारका अभ्यासकरि

अपने परिणाम जैसे सामग्रीके निमित्ततें सुखी दुःखी न होय तैसें साधन करे । सम्यग्दर्शनादि भावनाहीतें मोह मंद होइ जाय तब ऐसी दशा होइ जाय जो अनेक कारण मिले आपको सुख दुःख होइ नाहीं । जब एक सांतदशारूप निराकुल होइ सांचासुखको अनुभव तब सर्व दुःख मिटे सुखी होय, यह सांचा उपाय है । बहुरि आयुकर्मकेनिमित्ततें पर्याय का धारना सो जीवितव्य है, पर्याय छूटना सो मरन है । बहुरि यह जीव मिथ्यादर्शनादिकतें पर्यायहीको आपो अनुभव है, ताते जीवितव्य रहे अपना अस्तित्व माने है, मरन भए अपना अभाव होना माने है । इसही कारणतें सदा काल याके मरनका भय रहै है, विष भयकारि सदा आकुलता रहै है । जिनको मरनका कारण जाने तिनसों बहुत डरे । कदाचित् उनका संयोग बने तो महाविह्वल होइ जाय । ऐसे महादुःखी रहै है । ताका उपाय यहु करे है जो मरनेके कारणनिकों दूर राखे है वा उनसों आप भागे है । बहुरि औषधादिकका साधन करै है, गढ़ कोट आदिक बनावे है इत्यादि उपाय करै है । सो यहु उपाय झूठा है, ताते आयु पूर्ण भये तो अनेक उपाय करै है, अनेक सहाई होइ तो भी मरन होइ ही होइ, एक समय मात्र भी न जीवे । अर यावत् आयु पूरो न होइ तावत् अनेक कारण मिलो, सर्वथा मरन न होइ । ताते उपाय किए मरन मिटता नाहीं । बहुरि आयुकी स्थिति पूर्ण होइ ही होइ ताते मरन भी होइ ही होइ, याका उपाय करना झूठा हो है तो सांचा उपाय कहा है ?

सम्यग्दर्शनादिकतें पर्यायविषे अहंबुद्धि छूटे, अनादिनिघन आप चंतन्यद्रव्य है तिसविषे अहंबुद्धि आवै । पर्यायको स्वांग समान जाने तब मरनका भय रहै नाहीं । बहुरि सम्यग्दर्शनादिकहोतें सिद्धपद पावे तब मरनका अभाव हो होय । ताते सम्यग्दर्शनादिकही सांचा उपाय है ।

बहुरि नामकर्मके उदयते गति जाति शरीरादिक निपजे हैं । तनविषे पुण्यके उदयते ज हो हैं ते तो सुखके कारण हो है । पापके

उदयतं हो हैं ते दुःखके कारण हो हैं। सो इहाँ सुख मानना भ्रम है; बहुरि यह दुःखके कारण मिटावनेका, सुखके कारण होनेका उपाय करै है सो झूठा है। साँचा उपाय सम्यग्दर्शनादिक है। सो जैसे वेदनीयका कथन करते निरूपण किया तैसें इहाँ भी जानना। वेदनीय अर नामके सुख दुःखका कारणपनाकी समानतातें निरूपणकी समानता जाननी। बहुरि गोत्र कर्मके उदयतं ऊँचा नीचा कुलविषे उपजे है। तहाँ ऊँचा कुलविषे उपजे आपको ऊँचा मानै है अर नीचा कुलविषे उपजे आपको नीचा मानै है सो कुल पलटनेका उपाय तो याको भासै नाहीं तातें जैसा कुल पाया तिसही कुल विषे आपो मानै है। सो कुल अपेक्षा आपको ऊँचा नीचा मागना भ्रम है। ऊँचा कुलका कोई निद्य कार्य करै तो वह नीचा होइ जाय अर नीचा कुलविषे कोई श्लाघ्य कार्य करै तो वह ऊँचा होइ जाय। लोभादिकतें नीच कुलवालेका उच्चकुलवाला सेवा करने लगि जाय। बहुरि कुल कितेक काल रहै? पर्याय छूटे कुलको पलटन होइ जाय। तातें ऊँचा नीचा कुलकरि आपकूँ ऊँचा नीचा मानै। ऊँचाकुल वालेको नीचा होनेके भयका अर नीचाकुलवालेको पाए हुये नीचापने का दुःख ही है तो याका साँचा उपाय यह ही है सो कहिए है। सम्यग्दर्शनादिकतें ऊँचा नीचा कुलविषे हर्षविषाद न मानै। बहुरि तिनहीतें जाकी बहुरि पलटन न होइ ऐसा सर्वतें ऊँचा सिद्धपद पावै, तब सब दुःखमिटे, सुखी होय (तातें सम्यग्दर्शनादि दुःख मेटने अर सुख करने का साँचा उपाय है*)। या प्रकार कर्मका उदयकी अपेक्षा मिथ्यादर्शनादिजके निमित्ततें संसार विषे दुःख ही दुःख पाइए है ताका वर्णन किया। अब इसही दुःखकों पर्याय अपेक्षाकरि वर्णन करिए है।

एकेन्द्रिय जीवोंके दुःख

इस संसारविषे बहुत काल तो एकेन्द्रिय पर्यायही विषे बीते है। तातें अनादिहीतें तो नित्यनिगोद विषे रहना, बहुरि तहाँतें निकसना

* यह पंक्ति खरडा प्रति में नहीं है।

किछु उपाय करे । सो वे शक्तिहीन हैं तातें उपाय करि सकते नाहीं । तातें उनकी कषाय प्रगट नाहीं हो है । जैसें कोऊ पुरुष शक्तिहीन है ताके कोई कारणतें तीव्र कषाय होय परन्तु किछु करि सकते नाहीं । तातें बाका कषाय प्रगट नाहीं हो है । यूं हो अति दुःखी हो है । तैसें एकेन्द्रिय जीव शक्तिहीन हैं, तिनके कोई कारणतें कषाय हो है परन्तु किछु कर सकें नाहीं, तातें उनकी कषाय बाह्य प्रगट नाहीं हो है; वे आप ही दुःखी हो हैं । बहुरि ऐसा जानना, जहां कषाय बहुत होय अर शक्तिहीन होय तहां घना दुःखो हो है । बहुरि जैसें कषायघटती जाय, शक्ति बधतो जाय तैसें दुःख घटता हो है । सो एकेन्द्रियनिके कषाय बहुत अर शक्तिहीन तातें एकेन्द्रिय जीव महादुःखी हैं । उनके दुःख वे ही भोगवै हैं अर केवली जानै हैं । जैसे सन्निपातीका ज्ञान घट जाय अर बाह्य शक्तिके होनपनेतें अपनादुःख प्रगट भी न करि सकें परन्तु वह महादुःखी है, तैसे एकेन्द्रियका ज्ञान तो थोरा है अर बाह्य शक्तिहीनपनातें अपना दुःखको प्रगट भी न करि सकें है परन्तु महादुःखी है । बहुरि अन्तरायके तीव्र उदय करि बहुत बाह्य होता नाहीं तातें भी दुःखी ही हो है । बहुरि अघातिकर्मनिर्विषं विशेषपने पापप्रकृतिका उदय है तहां असातावेदनीयका उदय होतें तिसके निमित्ततें महादुःखी हो है । बहुरि बनस्पतो है सो पवनते टूटे है, शीत उष्णकरि सूकि जाय है, जल न मिलै सूकि जाय है, अग्निकरि बलै है, ताको कोऊ छदे है, भंदै है, मसलै है, खाय है, तोरै है इत्यादि अवस्था हो है । ऐसें ही यथासम्भव पृथ्वी आदिविषे अवस्था हो हैं । तिन अवस्थाको होते वे महादुःखी हो हैं । जैसें मनुष्यके शरीर विषे ऐसी अवस्था भये दुःख हो है तैसें ही उनके हो है । जातें इनका जानपना स्पर्शन इन्द्रियतें हो है सो बाकें स्पर्शनइन्द्रिय है ही ताकरि उनको जानि माहके वशतें महाब्याकुल हो हैं परन्तु भागनेकी वा सरने की वा पुकारने की शक्ति नाहीं तातें अज्ञानी लोक उनके दुःखको जानते नाहीं । बहुरि कदाचित् किंचित् साताका उदय दीय सो वह बलवान

होता नहीं। बहुरि आयुक्रमतं इन एकेन्द्रिय जीवनिविषं जे अपर्याप्त हैं तिनके तो पर्याप्तकी स्थिति उद्वासके अठारहवें भाग मात्र ही है अर पर्याप्तनिकी अन्तर्मुहूर्त आदि कितेकवर्ष पर्यंत है। सो आयु छोरा तातें जन्ममरण हुवाही करै, ताकरि दुःखी हैं; बहुरि नामकर्मविषं तिर्यच गति आदि पापप्रकृतिकाही उदय विशेषपने पाइए है। कोई हीनपुण्य प्रकृतिका उदय होइ ताका बलवानपना नहीं तातें तिनकरि भी मोहके बशतें दुःखी हो है। बहुरि गोत्रकर्मविषं नोचगोत्रही का उदय है तातें महंतता होय नहीं तातें भी दुःखी ही हैं। ऐसैं एकेन्द्रिय जीव महादुःखी हैं अर संसारविषं जैसे पाषाण आधारविषं तो बहुत काल रहै है, निराधारविषं तो कदाचित् किंचिन्मात्रकाल रहै, तैसें जीव एकेन्द्रिय पर्याप्तविषं बहुतकाल रहै है अन्य पर्याप्तनिकी तो कदाचित् किंचिन्मात्र काल रहै है। तातें यह जीव संसारविषं महादुःखी है।

दो इन्द्रियादिक जीवों के दुःख

बहुरि द्वीन्द्रिय तेन्द्रिय चतुरेन्द्रिय असंज्ञीपंचेन्द्रिय पर्याप्तनिकों जीव घरें तहां भी एकेन्द्रियवत् दुःख जानना। विशेष इतना—इहां क्रमतें एक एक इन्द्रियजनित ज्ञानदर्शनकी वा किछु शक्तिकी अधिकता भई है बहुरि बोलने चालनेको शक्ति भई है। तहां भी जे अपर्याप्त हैं वा पर्याप्त भी हीन शक्ति के धारक छोटे जीव हैं, तिनकी शक्ति प्रगट होती नहीं। बहुरि केई पर्याप्त बहुत शक्तिके धारक बड़े जीव हैं, तिनकी शक्ति प्रकट हो है। तातें ते जीव विषयनिका उपाय करै हैं, दुःख दूर होनेका उपाय करै हैं। क्रोधादिककरि काटना, मारना, सरना छलकरना, अन्नादिका संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करै हैं। दुःखकरि तड़भड़ाहट करना, पुकारना इत्यादि क्रिया करै हैं। तातें तिनका दुःख किछु प्रगट भी हो है सो लट कीड़ी आदि जीवन के शोत उष्ण छेदन भेदनादिकतें वा भूख तृषा आदितें परम दुःखी

देखिये है। जो प्रत्यक्ष दीसै ताका विचार करि लेना। इहाँ विशेष कहा लिखें। ऐसे द्वोन्द्रियादिक जीव भी महादुःखी ही जानने।

नरकगति के दुःख

बहुरि संज्ञोपचेन्द्रियनिविषे नारकी जीव हैं ते तो सर्व प्रकार घने दुःखी हैं। जानादिकी शक्ति किछु है परन्तु विषयनिकी इच्छा बहुत अर इष्टविषयनिकी सामग्री किंचित् भी न मिलै तातें तिस शक्तिके होने करि भी घने दुःखी हैं; बहुरि क्रोधादिक कषायका अति तीव्रपना पाइये है, जातें उनके कृष्णादि अशुभलेश्या ही हैं। तहाँ क्रोध मानकरि परस्पर दुःख देनेका निरन्तर कार्य पाइए है। जो परस्पर मित्रता करं तो यह मिट जाय। अर अन्यको दुःख दिए किछु उनका कार्य भी होता नाही परन्तु क्रोध मानका अति तीव्रपना पाइए है ताकरि परस्पर दुःख देनेहीको बृद्धि रहै। विक्रियाकरि अन्यको आप पीड़े अर आपको कोई ओर पीड़े, कदाचित् कषाय उपशांत होय नाही। बहुरि माया लोभको अति तीव्रता है परन्तु कोई इष्ट सामग्री तहाँ दीखे नाही। तातें तिन कषायनिका कार्य प्रगट करि सकते नाही तिनकरि अन्तरंगविषे महादुःखी हैं। बहुरि कदाचित् किंचित् कोई प्रयोजन पाय तिनका भी कार्य हो है। बहुरि हास्य रति कषाय हैं परन्तु बाह्य निमित्त नाही तातें प्रगट होते नाही, कदाचित् किंचित् किसी कारणतें हो हैं। बहुरि अरति शोक भय जुगुप्सानिके बाह्य कारण बनि रहे हैं, जातें ए कषाय तीव्र प्रगट होय हैं। बहुरि वेदनिविषे निमित्त नाही, तातें महापीडित हैं। ऐसं कषायनिकरि अति दुःखी हैं। बहुरि वेदनीय विषे असाताहीका उदय है ताकरि तहां अनेक वेदनाका निमित्त है। शरीर विषे कोढ़ कास श्वासादि अनेकरोग युगपत् पाइए हैं अर क्षुधा-तृषा ऐसी है, सर्वका भक्षण पान किया चाहै है अर तहांकी माटी-हीका भोजन मिलै है सो माटीभी ऐसी है जो इहां आवै तो ताका दुर्गन्धतें केई कोसनिके मनुष्य मरि जाय। अर शीत उष्ण तहां ऐसी है जो लक्ष्य योजन का लोहाका गोला होइ सो भी तिनकरि भस्म होय

जाय । कहीं घीत है, कहीं उष्ण है । बहुरि तहाँ पृथ्वी घस्त्रनितें भी महातीक्ष्ण कंटकनि कर सहित है । बहुरि तिस पृथ्वीविषे वन हैं सो घस्त्रको घारा समान पत्रादि सहित हैं । नदी है सो ताका स्पर्श भये शरीर खण्ड खण्ड होइ जाय ऐसे जल सहित है । पवन ऐसा प्रचण्ड है जाकरि शरीर दग्ध हुवा जाय है । बहुरि नारकी नारकीको अनेक प्रकार पोढ़ें, घाणोंमें पेलें; खण्ड खण्ड करें, हांडोंमें रांघें, कोरडा मारें, तप्त लोहादिकका स्पर्श करावें इत्यादि वेदना उपजावें । तीसरी पृथ्वी पर्यंत असुरकुमास्देव जांय ते आप पीड़ा दें वा परस्पर लड़ावें । ऐसी वेदना होते भी शरीर छूटें नाहीं, पारावत् खण्ड खण्ड होई जाय तो भी मिल जाय, ऐसी महा पीड़ा है । बहुरि साताका निमित्त तो किछु है नाहीं । कोई अंश कदाचित् कोईके अपनी मानतें कोई कारण अपेक्षा साताका उदय हो है सो बलवान् नाहीं । बहुरि आयु तहां बहुत जघन्य दशहजार वर्ष, उत्कृष्ट तेतीस सागर । इतने काल ऐसे दुःख तहां सहने होंय । बहुरि नामकर्मकी सर्वपापप्रकृतिनिहोका उदय है, एक भी पुण्यप्रकृतिका उदय नाहीं, तिन करि महादुःखी हैं । बहुरि गोत्रविषे नोचगोत्रहोका उदय है ताकरि महंतता न होइ तातें दुःखी हो हैं; ऐसैं नरकगतिविषे महादुःख जानने ।

तिर्यग् गतिके दुःख

बहुरि तिर्यग्गतिविषे बहुत लम्बि अपर्याप्त जीव हैं तिनकी तो उस्वासके अठारवें भाग मात्र आयु है । बहुरि केई पर्याप्त भी छोटे जीव हैं सो इनको शक्ति प्रगट भासै नाहीं । तिनके दुःख एकेन्द्रियवत् जानना । ज्ञानादिकका विशेष है सो विशेष जानना । बहुरि बड़े पर्याप्त जीव केई सम्मूर्छन हैं, केई गर्भज हैं । तिनविषे ज्ञानादिक प्रगट हो है सो विषयनिकी इच्छाकरि आकुलित हैं । बहुतको तो इष्टविषयकी प्राप्ति नाहीं है, काहूको कदाचित् किंचित् हो है । बहुरि मिथ्यात्व भावकरि अतस्त्व श्रद्धानी होय हो रहे हैं । बहुरि कषाय मुख्यपने तीव्र हो पाइए है । क्रोध मानकरि परस्पर लरै हैं, भक्षण करै हैं, दुःखवेय

हैं, माया लोभकरि छल करे हैं, वस्तुको चाहे हैं, हास्यादिककरि तिन कषायनिका कार्यनिविषे न प्रवर्ते हैं। बहुरि काहूकं कदाचित्तमन्दकषाय हो है परन्तु थोरे जीवनिके हो है तातें मुख्यता नाहीं। बहुरि वेदनोय-विषे मुख्य असाताका उदय है ताकरि रोग पीड़ा छुषा तृषा छेदन भेदन बहुत भार वहन शीत उष्ण अंगभंगादि अवस्था हो है ताकरि दुःखो होते प्रत्यक्ष देखिए है। तातें बहुत न कहा है। काहूकं कदाचित् किञ्चित् साताका भी उदय हो है परन्तु थोरे जीवनिके हो है, मुख्यता नाहीं। बहुरि आयु अन्तमुंहूसं आदि कोटिवर्ष पर्यंत है। तहाँ घने जीव स्तोक आयुके धारक हो हैं तातें जन्म मरनका दुःख पावें हैं। बहुरि भोगभूमियोंकी बड़ी आयु है अर उनके साताका भी उदय है सो वे जीव थोरे हैं। बहुरि नामकर्मकी मुख्यपने तो तिर्यचगति आदि पाप-प्रकृतिनिकाहो उदय है। काहूकं कदाचित् कोई पुष्य प्रकृतिनिका भी उदय हो है परन्तु थोरे जीवनिके थोरा हो है, मुख्यता नाहीं। बहुरि गोत्रविषे नीच गोत्रहीका उदय है तातें हीन होय रहे हैं। ऐसी तिर्यचगतिविषे महादुःख जानने।

मनुष्यगतिके दुःख

बहुरि मनुष्यगतिविषे असंख्याते जीव तो लब्धि अपर्याप्तक है ते सम्मूर्छन ही हैं, तिनकी तो आयु उश्वासके अठारवें भागमात्र है। बहुरि केई जीव गर्भमें आय थोरे ही कालमें मरन पावें हैं, तिनकी तो शक्ति प्रगट भासै नाहीं है। तिनके दुःख एकेन्द्रियवत् जानना। विशेष है सो विशेष जानना। बहुरि गर्भजनिके कितेक काल गर्भमें रहना पीछे बाह्य निकसना हो है। सो तिनका दुःखका वर्णन कर्म अपेक्षा पूर्वे वर्णन किया है तैसैं जानना। वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्यनिके सम्भव है अथवा तिर्यचनिका वर्णन किया है तैसैं जानना। विशेष यहु है, इहां कोई शक्ति विशेष पाइये है वा राजादिकनिके विशेष साताका उदय हो है वा क्षत्रियादिकनिके उच्चगोत्रका भी उदय हो है। बहुरि घन कुटुम्बादिकका निमित्त विशेष पाइये है इत्यादि विशेष जानना।

अथवा गर्भ आदि अवस्थाके दुःख प्रत्यक्ष भासे हैं। जैसे विष्टाविषै लट उपजै तैसें गर्भमें शुक्र शोणितका बिन्दुका अपना शरीररूपकरि जीव उपजै। पीछें तहां क्रमतें ज्ञानादिककी वा शरीरकी वृद्धि होइ। गर्भका दुःख बहुत है संकोचरूप अधोमुख क्षुधातृषादि सहित तहां काल पूरण करे। बहुरि बाह्य निकसें तब बाल्य अवस्था में महा दुःख हो है। कोऊ कहै—बाल्योवस्था में दुःख धोरा है सो नाहीं है। शक्ति धोरो है तातें व्यक्त न होय सकै है। पीछें व्यापारादि वा विषयइच्छा आदि दुःखनिकी प्रगटता हो है। इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता रहवो झी करै। पीछें वृद्ध होइ तब शक्तिहीन होइ जाय तब परमदुःखी हो है। सो ये दुःख प्रत्यक्ष होते देखिए हैं। हम बहुत कहा कहैं। प्रत्यक्ष जाको न भासें सो कह्या कैसें सुनै। काहूकै कदाचित् किंचित् साताका उदय हो है सो आकुलतामय है। अर तोर्यंकरादि पद मोक्षमार्ग पाये बिना होय नाहीं। ऐसे मनुष्य पर्यायविषै दुःख ही हैं एक मनुष्य पर्यायविषै कोई अपना भला होनेका उपाय करे तो होय सकै है। जैसे काना सांठा* की जड़ वा बाड़ × तो चूसने योग्य नाहीं अर बीचकी पेली कानी सो भी चूसो जाय नाहीं। कोई स्वादका लोभी बाकूं बिगारे तो बिगारो। अर जो वाको बोइ दे तो वाके बहुत सांठे होंइ, तिनका स्वाद बहुत मीठा आवै। तैसें मनुष्यपर्यायका बालकवृद्धपना तो सुख भोगने योग्य नाहीं अर बीचकी अवस्था सो रोग क्लेशादिकरि युक्त तहां सुख होई सकै नाहीं। कोई विषय सुखका लोभी याको बिगारं तो बिगारो। अर जो वाको धर्मसाधनविषै लगावै तो बहुत ऊंचे पदको पावै। तहां सुख बहुत निराकुल पाइये। तातें इहां अपना हित साधना, सुख होनेका भ्रमकरि वधा न खोचना।

देवगतिके दुःख

बहुरि देवपर्यायविषै ज्ञानादिककी शक्ति किछु औरनितै विशेष है। मिथ्यात्वकरि अतस्त्वश्रद्धानी होय रहे हैं। बहुरि तिनके कषाय किछु

* गला × गले के ऊपरका फीका १/४ भाग।

मन्द है; तहां भवनवासीं व्यंतर ज्योतिष्कनिकै कषाय बहुत मन्द नाहीं अर उपयोग तिनका चंचल बहुत अर किछु शक्ति भा है सो कषाय-निके कार्यनिविषै प्रवर्ते हैं। कोतूहल विषयादि कार्यनिविषै लगि रहे हैं सो तिस आकुलताकर दु खी हो हैं। बहुरि वैमानिकनिकै ऊपरि-ऊपरि विशेष मन्द कषाय है अर शक्ति विशेष है तातें आकुलता घटनेतें दुःख भी घटता है। इहां देवनिके क्रोधमान कषाय है परन्तु कारन थोरा है। तातें तिनके कार्य की गौणता है। काहूका बुरा करना वा काहूको हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवनिकै तो कोतूहला-दिकरि होइ है अर उत्कृष्ट देवनिकै थोरा हो है, मुख्यता नाहीं। बहुरि माया लोभ कषायनिकै कारण पाइए है तातें तिनके कार्य की मुख्यता है। तातें छल करना विषयसामग्रीकी चाह करनी इत्यादि कार्य विशेष हो हे। सो भी ऊँचे-ऊँचे देवनिकै घाटि * है। बहुरि हास्य रति कषायके कारन घटे होइये हैं तातें इनके कार्यनिकी मुख्यता है। बहुरि अरति शोक भय जुगुप्सा इनके कारण थोरे हैं तातें तिनके कार्यनिकी गौणता है। बहुरि स्त्रीवेद पुरुषवेदका उदय है अर रमनेका भी निमित्त है सो कामसेवन करै हैं। ये भी कषाय ऊपरि ऊपरि मन्द हैं। अहमिद्वनिके वेदनिकी मन्दताकरि कामसेवनका अभाव है। ऐसं देवनिकै कषायभाव है सो कषायहीतें दुःख है। अर इनके कषाय जेता थोरा है तितना दुःख भी थोरा है तातें औरनिकी अपेक्षा इनको सुखी कहिए है। परमार्थतें कषायभाव जीवै है ताकरि दुःखी ही हैं। बहुरि वेदनीयविषै साताका उदय बहुत है। तहां भवनत्रिककै थोरा है। वैमानिकनिकै ऊपरि ऊपरि विशेष है। इष्ट शरीरको अवस्था स्त्री-मन्दिरादि सामग्री का संयोग पाइए है। बहुरि कदाचित् किंचित् असाताका भी उदय कोई कारणकरि हो है। तहां निकृष्टदेवनिकै किछु प्रगट भी है अर उत्कृष्ट देवनिकै विशेष प्रगट नाहीं है। बहुरि आयु बड़ी है। जघन्य दशहजार वर्ष उत्कृष्ट इकतीस सागर है। अर

---

* कम है।

३१ सागर से अधिक आयुका घारी मोक्षमार्ग पाए बिना होता नहीं । सो इतना काल विषय सुखमें मगन रहे है । बहुरि नामकर्मकी देवगति आवि सर्वपुण्य प्रकृतिनिहोका उदय है । तातें सुखका कारण है । अर गोत्र विषे उच्च गोत्रहीका उदय है तातें महंतपदको प्राप्न हैं । ऐसैं इनके पुण्यउदयकी विशेषताकरि इष्ट सामग्री मिली है अर कषाय-निकरि इच्छा पाइए है, तातें तिनके भोगनेविषे आसक्त होय रहे हैं परन्तु इच्छा अधिक ही रहे है तातें सुखी होते नहीं । ऊंचे देवनिके उत्कृष्ट पुण्य का उदय है, कषाय बहुत मन्द है तथापि तिनके भी इच्छाका अभाव होता नहीं, तातें परमार्थतें दुःखी ही हैं । ऐसैं सर्वत्र संसारविषे दुःख ही दुःख पाइए है ऐसैं पर्याय अपेक्षा दुःखका वर्णन किया ।

दुःखका सामान्य स्वरूप

अब इस सर्व दुःखका सामान्यस्वरूप कहिए है । दुःखका लक्षण आकुलता है सो आकुलता इच्छा होते हो है । सोई संसारो-जोवके इच्छा अनेक प्रकार पाइए है । एक तो इच्छा विषय ग्रहण की है सो देख्या जान्या चाहै । वैसें वर्ण देखनेकी, राग सुननेकी, अव्यक्तको जानने इत्यादिकी इच्छा हो है । सो तहां अन्य किछु पीड़ा नहीं परंतु यावत् देखे जाने नहीं तावत् महाव्याकुल होय । इस इच्छाका नाम विषय है । बहुरि एक इच्छा कषाय भावनिके अनुसारि कार्य करने की है सो कार्य किया चाहै । जैसे बुरा करनेकी, हीन करनेकी इत्यादि इच्छा हो है । सो इहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं । परन्तु यावत् वह कार्य होइ तावत् महाव्याकुल होय । इस इच्छा का नाम कषाय है । बहुरि एक इच्छा पापके उदयतें शरीरविषे या बाह्य अनिष्ट कारण मिले तब उनके दूरि करनेकी हो है । जैसे रोग पीड़ा क्षुधा आदिका संयोग भए उनके दूरि करने की इच्छाहो है सो इहां यहू हो पीड़ा माने है । यावत् वह दूरि न होइ तावत् महा-व्याकुल रहे । इसइच्छा नाम पापका उदय है । ऐसैं इन तीन प्रकारको

इच्छा होते सर्व ही दुःख ही है। बहुरि एक इच्छा बाह्य निमित्ततें बने है सो इन तीन प्रकार ही इच्छानिके अनुसारि प्रवर्तनेकी इच्छा हो है। सो तीन प्रकारकी इच्छानिविषे एक एक प्रकारकी इच्छा अनेक प्रकार है। तहां केई प्रकारकी इच्छा पूरण होनेका कारण पुण्यउदयतें मिलै। तिनका साधन युगपत् होइ सकै नाहीं। तातें एकको छोरि अन्यको लागै, आगं भी वाकौं छोरि अन्यको लागै। जैसें काहूकै अनेक सामग्री मिली है, वह काहूको देखै है, वाको छोरि राग सुनै है, वाकौं छोरि काहूका बुरा करने लागि जाय, वाको छोरि भोजन करै है अथवा देखने विषे हो एकको देखि अन्यका देखै है। ऐसें हो अनेक कार्यानिको प्रवृत्ति विषे इच्छा हो है सो इस इच्छाका नाम पुण्य का उदय है। याको जगत सुख मानै है सो सुख है नाहीं, दुःख ही है। काहेतें—प्रथम तो सर्वप्रकार इच्छा पूरण होनेके कारण काहूकै भी न बनें। अरु कोई प्रकार इच्छा पूरण करनेके कारण बनें तो युगपत् तिनका साधन न होय। सो एकका साधन यावत् न होय तावत् वाकी आकुलता रहै है, वाका साधन भये उस ही समय अन्यका साधनकी इच्छा हो है तब वाकी आकुलता होय। एक समयभी निराकुल न रहै, तातें दुःख ही है। अथवा तीन प्रकार के इच्छा रोगके मिटानेका किंचित् उपाय करै है, तातें किंचित् दुःख घाटि हो है, सर्व दुःखका तो नाश न होइ तातें दुःख ही है। ऐसें संसारी जीवननिके सर्वप्रकार दुःख ही है। बहुरि यहाँ इतना जानना तीन प्रकार इच्छानिकरि सर्वजगत पीड़ित है अरु चौथी इच्छा तो पुण्यका उदय आए होइ सो पुण्यका बंध धर्मानुरागतें होइ सो धर्मानुराग विषे जीव थोरा लागै। जीव तो बहुत पाप क्रियानिविषे हो प्रवर्तै है। तातें चौथी इच्छा कोई जीवके कदाचित् कालविषेही हो है। बहुरि इतना जानना—जो समान इच्छावान् जीवनिकी अपेक्षा तो चौथी इच्छावालाके किछु तीन प्रकार इच्छाके घटनेतें सुख कहिए है। बहुरि चौथी इच्छावालाकी अपेक्षा महान् इच्छावाला चौथी इच्छा होतेंभी दुःखीहो है। काहूकै बहुत विभूति है अरु वाकै

इच्छा बहुत है तो वह बहुत आकुलतावान् है। अरु जाके थोरी विभूति है अरु जाके इच्छा थोरी है तो वह थोरा आकुलतावान् है। अथवा कोऊके अनिष्ट सामग्री मिली है, ताके उसके दूर करनेकी इच्छा थोरी है तो वह थोड़ा आकुलतावान् है। बहुरि काहूके इष्ट सामग्री मिली है परन्तु ताके उनके भोगनेकी वा अन्य सामग्रीकी इच्छा बहुत है तो वह जीव घना आकुलतावान् है। ताते सुखी दुःखी होना इच्छाके अनुसार जानना; बाह्य कारणके आधीन नाहीं है। नारकी दुःखी अरु देव सुखी कहिये है सो भी इच्छाहीकी अपेक्षा कहिये है; ताते नारकीनिके तोत्र कषायते इच्छा बहुत है। देवनिके मन्द कषायते इच्छा थोरी है। बहुरि मनुष्य तिर्यच भी सुखी दुःखी इच्छा हीकी अपेक्षा जानने। तोत्र कषायते जाके इच्छा बहुत ताको दुःखी कहिये है। मन्द कषायते जाके इच्छा थोरी ताको सुखी कहिए है। परमार्थते घना वा थोरा दुःखही है, सुख नाहीं है, देवादिकके भी सुख मानिये है सो भ्रम ही है। उनके चौथी इच्छाकी मुख्यता है ताते आकुलित हैं। या प्रकार जो इच्छा है सो मिथ्यात्व अज्ञान असंयमते हो है। बहुरि इच्छा है सो आकुलता है सोदुःख है। ऐसें सर्व संसारी जाव नानाप्रकार के दुःखनिकरि पीड़ित होइ रहे हैं।

दुःख निवृत्तिका उपाय

अब जिन जीवनिको दुखते छूटना होय सो इच्छा दूर करनेका उपाय करो। बहुरि इच्छा दूर तब ही होइ जब मिथ्यात्व अज्ञान असंयमका अभाव होइ अरु सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी प्राप्ति होय। ताते इस ही कार्यका उद्यम करना योग्य है। ऐसा साधन करते जेती जेती इच्छा मिटे तेता तेताही दुःख दूर होता जाय। बहुरि जब मोहके सर्वथा अभावते सर्वथा इच्छाका अभाव होइ तब सर्व दुःख मिटे, सांचा सुख प्रगटे। बहुरि ज्ञानावरण दर्शनावरण अन्तरायका अभाव होय तब इच्छाका कारण क्षयोपशम ज्ञानदर्शनका वा शक्तिहीनपनाका भी अभाव होय। अनन्तज्ञानदर्शनवीर्यकी प्राप्ति होय। बहुरि केतेक काल

पीछें अघाति कर्मनिकाभी अभाव होय, तब इच्छाके बाह्य कारण तिनका भी अभाव होय। सो मोह गये पीछें एक समय मात्रभी किछु इच्छा उपजावनेको समर्थ है नाहीं, मोह हीतें कारण ये तातें कारण कहे हैं सो इनका भी अभाव भया तब सिद्धपदको प्राप्त हो है। तहाँ दुःखका वा दुःखके कारणनिका सर्वथा अभाव होनेतें सदा कास अनौपम्य अखंडित सर्वोत्कृष्ट आनन्दसहित अनन्तकाल विराजमान रहै हैं। सोई दिखाइए है—

सिद्ध अवस्थामें दुःखके अभावकी सिद्धि

ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशम होते वा उदय होते मोह करि एक एक विषय देखने जाननेकी इच्छाकरि महाव्याकुल होता था सो अब मोहका अभावतें इच्छाका भी अभाव भया। तातें दुःखका अभाव भया है। बहुरि ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षय होनेतें सर्व इन्द्रियनिको सर्वविषयनिका युगपत् ग्रहण भया, तातें दुःखका कारण भी दूर भया है सोई दिखाइए है—जैसे नेत्रकरि एक विषयको देख्या चाहै था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व वर्णानिको युगपत् देखै है। कोऊ बिना देख्या रह्या नाहीं, जाके देखबेकी इच्छा उपजै ऐसे ही स्पर्शनादिककरि एक एक विषयको ग्रह्या चाहै था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व स्पर्श रस गंध शब्दनिको युगपत् ग्रहै है। कोऊ बिना ग्रह्या रह्या नाहीं, जाके ग्रहणको इच्छा उपजै।

इहां कोऊ कहै, शरारादिक बिना ग्रहण कैसे होइ ?

ताका समाधान—इन्द्रियज्ञान होते तो द्रव्यइन्द्रियादि बिना ग्रहण न होता था। अब ऐसा स्वभाव प्रगट भया जो बिनाही इन्द्रिय ग्रहण हो है। इहां कोऊ कहै, जैसे मनकरि स्पर्शादिकको जानिए है तैसें जाना होता होगा। त्वचा जीभ आदि करि ग्रहण हो है तैसें न होता होगा। सो ऐसें नाहीं है। मनकरि तो स्मरणादि होते स्पष्ट जानना किछु हो है। इहां तो स्पर्शरसादिकको जैसे त्वचा जीभ इत्यादि करि स्पर्श स्वाद सूँघ देखै सुनें जैसा स्पष्ट जानना हो है तिसतें भी अनन्त

गुणा स्पष्ट जानना तिनकी हो है। विशेष इतना भया है—वहाँ इन्द्रिय विषयका संयोग होते ही जानना होता था, इहाँ दूर रहे भी वैसा ही जानना हो है। सो यह शक्तिकी महिमा है। बहुरि मनकरि किछु अतीत अनागतको वा अव्यक्तको जान्या चाहै था, अब सर्वही अनादितें अनन्तकालपर्यन्त जे सर्व पदार्थनिके द्रव्य क्षेत्र काल भाव तिनको युगपत् जाने है। कोऊ बिना जाने रह्या नाहीं, जाके जानने की इच्छा उपजै। ऐसैं इन दुःख और दुःखनिके कारण तिनका अभाव जानना। बहुरि मोहके उदयतें मिथ्यात्व वा कषायभाव होते थे तिनका सर्वथा अभाव भया तातें दुःखका अभाव भया। बहुरि इनके कारणनिका अभाव दिखाइए है।

सब तत्व यथार्थ प्रतिभासैं, अतत्त्वश्चद्वानरूप मिथ्यात्व कैसे होइ ? कोऊ अनिष्ट रह्या नाहीं, निदक स्वयमेव अनिष्ट पावै ही है, आप क्रोध कौनसों करे ? सिद्धनितें ऊंचा कोई है नाहीं। इन्द्रादिक आपहीतें नमै हैं, इष्ट पावै हैं तो कौनसो मान करे ? सब भवितव्य भासि गया, कोऊ कार्य रह्या नाहीं, काहूसो प्रयोजन रह्या नाही, काहे का लोभ करे ? कोऊ अन्य इष्ट रह्या नाहीं, कौन कारणतें हास्य हाइ ? कोऊ अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है नाही, इहाँ कहा रति करे ? कोऊ दुःखदायक संयोग रह्या नाहीं, कहा अरति करे ? कोऊ इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग होता नाहीं, काहेका शोक करे ? कोऊ अनिष्ट करने वाला कारण रह्या नाहीं, कौनका भय करे ? सर्ववस्तु अपने स्वभाव लिए भासैं, आपको अनिष्ट नाहीं, कहा जुगुप्सा करे ? काम पीडा दूर होनेतें स्त्री पुरुष उभयसों रमनेका किछु प्रयोजन रह्या नाहीं, काहेको पुरुष स्त्री नपुंसकवेद रूप भाव होई ? ऐसैं मोह उपजनेके कारणनिका अभाव जानना। बहुरि अंतरायके उदयतें शक्ति हीनपनाकरि पूरण न होती थी, अब ताका अभाव भया, तातें दुःखका अभाव भया। बहुरि अनंतशक्ति प्रगट भई, तातें दुःखके कारणका भा अभाव भया।

इहाँ कोऊ कहै, दान लाभ भोग उपभोग तो करते नाहीं, इनकी शक्ति कैसे प्रगट भई ?

ताका समाधान—ये कार्य रोगके उपचार थे। जब रोग ही नहीं तब उपचार काहेको करे। तातें इन कार्यनिका सद्भाव तो नहीं। अब इनका रोकनहारा कर्मका अभाव भया, तातें शक्ति प्रगटी कहिए है। जैसे कोऊ गमन किया चाहै ताको काहनै रोक्या था तब दुःखी था। जब वाकै रोकना दूर भया अर जिस कार्यके अर्थ गया चाहै था सो कार्य न रह्या तब गमन भा न किया। तब वाकै गमन न करते भी शक्ति प्रगटी कहिए। तसैं ही इहां जानना। बहुरि ज्ञानादि की शक्तिरूप अनतवीर्यं प्रगट उनके पाइए है। बहुरि अघाति कर्मनि विषे मोहते पाप प्रकृतिनिका उदय होते दुःख माने था, पुण्यप्रकृतिनि का उदय होतें सुख माने था, परमार्थतें आकुलताकारि सर्व दुःख ही था। अब मोहके नाशतें सर्व आकुलता दूर होनेतें सर्व दुःखका नाश भया। बहुरि जिन कारणनिकारि दुःख माने था, ते तो कारण सर्व नष्ट भए। अर जिनकरि किंचित् दुःख दूर होनेतें सुख माने था, सो अब मूनहोमें दुःख रह्या नाह। तात तिन दुःखक उपचारानिका किछु प्रयोजन रह्या नाहीं, जो तिनकारि कार्यकी सिद्ध किया चाहै। ताकी स्वयमेव ही सिद्ध होय रहा है। इसहांका विशष दिखाइये ह—

वेदनीय विषे असाताका उदयतें दुःखके कारण शरीर विषे रोग क्षुधादिक होते थे। अब शरीर ही नहीं तब कहां होय ? अर शरीरकी अनिष्ट अवस्था को कारण आतापादिक थे सो अब शरीर बिना कोन को कारण होय ? अर बाह्य अनिष्ट निमित्त बने था सो अब इनके अनिष्ट रह्या ही नाहीं। ऐसे दुःखका कारणका तो अभाव भया। बहुरि साताके उदयतें किंचित् दुःख मेटनेके कारण औषधि भोजनादिक थे, तिनका प्रयोजन रह्या नाहीं। अर इष्ट कार्य पराधीन रह्या नाहीं। इन करि दुःख मेट्या चाहै था वा इष्ट किया चाहै था सो अब सम्पूर्ण दुःख नष्ट भया अर सम्पूर्ण इष्ट पाया। बहुरि आयुके निमित्ततें मरण जीवन था तहां मरणकरि दुःख माने था सो अविनाशी पद पाया, तातें दुःखका कारण रह्या नाहीं। बहुरि द्रव्य प्राणनिको धरे कितेक

काल जीवनतें सुख माने था, तहाँ भी नरक पर्याय विषे दुःखकी विशेषताकरि तहाँ जीबना न चाहै था, सो अब इस सिद्धपर्याय विषे द्रव्यप्राण बिना ही अपने चैतन्य प्राणकरि सदाकाल जीवै है अर तहाँ दुःखका लक्ष्य भी न रह्या है । बहुरि नामकर्मतें अशुभ गति जाति आदि होते दुःख माने था सो अब तिन सबनिका अभाव भया, दुःख कहाँतें होय ? अर शुभगति जाति आदि होते किंचित् दुःख दूर होनेतें सुख माने था, सो अब तिन बिना ही सर्व दुःख का नाश अर सर्व सुख का प्रकाश पाईए है । तातें तिनका भो किछु प्रयोजन रह्या नाहीं । बहुरि गोत्रके निमित्ततें नोचकुल पाये दुःख माने था सो ताका अभाव होने तें दुःखका कारण रह्या नाहीं । बहुरि उच्चकुल पाये सुख माने था सो अब उच्चकुल बिनाही त्रैलोक्यपूज्य उच्चपदको प्राप्त है, या प्रकार सिद्धनिके सर्वकर्मके नाश होनेतें सर्व दुःखका नाश भया है ।

दुःखका लक्षण आकुलता है सो आकुलता तब ही हो है जब इच्छा होय । सो इच्छा का वा इच्छा के कारणनिका सर्वथा अभाव भया तातें निराकुल होय सर्व दुःख रहित अनन्त सुखको अनुभवै है, जातें निराकुलपना ही सुख का लक्षण है । संसारविषे भी कोई प्रकार निराकुलित होइ तब ही सुख मानिए है । जहाँ सर्वथा निराकुल भया तहाँ सुख सम्पूर्ण कैसे न मानिए ? या प्रकार सम्यग्दर्शनादि साधनतें सिद्ध पद पाए सर्व दुःख का अभाव हो है, सर्व सुख प्रगट हो है ।

अब इहाँ उपदेश दोजिए है—हे भव्य ! हे भाई ! जो तोकूँ संसार के दुःख दिखाए, ते तुम विषे बीतें हैं कि नाहीं सो विचारि । अर सिद्धपद पाए सुख होय कि नाहीं सो विचारि । जो तेरे प्रतीति जैसे कही है तैसे ही आवै है तो तू संसारतें छूटि सिद्धपद पावने का हम उपाय कहै है सो करि, विलम्ब मति करे । इह उपाय किए तेरा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषे संसार दुःखका वा मोक्ष सुखका निरूपक तृतीय अधिकार सम्पूर्ण भया ॥३॥

चौथा अधिकार

मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र्यका निरूपण

दोहा

इस भवके सब दुःखनिके, कारण मिथ्याभाव ।

तिनकी सत्ता नाश करि, प्रगटै मोक्ष उपाव ॥१॥

अब इहाँ संसार दुःखनिके बोजभूत मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र्य हैं तिनका स्वरूप विशेष निरूपण कीजिए हैं । जैसे वैद्य है सो रोगके कारणनिका विशेष कहै तो रोगी कुपथ्य सेवन न करै तब रोगरहित होय, तैसें इहाँ संसार के कारणनिका विशेष निरूपण करिए है तो संसारी मिथ्यात्वादिकका सेवन न करै तब संसार रहित होय । तातें मिथ्यादर्शनादिकनिका स्वरूप विशेष कहिए है—

मिथ्यादर्शनका स्वरूप

यहु जीव अनादितें कमंसम्बन्धसहित है । याके दर्शनमोहके उदयतें भया जो अतत्त्व श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन है । जातें सद्भाव जो श्रद्धान करनेयोग्य अर्थ है ताका जो भाव अथवा स्वरूप ताका नाम तत्त्व है । तत्त्व नाही ताका नाम अतत्त्व है । अर जो अतत्त्व है सो असत्य है, तातें इसहीका नाम मिथ्या है । बहुरि ऐसैं ही यहू है, ऐसा प्रतीति भाव ताका नाम श्रद्धान है । इहाँ श्रद्धान हो का नाम दर्शन है । यद्यपि दर्शन शब्दका अर्थ सामान्य अवलोकन है तथापि इहाँ प्रकरणके बशतें इस ही धातुका अर्थ श्रद्धान जानना । सो ऐसैं ही सर्वाथसिद्धि नाम सूत्रकी टीकाविषे कट्या है । जातें सामान्य अवलोकन संसारमोक्ष को कारण होई नाही । श्रद्धान ही संसार मोक्षको कारण है, तातें संसार मोक्षका कारणविषे दर्शनका अर्थ श्रद्धान ही जानना । बहुरि

मिथ्यारूप जो दर्शन कहिए श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन है । जैसे वस्तुका स्वरूप नहीं तैसें मानना, जैसें है तैसें न मानना ऐसा विपरीताभिनिवेश कहिए विपरीत अभिप्राय ताकों लिए मिथ्यादर्शन हो है ।

इहाँ प्रश्न—जो केवलज्ञान बिना सर्वं पदार्थं यथार्थं भासें नहीं अर यथार्थं भासे बिना यथार्थं श्रद्धान न होइ; तातें मिथ्यादर्शनका त्याग कैसें बने ?

ताका समाधान—पदार्थनिका जानना, न जानना, अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार है । बहुरि प्रतीति हो है सो जाने ही हो है, बिना जाने प्रतीति कैसे आवे ? यह तो सत्य है । परन्तु जैसें कोऊ पुरुष है सो जिनसे प्रयोजन नहीं, तिनकों अन्यथा जाने वा यथार्थ जाने बहुरि जैसें जानै तैसें ही मानै, किछु वाका बिगार सुधार है नहीं, तातें बाउला स्याना नाम पावै नहीं । बहुरि जिनसों प्रयोजन पाइए है, तिनकों जो अन्यथा जानै अर तैसें ही मानै तो बिगार होई तातें वाकों बाउला कहिए । बहुरि तिनको जो यथार्थ जानै अर तैसें ही मानै तो सुधार होई तातें वाकों स्याना कहिए । तैसें ही जीव है सो जिनस्यो प्रयोजन नहीं, तिनकों अन्यथा जानो वा यथार्थ जानो बहुरि जैसें जानै तैसें श्रद्धान करे, किछु याका बिगार सुधार नहीं तातें मिथ्यादृष्टि सम्यग्दृष्टि नाम पावै नहीं । बहुरि जिनस्यो प्रयोजन पाइए है तिनकों जो अन्यथा जानै अर तैसें ही श्रद्धान करे तो बिगार होइ तातें याको मिथ्यादृष्टि कहिए । बहुरि तिनकों जो यथार्थ जानै अर तैसें ही श्रद्धान करे तो सुधार होइ तातें याको सम्यग्दृष्टि कहिये । इहाँ इतना जानना कि अप्रयोजनभूत या प्रयोजनभूत पदार्थनिका जानना वा यथार्थ अथवा अयथार्थ जानना जो होइ तामें ज्ञानकी हीनता अधिकता होना इतना जीवका बिगार सुधार है । ताका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है । बहुरि तहाँ प्रयोजनभूत पदार्थनिको अन्यथा वा यथार्थ श्रद्धान किए जीवका किछु और भी बिगार सुधार हो है । तातें याका निमित्त दर्शनमोह नामा कर्म है ।

इहां कोऊ कहै कि जैसा जानै तैसा अद्वान करै तातें ज्ञानावरणही के अनुसारि अद्वान भासै है, इहां दर्शनमोहका विशेष निमित्त कैसे भासै ?

ताका समाधान—प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिका अद्वान करने योग्य ज्ञानावरणका क्षयोपशम तो सर्व संज्ञो पंचेन्द्रियनके भया है। परन्तु द्रव्यलिङ्गी मुनि ग्यारह अंग पर्यन्त पढ़े वा प्रवेयकके देव अवधि ज्ञानादियुक्त हैं तिनके ज्ञानावरणका क्षयोपशम बहुत होते भी प्रयोजनभूत जीवादिका अद्वान न होइ। अर तिर्यचादिकके ज्ञानावरणका क्षयोपशम थोरा होते भी प्रयोजनभूत जीवादिकका अद्वान होइ, तातें जानिए है ज्ञानावरणहीके अनुसारि अद्वान नाही। कोई जुदा कम है सो दर्शनमोह है। याके उदयतें जावके मिथ्यादर्शन हो है तब प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वनिका अन्यथा अद्वान करै है।

प्रयोजन अप्रयोजनभूत पदार्थ

इहां कोऊपूछें कि प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन कौन है ?

ताका समाधान—इस जीवके प्रयोजन तो एक यहू ही है कि दुःख न होय, सुख होय। अन्य किछु भी कोई ही जीवके प्रयोजन है नाहीं। बहुरि दुःख न होना, सुख का होना एक ही है, जातें दुःख का अभाव सोई सुख है। सो इस प्रयोजनको सिद्धि जीवादिकका सत्य अद्वान किये हो है। कैसे ? सो कहिये है।

प्रथम तो दुःख दूर करने विषे आपापरका ज्ञान अवश्य चाहिए। जो आपापरका ज्ञान नाहीं होय तो आपको पहिचाने बिना अपना दुःख कैसे दूर करै। अथवा आपापरको एक जानि अपना दुःख दूर करनेके अर्थ परका उपचार करै तो अपना दुःख दूर कैसे होइ ? अथवा आपतें पर भिन्न अर यहू परविषे अहंकार ममकार करै तातें दुःख हा होय। तातें आपापरका ज्ञान भए हो दुःख दूर हो है। बहुरि आपा परका ज्ञान जीव अजीवका ज्ञान भए ही

होइ । तातें आप जीव है, शरीरादिक अजीव हैं । जो लक्षणादिकरि जीव अजीव की पहिचान होइ तो आपापरको भिन्नपनो भासै । तातें जीव अजीवकी जानना अथवा जीव अजीव का ज्ञान भये जिन पदार्थनिको अन्यथा श्रद्धानतें दुःख होता था तिनका यथार्थ ज्ञान होनेतें दुःख दूरि होइ तातें जीव अजीवको जानना । बहुरि दुःखका कारण तो कर्मबन्धन है अरु ताका कारण मिथ्यात्वादिक आस्रव है । सो इनको न पहिचानै, इनको दुःखका मूलकारन न जानै तो इनका अभाव कैसे करै ? अरु इनका अभाव न करै तब कर्मबन्धन कैसे न होइ, तातें दुःख ही होय । अथवा मिथ्यात्वादिक भाव हैं सो दुःखमय हैं । सो ए इनकों जैसेके तैसे न जानै तो इनका अभाव न करै तब दुःखी ही रहै तातें आस्रवको जानना । बहुरि समस्त दुःखका कारण कर्मबन्धन है सो याकों न जानै तब यातें मुक्त होनेका उपाय न करै तब ताके निमित्ततें दुःखी होइ तातें बन्धको जानना । बहुरि आस्रवका अभाव करना सो संवर है, याका स्वरूप न जानै तो या विषै न प्रवर्ते तब आस्रव ही रहै तातें वर्तमान या आगामो दुःख ही होइ तातें संवरको जानना । बहुरि कर्षवित् किंचित् कर्मबन्धनका अभाव करना ताका नाम निर्जरा है तो याको न जानै तब याकी प्रवृत्तिका उद्यमो न होइ । तब सर्वथा बन्धही रहै तातें दुःख ही होइ तातें निर्जराको जानना । बहुरि सर्वथा सर्व कर्मबन्धका अभाव होना ताका नाम मोक्ष है । सो याकों न पहिचानै तो याका उपाय न करै, तब संसारविषै कर्मबन्धतें निपजे दुःखनिहीकों सहै तातें मोक्षको जानना । ऐसैं जीवादि सप्त तत्त्व जानने । बहुरि शास्त्रादिक करि कदाचित् तिनकों जानै अरु ऐसैं ही है ऐसो प्रतीति न आई तो जानै कहा होय तातें तिनका श्रद्धान करना कार्यकारी है । ऐसे जीवादि तत्त्वनिका सत्यश्रद्धान किएही दुःख होनेका अभावरूप प्रयोजनकी सिद्धि हो है । तातें जीवादिक पदार्थ हैं ते ही प्रयोजनभूत जानने । बहुरि इनके विशेषभेद पुण्यपापादिकरूप तिनका भी श्रद्धान

प्रयोजनभूत है जातें सामान्यतें विशेष बलवान् है । ऐसैं जे पदार्थ तो प्रयोजनभूत हैं तातें इनका यथार्थ श्रद्धान किए तो दुःख न होय, सुख होय अर इनको यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुःख हो है, सुख न हो है । बहुरि इन बिना अन्य पदार्थ हैं, ते अप्रयोजनभूत हैं । जातें तिनको यथार्थश्रद्धान करो वा मति करा, उनका श्रद्धान किछू सुख दुःखको कारण नाहीं ।

इहां प्रश्न उपजै है, जो पूर्ब जीव अजीव पदार्थ कहे तिनविषैं तो सर्व पदार्थ आय गए, तिन बिना अन्य पदार्थ कौन रहे जिनको अप्रयोजनभूत कहे ।

ताका समाधान—पदार्थ तो सर्व जीव अजीवविषैं ही गर्भित हैं परन्तु तिन जीव अजीवनिके विशेष बहुत हैं । तिन विषैं जिन विशेषनिकरि सहित जीव अजीवको यथार्थ श्रद्धान किये स्व-परका श्रद्धान होय रागादिक दूर करनेका श्रद्धान होइ, तातें सुख उपजै; अयथार्थ श्रद्धान किए स्व-परका श्रद्धान न होई रागादिक दूर करनेका श्रद्धान न होइ, यातें दुःख उपजै, तिन विशेषनिकरि सहित जीव अजीव पदार्थ तो प्रयोजनभूत जानने । बहुरि जिन विशेषनिकरि सहित जीव अजीव आदिको यथार्थ श्रद्धान किए वा न किये स्व-परका श्रद्धान होइ वा न होइ अर रागादिक दूर करनेका श्रद्धान होइ वा न होइ, किछू नियम नाहीं तिन विशेषनिकरि सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजनभूत जानने । जैसे जाव अर शरीरका चैतन्य मूर्त्तत्वादिक विशेषनिकरि श्रद्धान करना तो प्रयोजनभूत है अर मनुष्यादि पर्यायनिको वा घटाविकी अवस्था आकारादि विशेषनिकरि श्रद्धान करना अप्रयोजनभूत है । ऐसैंहो अन्य जानने । या प्रकार कहे जे प्रयोजनभूत जीवाधिक तत्त्व तिनका अयथार्थ श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन जानला ।

अब संसारी जीवनिकें मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति कसैं पाइए है

सो कहिए हैं। इहां वर्णन तो श्रद्धानका करना है परन्तु जानें तब श्रद्धान करै, तातें जाननेकी मुख्यताकरि वर्णन करिए है।

मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति

अनादितें जीव है सो कर्मके निमित्ततें अनेक पर्याय घरै है तहां पूर्व पर्यायको छोरे, नवीन पर्याय घरै। बहुरि वह पर्याय है सो एक तो आप आत्मा अर अनन्त पुद्गलपरमाणुमय शरीर तिनका एक पिंड बंधानरूप है। बहुरि जीवके तिस पर्यायविषै यह में हैं, ऐसैं अहंबुद्धि हो है। बहुरि आप जीव है ताका स्वभाव तो ज्ञानादिक है अर विभाव क्रोधादिक हैं अर पुद्गल परमाणुनिके वर्ण गंध रस स्पर्शादि स्वभाव हैं तिन सबनिको अपना स्वरूप मानै है। ये मेरे हैं, ऐसैं मम बुद्धि हो है। बहुरि आप जीव है ताको ज्ञानादिककी वा क्रोधादिककी अधिक हीनतारूप अवस्था हो है अर पुद्गलपरमाणुनिकी वर्णादि पलटनेरूप अवस्था हो है तिन सबनिको अपनी अवस्था मानै है। ये मेरी अवस्था हैं, ऐसैं मम बुद्धि करै है। बहुरि जीवके अर शरीरके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है तातें जो क्रिया हो है ताको अपनी मानै। अपना दर्शनज्ञानस्वभाव है, ताकी प्रवृत्तिको निमित्त मात्र शरीरका अंगरूप-स्पर्शनादि द्रव्यइन्द्रिय हैं यह तिनको एक मान ऐसे मानै है जो हस्तादि स्पर्शनकरि में स्पर्शा, जीभकरि चाख्या नासिकाकरि सूंघ्या, नेत्रकरि देख्या, काननिकरि सुन्या, ऐसैं मानै है। मनोवर्गणारूप आठ पांखुड़ीका फूल्या कमलके आकार हृदय स्थानविषै द्रव्यमन है, दृष्टि-गम्य नाहीं ऐसा है सो शरीरका अंग है, ताका निमित्त भये स्मरणादि-रूप ज्ञानकी प्रवृत्ति हो है। यह द्रव्यमनको अर ज्ञानको एक मानि ऐसैं मानै है कि मैं मनकरि जान्या। बहुरि अपने बोलनेकी इच्छा हो है तब अपने प्रदेशनिकों जैसे बोलना बनै हलावे, तब एक क्षेत्रावगाह सम्बन्धतें शरीरके अंग भी हालें, ताके निमित्ततें भाषा वर्गणारूप पुद्गल वचनरूप परिणमें। यह सबको एक मानि ऐसैं माने जो मैं

बोलूँ हूँ। बहुरि अपने गमनादि क्रियाको वा वस्तु ग्रहणादिक की इच्छा होय तब अपने प्रदेशनिको जैसें कार्य बनै तैसें हलावै, तब एक क्षेत्रावगाहतै शरीरके अंग हालै तब वह कार्य बनै। अथवा अपनी इच्छा बिना शरीर हालै तब अपने प्रदेश भी हालै, यह सबको एक मानि ऐसें मानै, मैं गमनादि कार्य करूँ हूँ वा वस्तु ग्रहूँ वा मैं किया है इत्यादिरूप मानै है। बहुरि जीवके कषाय भाव होय तब शरीरको ताके अनुसार चेष्टा होइ जाय। जैसें क्रोधादिक भये रक्त नेत्रादि हाइ जाय, हास्यादि भये प्रफुल्लित वदनादि होइ जाय, पुरुष वेदादि भये लिंगकाठिन्यादि होइ जाय। यह सबको एक मानि ऐसा मानै कि ये सर्व कार्य मैं करूँ हूँ। बहुरि शरीरविषै शोत उष्ण क्षुधा तृषा रोग इत्यादि अवस्था हो है ताके निमित्ततैं मोहभावकरि आप सुखदुःख मानै। इन सबनिकों एक जानि शीतादिकको वा सुख दुःख को अपने ही भये मानै है। बहुरि शरीरका परमाणूनिका मिलना विच्छुरनादि होनेकरि वा तिनकी अवस्था पलटनेकरि वा शरीर स्कंधका खंडादि होनेकरि स्थूल कृशादि वा बाल वृद्धादिक वा अंगहीनादिक होय अर ताके अनुसार अपने प्रदेशनिका संकोच विस्तार होय। यह सबको एक मानि मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मेरे इन अंगनिका भंग भया है इत्यादि रूप मानै है। बहुरि शरीरकी अपेक्षा गतिकुलादिक होइ तिनको अपने मानि मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंच हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ इत्यादिरूप मानै है। बहुरि शरीर संयोग होने छूटनेकी अपेक्षा जन्म मरण होय, तिनको अपना जन्म मरण मानि मैं उपज्या, मैं मरूंगा ऐसा मानै है। बहुरि शरीर ही की अपेक्षा अन्य वस्तुनिस्यों नाता मानै है। जिनकरि शरीर निपज्या तिनको अपने माता पिता मानै है। जो शरीरको रमावै ताको अपनी रमनी मानै है। जो शरीरकारि निपज्या ताको अपना पुत्र मानै है। जो शरीरको उपकारो ताको मित्र मानै है। जो शरीर का बुरा करे ताको शत्रु मानै है इत्यादिरूप मानि हो है। बहुत कहा कहिये जिस प्रकारकरि

आप अर शरीरको एक हो माने है। इन्द्रादिक का नाम सो इहाँ कहा है। याको तो किछू गम्य नाहीं। अबेत हुआ पर्यायविषे अहंबुद्धि धारै है। सो कारण कहा है ? सो कहिये है।

इस आत्माके अनादिते इन्द्रियज्ञान है ताकरि आप अमूर्तिक है सो तो भासे नाहीं अर शरीर मूर्तिक है सोही भासे। अर आत्मा काहूको आपो जानि अहंबुद्धि धारै सो आप जुदा न भास्या तब तिनका समुदायरूप पर्यायविषे ही अहंबुद्धि धारै है। बहुरि आपके अर शरीरके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध बना ताकरि भिन्नता भासे नाहीं। बहुरि जिस विचारकरि भिन्नता भासे सो मिथ्यादर्शनके जोर ते होइ सके नाहीं ताते पर्याय हो विषे अहंबुद्धि पाइये है। बहुरि मिथ्यादर्शनकरि यहु जीव कदाचित् बाह्य सामग्रीका संयोग होत तिन को भी अपनी माने है। पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, हाथो, घोड़े, मन्दिर, किंकरादिक प्रत्यक्ष आपते भिन्न अर सदा काल अपने आधीन नाहीं, ऐसे आपको भासे तो भी तिन विषे ममकार करै है। पुत्रादिकविषे ये हैं सो मैं ही हं. ऐसो भी कदाचित् भ्रमबुद्धि हो है। बहुरि मिथ्यादर्शनते शरीरादिका स्वरूप अन्यथा ही भासे है। अनित्यको नित्य माने, भिन्नको अभिन्न माने, दुःख के कारणको सुखका कारण माने, दुःखको सुख माने इत्यादि विपरीत भासे है। ऐसे जीव अजोव तत्त्व-निका अयथार्थज्ञान होतें अयथार्थ श्रद्धान हो है।

बहुरि इस जीवके मोहके उदयते मिथ्यात्व कथायादिक भाव हो हैं। तिनको अपना स्वभाव माने है, कर्म उपाधितें भये न जाने है। दर्शन ज्ञान उपयोग अर ए आत्मवभाव तिनको एक माने है। जाते इनका आधारभूत तो एक आत्मा अर इनका परिणमन एक काल होइ, ताते याको भिन्नपनो न भासे अर भिन्नपनो भासनेका कारण जो विचारै है सो मिथ्यादर्शनके बलते होइ सके नाहीं। बहुरि ये मिथ्यात्व कथायभाव आकुलता लिए हैं, ताते वर्तमान दुःखमय हैं अर कर्मबंधके कारण हैं, ताते आगामी दुःख उपजावेंगे, तिनको ऐसे न माने है।

अस्य भला जानि इनभावनिरूप होइ प्रवर्तते है । बहुरि यह दुःखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषायभावनितें होइ अर वृथा हो औरनिकों दुःख उपजावनहारे मानै है । जैसे दुःखीतो मिथ्यात्वभ्रदानतें होइ अर अपने भ्रदानके अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्तते ताकों दुःखदायक मानै । बहुरि दुःखी तो क्रोधतें हो है । अर जासों क्रोध किया होय ताको दुःखदायक मानै । दुःखी तो लोभतें होइ अर इष्ट वस्तुकी अप्राप्तिकों दुःखदायक मानै, ऐसैं ही अन्यत्र जानना । इनकी तीव्रताकरि भावनिका जैसा फल लागै तैसा न भासै है । इनको तीव्रताकरि नरकादिक हो है, मन्दताकरि स्वर्गादिक हो है । तहां घनी थोरी आकुलता हो है सो भासै नाहीं, तातें बुरे न लागै हैं । कारण कहा है—ये आपके किये भासैं तिनकों बुरे कैसें मानै ? बहुरि ऐसैं ही आश्रव तत्वका अयथार्थ ज्ञान होतें अयथार्थ भ्रदान हो है ।

बहुरि इन आस्रवभावनिकरि ज्ञानावरणादिकर्मनिका बंध हो है । तिनका उदय होतें ज्ञानदर्शनका हीनपना होना, मिथ्यात्वकषायरूप परिणमन, चाह्या न होना, सुख-दुःखका कारन मिलना, शरीर संयोग रहना, गतिजाति शरीरादिकका निपजना, नीचा ऊँचा कुल पावना होय । सो इनके होनेविषैं मूल कारन कर्म है । ताकों तो पहिचानै नाहीं, जातें यह सूक्ष्म है, याकों सूक्ष्मता नाहीं । अर वह आपको इन कार्यानिका कर्ता दीसै नाहीं, तातें इनके होनेविषैं कै तो आपको कर्ता मानै, कै काहू औरको कर्ता मानै । अर आपका वा अन्यका कर्तापना न भासै तो गहलरूप होई भवितव्य मानै । ऐसैं ही बन्धतत्वका अयथार्थ ज्ञान होतें अयथार्थ भ्रदान हो है ।

बहुरि आस्रवका अभाव होना सो संवर है । जो आस्रवको यथार्थ न पहिचानै, ताके संवरका यथार्थभ्रदान कैसें होइ ? जैसें काहूकें अहित आचरण है, वाकों वह अहित न भासै तो ताके अभावको हितरूप कैसें मानै ? तैसें ही जीवकें आस्रव की प्रवृत्ति है । याकों यह अहित न भासै तो ताके अभावरूप संवरको कैसें हित मानै । बहुरि

अनादितें इस जीवकें आस्रवभाव हो भया, संवर कबहू न भया, तातें संवर का होना भासै नाहीं। संवर होतें सुख हो है सो भासै नाहीं। संवरतें आगामी दुःख न होसी सो भासै नाहीं। तातें आस्रवका तो संवर करै नाहीं अरु तिन अन्य पदार्थनिकों दुःखदायक मानै है। तिनहीके न होने का उपाय किया करै है सो वे अपने आधीन नाहीं, वृथा ही खेदखिन्न हो है। ऐसैं संवर तत्वका अयथार्थ ज्ञान होतें अयथार्थ श्रद्धान हो है।

बहुरि बन्धका एकदेश अभाव होना सो निर्जरा है। जो बन्धको यथार्थ न पहिचानै, ताके निर्जराका यथार्थ श्रद्धान कैसें होय ? जैसें भक्षण किया हुवा विष आदिकतें दुःख होता न जानै तो ताके उषाल* का उपायको कैसें भला जानै। तैसें बन्धनरूप किए कर्मनितें दुःख होता न जानै तो तिनकी निर्जराका उपायको कैसें भला जानै। बहुरि इस जीवकें इन्द्रियनितें सूक्ष्मरूप जे कर्म तिनका तो ज्ञान होता नाहीं। बहुरि तिनविषे दुःखकूं कारणभूत शक्ति है ताका ज्ञान नाहीं। तातें अन्य पदार्थनिहीके निमित्तको दुःखदायक जानि तिनके ही अभाव करनेका उपाय करै है सो वे अपने आधीन नाहीं। बहुरि कदाचित दुःख दूरि करनेके निमित्त कोई इष्ट संयोगादि कार्य बने है सो वह भी कर्मके अनुसार बने है। तातें तिनका उपायकरि वृथा ही खेद करै है। ऐसैं निर्जरातत्वका अयथार्थ ज्ञान होतें अयथार्थ श्रद्धान हो है।

बहुरि सर्व कर्मबन्धका अभाव ताका नाम मोक्ष है। जो बन्धको वा बन्धजनित सर्व दुःखनिको नाही पहिचानै, ताके मोक्षका यथार्थ श्रद्धान कैसें होइ। जैसें काहूकें रोग है, वह रोगको वा रोग-जनित दुःखनिको न जानै तो सर्वथा रोगके अभावको कैसें भला जानै ? तैसें याकें कर्मबन्धन है, यहू तिस बन्धनको वा बन्धजनित दुःखको

* नष्ट करना।

न जाने तो सर्वथा बन्धके अभाव हो कैसें भला जानै ? बहुरि इस जीवके कर्मका वा तिनको शक्तिका तो ज्ञान नाहीं, तातें बाह्यपदार्थ-निको दुःखका कारन जानि तिनके सर्वथा अभाव करनेका उपाय करै है। अर यह तो जानै सर्वथा दुःख दूर होनेका कारन इष्ट सामग्री-निको मिलाय सर्वथा सुखी होना सो कदाचित् होय सकै नाहीं। यह वृथा ही खेद करै है। ऐसैं मिथ्यादर्शनतें मोक्षतत्वका अयथार्थ ज्ञान होनेतें अयथार्थ श्रद्धान —है। या प्रकार यह जीव मिथ्यादर्शनतें जीवादि सप्त तत्व जे प्रयोजनभूत हैं तिनका अयथार्थ श्रद्धान करै है। बहुरि पुण्यपाप हैं ते इनहीके विशेष है। सो इन पुण्यपापनिकी एक जाति है तथापि मिथ्यादर्शनतें पुण्यको भला जानै है, पापको बुरा जानै है। पुण्यकरि अपनी इच्छाके अनुसार किंचित् कार्य बने है, ताको भला जानै है। सो दोनों हो आकुलताके कारण हैं, तातें बुरे हो हैं। बहुरि यह अपनो मानितें तर्हि सुख दुःख मानै है। परमार्थतें जहाँ आकुलता है तहाँ दुःख हो है। तातें पुण्यपापके उदयको भला बुरा जानना भ्रम ही है। बहुरि केई जीव कदाचित् पुण्यपापके कारन जे शुभ अशुभ भाव तिनको भले बुरे जानै है सो भी भ्रम ही है, जातें ढोऊ हो कर्मबन्धनके कारन हैं। ऐसैं पुण्यपापका अयथार्थज्ञान होतें अयथार्थश्रद्धान हो है। या प्रकार अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यादर्शनका स्वरूप कह्या। यह असत्यरूप है तातें याहीका नाम मिथ्यात्व है। बहुरि यह सत्यश्रद्धानतें रहित है तातें याहोका नाम अदर्शन है।

मिथ्याज्ञानका स्वरूप

अब मिथ्याज्ञानका स्वरूप कहिए है—प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिका अयथार्थ जानना ताका नाम मिथ्याज्ञान है। ताकरि तिनके जाननेविषे संशय विपर्यय अनध्यवसाय हो है। तहाँ ऐसैं है कि ऐसैं है, ऐसा परस्पर विरुद्धता लिए द.यरूप ज्ञान ताका नाम संशय है, जैसे 'मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ' ऐसा जानना। बहुरि किछु है, ऐसा निन्दारहित विचार ताका नाम अज्ञान है; जैसे 'मैं कोई हूँ' ऐसा

जानना । या प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिविष्ट संज्ञय विपर्यय अनध्यवसायरूप जो जानना होय ताका नाम मिथ्याज्ञान है । बहुरि अप्रयोजनभूत पदार्थनिको यथार्थ जानै वा अयथार्थ जानै ताकी अपेक्षा मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान नाहीं है । जैसे मिथ्यादृष्टि जेवरीको जेवरी जानै तो सम्यग्ज्ञान नाम न होय अरु सम्यग्दृष्टि जेवरीको साँप जानै तो मिथ्याज्ञान नाम न होय ।

इहां प्रश्न—जो प्रत्यक्ष साँचा झूठा ज्ञानको सम्यग्ज्ञान मिथ्याज्ञान कैसे न काहए ?

ताका समाधान—जहां जाननेहीका साँच झूठ निर्धार करनेही का प्रयोजन होय तहां तो कोई पदार्थ है ताका साँचा झूठा जाननेका अपेक्षा ही मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान नाम पावै है । जैसे प्रत्यक्ष परोक्ष-प्रमाणका वर्णनविषे कोई पदार्थ हो है ताका साँचा जानने रूप सम्यग्ज्ञानका ग्रहण किया है । संशयादिरूप जाननेको अप्रमाणरूप मिथ्याज्ञान कह्या है । बहुरि इहां संसार मोक्षके कारणभूत साँचा झूठा जाननेका निर्धार करना है सो जेवरी सर्पादिकका यथार्थ वा अन्यथा ज्ञान संसार मोक्षका कारण नाहीं । तातें तिनकी अपेक्षा इहां मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान न कह्या । इहां प्रयोजनभूत जीवादिकतत्त्वनिहीका जाननेकी अपेक्षा मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान कह्या है । इस ही अभिप्राय-करि सिद्धांतविषे मिथ्यादृष्टिका तो सर्वजानना मिथ्याज्ञान ही कह्या अरु सम्यग्दृष्टिका सर्वजानना सम्यग्ज्ञान कह्या ।

इहां प्रश्न—जो मिथ्यादृष्टिके जीवादि तत्त्वनिका अयथार्थ जानना है ताको मिथ्याज्ञान कहो । जेवरी सर्पादिकके यथार्थ जाननेको तो सम्यग्ज्ञान कहो ?

ताका समाधान—मिथ्यादृष्टि जानै है, तहां बाकै सत्ता असत्ता का विशेष नाहीं है । तातें कारणविपर्यय वा स्वरूपविपर्यय वा भेदा-भेद विपर्ययको उपजावै है । तहां जाको जानै है ताका मूल कारणको न पहिचानै । अन्यथा कारण मानै सो तो कारण विपर्यय है । बहुरि

जाको जानै ताका मूलवस्तु तत्वस्वरूप ताको नाहीं पहिचानै, अन्यथा स्वरूप मानै सो स्वरूप विपर्यय है। बहुरि जाको जानै ताको यहु इनतें भिन्न है यहु इनतें अभिन्न है ऐसा न पहिचानै, अन्यथा भिन्न अभिन्न-पनों मानै सो भेदाभेदविपर्यय है। ऐसैं मिथ्यादृष्टिकै जाननेविषै विपरीतता पाइये है। जैसे मतवाला माताको भार्या मानै, भार्याको माता मानै, तैसें मिथ्यादृष्टिकै अन्यथा जानना है। बहुरि जैसें काहू-कालविषे मतवाला माताको माता वा भार्या भी जानै तो भो वाकै निश्चयरूप निर्धारकरि श्रद्धान लिए जानना न हो है। तातें वाकै यथार्थज्ञान न कहिए। तैसें मिथ्यादृष्टि काहू काल विषे किसी पदार्थ-को सत्य भी जानै तो भो वाकै निश्चयरूप निर्धारकरि श्रद्धान लिए जानना न हो है। अथवा सत्य भी जानै परन्तु तिनकरि अपना प्रयोजन तो अयथार्थ ही साधे है तातें वाकै सम्यग्ज्ञान न कहिए। ऐसे मिथ्यादृष्टकीके ज्ञानको मिथ्याज्ञान कहिये है।

इहाँ प्रश्न—जो इस मिथ्याज्ञानका कारण कौन है ?

ताका समाधान—मोहके उदयतें जो मिथ्यात्वभाव होय, सम्यक्त्व न होय सो इस मिथ्याज्ञानका कारण है। जैसें विषके संयोगतें भोजन भी विषरूप कहिए तैसें मिथ्यात्वके सम्बन्धतें ज्ञान है सो मिथ्याज्ञान नाम पावै है।

इहाँ कोऊ कहै—ज्ञानावरणका निमित्त क्यों न कहो ?

ताका समाधान—ज्ञानावरणके उदयतें तो ज्ञानका अभावरूप अज्ञानभाव हो है। बहुरि क्षयोपशमतें किंचित् ज्ञानरूप मति आदि ज्ञान हो है। जो इनविषे काहूको मिथ्याज्ञान काहूको सम्यग्ज्ञान कहिए तो ए दोऊहीका भाव मिथ्यादृष्टि वा सम्यग्दृष्टीके पाइए है तातें तिन दोऊनिकै मिथ्याज्ञान वा सम्यग्ज्ञानका सद्भाव होइ जाय सो तो सिद्धान्तविषे विरुद्ध होइ। तातें ज्ञानावरणका निमित्त बने नाहीं।

बहुिर इहां कोऊ पूछे कि जेवरी सर्पादिकके अयथार्थ यथार्थ ज्ञानका कौन कारण है तिसहीको जीवादि तत्त्वनिका अयथार्थज्ञानका कारण कहो ?

ताका उत्तर—जो जाननेविषे जेता अयथार्थपना हो है तेता तो ज्ञानावरणका उदयतें हो है । अर जेता यथार्थपना हो है तेता ज्ञानावरणके क्षयोपशमतेंहो है । जैसें जेवरीको सर्प जान्या सो अयथार्थ जानने की शक्तिका कारण उदयमें हो है, तातें अयथार्थ जानै है । बहुिर जेवरीको जेवरी जानी सो यथार्थ जानने की शक्तिका कारण क्षयोपशम है तातें यथार्थ जानै है । तैसें ही जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ जाननेकी शक्ति न होने वा होने विषे तो ज्ञानावरणहीका निमित्त है परन्तु जैसें काहू पुरुषकै क्षयोपशमतें दुःखकों वा सुखकों कारणभूत पदार्थनिको यथार्थ जाननेकी शक्तिहोय तहाँ जाके असातावेदनीयका उदय होय सो दुःखकों कारणभूत जो होय तिसहीकों वेदें, सुखका कारणभूत पदार्थनिको न वेदें अर जो सुखका कारणभूत पदार्थको वेदें तो सुखी हो जाय । सो असाताका उदय होतें होय सकै नाहीं । तातें इहां दुःखको कारणभूत अर सुखको कारणभूत पदार्थ वेदनेविषे ज्ञानावरणका निमित्त नाहो, असाता साता का उदय हो काणभूत है । तैसें ही जीवकें प्रयोजनभूत जोवादितत्व, अप्रयोजनभूत अन्य तिनके यथार्थ जानने की शक्ति होय । तहां जाके मिथ्यात्वका उदय होय सो जे अप्रयोजनभूत होय तिनही को वेदें, जानै, अप्रयोजनभूतकों न जानै । जो प्रयोजनभूतकों जानै तो सम्यग्ज्ञान होय जाय सो मिथ्यात्वका उदय होतें होइ सकै नाहीं । तातें इहां प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ जाननेविषे ज्ञानावरणका निमित्त नाहो, मिथ्यात्वका उदय अनुदय ही कारणभूत है । इहां ऐसा जानना—जहां एकेन्द्रियादिककें जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ जाननेकी शक्ति ही न होय वहां तो ज्ञानावरणका उदय अर मिथ्यात्वका उदयतें भया मिथ्याज्ञान अर मिथ्यादर्शन इन दोऊनिका निमित्त है । बहुिर जहां संज्ञी मनुष्यादिकें

अयोपक्षमादि लम्बि होते शक्ति होय अर न जाने तहाँ मिथ्यात्वके उदयहीका निमित्त जानना । याहीतें मिथ्याज्ञानका मुख्य कारण ज्ञाना-वरण न कह्या, मोहका उदयतें भया भाव सो ही कारण कह्या हो है ।

बहुरि इहां प्रश्न—जो ज्ञान भये अज्ञान हो है तातें पहिले मिथ्याज्ञान कहो, पीछें मिथ्यादर्शन कहो ?

ताका समाधान—है तो ऐसैं ही, जाने बिना अज्ञान कैसे होय । परन्तु मिथ्या अर सम्यक् ऐसी संज्ञा ज्ञानके मिथ्यादर्शन सम्यग्दर्शनके निमित्ततें हो है । जैसे मिथ्यादृष्टि वा सम्यग्दृष्टि सुवर्णादि पदार्थनिको जाने तो समान है परन्तु सो ही जानना मिथ्यादृष्टिके मिथ्याज्ञान नाम पावे, सम्यग्दृष्टिके सम्यग्ज्ञान नाम पावे । ऐसेही सर्वमिथ्याज्ञान को कारण मिथ्यादर्शन और सम्यग्ज्ञान को कारण सम्यग्दर्शन जानना । तातें जहाँ सामान्यपने ज्ञान अज्ञानका निरूपण होय तहां तो ज्ञान कारण भूत है ताको पहिले कहना अर अज्ञान कार्यभूत है ताको पीछे कहना । बहुरि जहां मिथ्या सम्यग्ज्ञान अज्ञानका निरूपण होय तहां अज्ञान कारणभूत है ताको पहिले कहना, ज्ञान कार्यभूत है ताको पीछे कहना ।

बहुरि प्रश्न—जो ज्ञान अज्ञान तो युगपत् हो है, इन विषे कारण कार्यपना कैसे कहो ?

ताका समाधान—बह होय इस अपेक्षा कारण कार्यपना हो है । जैसे दीपक अर प्रकाश युगपत् हो है तथापि दीपक होय तो प्रकाश होय, तातें दीपक कारण है, प्रकाश कार्य है । तैसें ही ज्ञान अज्ञान है मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञानके वा सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान के कारण कार्य पना जानना ।

बहुरि प्रश्न—जो मिथ्यादर्शन के संयोगतें ही मिथ्याज्ञान नाम पावे है तो एक मिथ्यादर्शन ही संसारका कारण कहना या, मिथ्या-ज्ञान जुवा काहेको कह्या ?

ताका समाधान—ज्ञानहीकी अपेक्षा तो मिथ्यादृष्टि वा सम्यग्दृष्टि के अयोपक्षमसे भया यथार्थ ज्ञान तामें किछु विशेष नाहीं

अब ज्ञान केवलज्ञानविषय भी जाय मिले है, जैसे नदी समुद्र में मिले । ताते ज्ञानविषय किछु दोष नहीं परन्तु क्षयोपशम ज्ञान जहां लावे तहाँ एक ज्ञेयविषय लागे सो बहु मिथ्यादर्शनके निमित्तते अन्य ज्ञेयनिविषय तो ज्ञान लागे अर प्रयोजनभूतजीवादि तत्त्वानका यथार्थ निर्णय करनेविषय न लावे सो यह ज्ञान विषय दोष भया । याकों मिथ्याज्ञान कहुआ । बहुरि जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ अज्ञान न होय सो यह अज्ञानविषय दोष भया । याको मिथ्यादर्शन कहुआ । ऐसे लक्षणभेदते मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान जुदा कहुआ । ऐसे मिथ्याज्ञान का स्वरूप कहुआ । इसहीकों तत्त्वज्ञानके अभावते अज्ञान कहिए है । अपना प्रयोजन न सघे ताते याहीकों कुज्ञान कहिए है ।

मिथ्याचारित्रका स्वरूप

अब मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहिए है—जो चारित्रमोहके उदयते कषाय भाव होइ ताका नाम मिथ्याचारित्र है । इहाँ अपने स्वभावरूप प्रवृत्ति नहीं, झूठी परस्वभावरूप प्रवृत्ति किया चाहे सो बने नहीं, ताते याका नाम मिथ्याचारित्र है । सोइ दिखाइए है—अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है सो आप केवल देखनहारा जानन-हारा तो रहे नहीं । जिन पदार्थनिको देखे जावे तिन विषय इष्ट अनिष्टपनो माने ताते रागो द्वेषी होय काहूका सद्भावको चाहे, काहूका अभावको चाहे सो उनका सद्भाव अभाव याका होता नहीं । जाते कोई द्रव्य कोई द्रव्यका कर्ता हर्ता है नहीं । सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभावरूप परिणमें हैं । यह बुधा ही कषाय भावकरि आकूलित हो है । बहुरि कदाचित् जैसे आप चाहे तैसे ही पदार्थ परिणमें तो अपना परिणमाया तो परिणम्या नहीं । जैसे मादा चाले अर बाकों बालक छकायकरि ऐसा माने कि याकों में चलाऊँ हूँ । सो वह असत्य माने है; जो वाका चलाया चाले तब क्यों न चलावे ? तैसे पदार्थ परिणमें हैं अर उनको यह जीव अनुसारी होय करि ऐसा माने जो याको में ऐसे परिणमाऊँ हूँ । सो यह असत्य माने है ।

जो याका परिणमाया परिणमें तो वह तैसैं न परिणमें तब क्यों न परिणमावै ? सो जैसे आप चाहै तैसैं तो पदार्थ का परिणमन कदाचित् ऐसैं ही जानक बनै सब हो है, बहुत परिणमन तो आप न चाहै तैसैं ही होता देखिए है। तातैं यह निश्चय है, अपना किया काहू का सद्भाव अभाव होई ही नहीं। बहुरि जो अपना किया सद्भाव का अभाव होई ही नहीं तो होइ ही नहीं। कषायभाव करनेतैं कहा होय ? केवल आप ही दुःखी होय। जैसे कोऊ विवाहादि कार्य विषैं जाका किछु कष्ट्या न होय अर वह आप कर्ता होय कषाय करे तो आप ही दुःखी होय तैसैं जानना। तातैं कषायभाव करना ऐसा है जैसा जल का बिलोवना किछु कार्यकारी नहीं। तातैं इन कषायनिकी प्रवृत्ति को मिथ्या-चारित्र कहिए है। बहुरि कषायभाव हो है सो पदार्थनिकों इष्ट अनिष्ट माने ही है। सो इष्ट अनिष्ट मानना भी मिथ्या है। जातैं कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं। कसैं ? सो कहिए है।

इष्ट-अनिष्टकी मिथ्या कल्पना

आपको सुखदायक उपकारी होय ताकों इष्ट कहिए। आपका दुःख दायक अनुपकारी होय ताको अनिष्ट कहिए। सो लोकमें सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभावहीके कर्ता हैं। कोऊ काहूको सुख दुःख-दायक उपकारी अनुपकारी है नहीं। यह जोव अपने परिणाम-निविषैं तिनको सुखदायक उपकारी मानि इष्ट जानै है अथवा दुःखदायक अनुपकारी जानि अनिष्ट मानै है। जैसे जाको वस्त्र न मिलै ताको वह अनिष्ट लागै है। सूकरादिकको विष्टा इष्ट लागै है, देवादिकको अनिष्ट लागै है। काहूको मेघवर्षा इष्ट लागै है, काहूको अनिष्ट लागै है। ऐसैं ही अन्य जानने। बहुरि याही प्रकार एक जीव को भी एक ही पदार्थ काहू कालविषैं इष्ट लागै है, काहू कालविषैं अनिष्ट लागै है। बहुरि यह जीव जाको मुख्यपने इष्ट मानै सो भी अनिष्ट होता देखिए है, इत्यादि जानने। जैसे शरीर इष्ट है सो रोगा-

विसंहित होय तब अनिष्ट होइ जाय । पुत्रादिक इष्ट हैं सो कारणपाय अनिष्ट होते देखिए हैं, इत्यादि जानने । बहुरि यह जीव जाको मुख्यपने अनिष्ट मानै सो भी इष्ट होता देखिए है । जैसे गाली अनिष्ट लागै है सो सासरेमें इष्ट लागै है, इत्यादि जानने । ऐसे पदार्थविषे इष्ट अनिष्टपनो है नाहीं । जो पदार्थविसें इष्ट अनिष्टपनो होता तो जो पदार्थ इष्ट होता सो सर्वको इष्ट हो होता, जो अनिष्ट होता सो अनिष्ट हो होता, सो है नाहीं । यह जीव आप ही कल्पनाकरि तिनको इष्ट अनिष्ट मानै है सो यह कल्पना झूठी है । बहुरि पदार्थ है सो सुखदायक उपकारो वा दुःखदायक अनुपकारो हो है सो आपही नाहीं हो है, पुण्य पापके उदयके अनुसार हो है । जाके पुण्यका उदय हो है ताके पदार्थनिका संयोग सुखदायक उपकारी हो है, जाके पापका उदय हो है ताके पदार्थनिका संयोग दुःखदायक अनुपकारी हो है सो प्रत्यक्ष देखिए है । काहूके स्त्रीपुत्रादिक सुखदायक हैं, काहूके दुःखदायक हैं; व्यापार किये काहूके नफा हो है, काहूके टोटा हो है; काहूके शत्रु भी किकर हो हैं, काहूके पुत्र भी अहितकारी हो हैं । तातें जानिए है, पदार्थ आप ही इष्ट अनिष्ट होते नाहीं, कर्म उदयके अनुसार प्रवर्तें हैं । जैसे काहूके किकर अपने स्वामाके अनुसार किसा पुरुषको इष्ट अनिष्ट उपजावें तो किछु किकरनिका कर्त्तव्य नाहीं, उनके स्वामीका कर्त्तव्य है । जो किकरनिहीकों इष्ट अनिष्ट मानै सो झूठ है । तैसें कर्मके उदयतें प्राप्त भये पदार्थ कर्मके अनुसार जीवको इष्ट अनिष्ट उपजावें तो किछु पदार्थनिका कर्त्तव्य नाहीं, कर्मका कर्त्तव्य है । जो पदार्थनिहीकों इष्ट अनिष्ट मानै सो झूठ है । तातें यह बात सिद्ध भई कि पदार्थनिकों इष्ट अनिष्ट मानि तिनविषे रागद्वेष करना मिथ्या हो है ।

इहां कोऊ कहै कि बाह्य वस्तुनिका संयोग कर्म निमित्ततें बने है तो कर्मनिविषे तो राग द्वेष करना ।

ताका समाधान—कर्म तो जड़ हैं, उनके किछु सुख दुःख देनेकी

इच्छा नहीं। बहुरि वे स्वयमेव तो कर्मरूप परिणामें नहीं, याके भावनिके निमित्ततें कर्मरूप हो हैं। जैसें कोऊ अपने हाथकरि भाटा (पत्थर) लेई अपना सिर फोरें तो भाटाका कहा दोष है? तैसें जीव अपने रागादिक भावनिकरि पुद्गलकों कर्मरूप परिणामाय अपना बुरा करै तो कर्मका कहा दोष है। तातें कर्मस्यों भी राग द्वेष करना मिथ्या है। या प्रकार परब्रह्मनिकों इष्ट मानि रागद्वेष करना मिथ्या है। जो परब्रह्म इष्ट अनिष्ट होता अर तहाँ राग द्वेष करता तो मिथ्या नाम न पाता। वे तो इष्ट अनिष्ट है नाहीं अर यह इष्ट अनिष्ट मानि रागद्वेष करै, ताते क्षण परिणमनको मिथ्या कह्या है मिथ्यारूप जो परिणमन ताका नाम मिथ्याचारित्र है।

अब इस जीवके रागद्वेष होय है, ताका विधान वा विस्तार दिख्वाइए है—

राग-द्वेषका विधान तथा विस्तार

प्रथम तो इस जीवके पर्यायविषे अहंबुद्धि है सो आपको वा शरीर को एक जानि प्रवर्तें है बहुरि इस शरीरविषे आपको सुहावै ऐसी इष्ट अवस्था हो है तिसविषे राग करै है। आपको न सुहावै ऐसी अनिष्ट अवस्था हो है तिसविषे द्वेष करै है। बहुरि शरीरकी इष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्य पदार्थनिविषे तो राग करै है अर ताके घातकनिविषे द्वेष करै है। बहुरि शरीरकी अनिष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्यपदार्थ-निविषे तो द्वेष करै है अर ताके घातकनिविषे राग करै है। बहुरि इन विषे जिन बाह्य पदार्थनिसों राग करै है तिनके कारणभूत अन्य पदार्थनिविषे राग करै है, तिनके घातकनिविषे द्वेष करै है। बहुरि जिन बाह्य पदार्थनिस्यों द्वेष करै है तिनके कारणभूत अन्य पदार्थ निविषे द्वेष करै है, तिनके घातकनिविषे राग करै है। बहुरि इन विषे भी जिनस्यों राग करै है तिनके कारण वा घातक अन्य पदार्थनिविषे राग वा द्वेष करै है अर जिनस्यों द्वेष करै है तिनके कारण वा घातक अन्य पदार्थनिविषे द्वेष वा राग करै है। ऐसें ही रागद्वेषकी परम्परा

प्रवर्तते है। बहुते केई बाह्य पदार्थ शरीरकी अवस्थाको कारण नाहीं तिन विषे भी रागद्वेष करे है। जैसे गऊ आदिके पुत्रादिकते किछु शरीरका इष्ट होय नाहीं तथापि तहां राग करे है। जैसे ककरा आदिके बिलाई आदिके तें किछु शरीर का अनिष्ट होय नाहो तथापि तहां द्वेष करे है। बहुरि केई वर्ण गन्ध स्रग्दादिकके अवलोकनादिकते शरीरका इष्ट होता नाहीं तथापि तिनविषे राग करे है। केई वर्णादिकके अवलोकनादिकते शरीरका अनिष्ट होता नाहीं तथापि तिनविषे द्वेष करे है। ऐसे भिन्न बाह्य पदार्थनिविषे रागद्वेष हो है। बहुरि इनविषे भी जिनस्थों राग करे है तिनके कारण अर घातक अन्य पदार्थनिविषे राग वा द्वेष करे है अर जिनस्थों द्वेष करे है तिन के कारण वा घातक अन्यपदार्थ तिन विषे द्वेष वा राग करे है। ऐसे ही यहाँ भी रागद्वेषकी पनम्परा प्रवर्तते है।

इहां प्रश्न—जो अन्य पदार्थनिविषे तो रागद्वेष करने का प्रयोजन जान्या परन्तु प्रथम ही मूलभूत शरीरकी अवस्थाविषे वा शरीरकी अवस्थाका कारण नाहीं, तिन पदार्थनिविषे इष्ट अनिष्ट माननेका प्रयोजन कहा है ?

ताका समाधान—जो मूलभूत शरीरकी अवस्था आदिके हैं तिन विषे भी प्रयोजन विचार द्वेष करे तो मिथ्याचारित्र काहेकों नाम पावे। तिनविषे विना ही प्रयोजन रागद्वेष करे है अर तिनहीके अर्थ अन्यस्थों रागद्वेष करे है तातेँ सब रागद्वेष परिणतिका नाम मिथ्याचारित्र कहा है।

इहाँ प्रश्न—जो शरीरकी अवस्था वा बाह्य पदार्थनिविषे इष्ट अनिष्ट माननेका प्रयोजन तो भासे नाहीं अर इष्ट अनिष्ट माने विना रह्या जाता नाहीं सो कारण कहा है ?

ताका समाधान—इस जीवके चारित्रमोहका उदयतेँ रागद्वेष-भाव होय ए भाव कोई पदार्थका आश्रय विना होय सके नाहीं। जैसे राग होय सो कोई पदार्थ विषे होय, द्वेष होय सो कोई पदार्थ विषे हो

होय । ऐसैं तिन पदार्थनिके अर रागद्वेषके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । तहां विशेष इतना जो केई पदार्थ तो मुख्यपने रागकों कारण हैं, केई पदार्थ मुख्यपने द्वेषकों कारण हैं । केई पदार्थ काहूकों काहू काल विषैं रागके कारण हो हैं, काहूकों काहूकाल विषैं द्वेषके कारण हो हैं । इहां इतना जानना—एक कार्य होने विषैं अनेक कारण चाहिए हैं सो रागादिक होने विषैं अंतरंग कारण मोहका उदय हैं सो तो बलवान् है अर बाह्या कारण पदार्थ है सो बलवान् नाही है । महामुनिनिके मोह मन्द होतें बाह्या पदार्थनिका निमित्त होतें भी रागद्वेष उपजते नाहीं । पापी जीवननिके मोह तीव्र होतें बाह्यकारण न होतें भी तिनका संकल्प ही करि रागद्वेष हो है । तातें मोहका उदय होतें रागादिक हो हैं । तहां जिस बाह्यपदार्थका आश्रय करि रागभाव होना होय, तिस विषैं बिना ही प्रयोजन वा कछू प्रयोजन लिए इ'टबुद्धि हो है । बहुरि जिस पदार्थका आश्रय करि द्वेषभाव होना होय, तिस विषैं बिना ही प्रयोजन वा कछू प्रयोजन लिए अनिष्ट बुद्धि हो है । तातें मोहका उदयतें पदार्थनिको इष्ट अनिष्ट माने बिना रह्या जाता नाही । ऐसैं पदार्थनि विषैं इष्ट अनिष्ट बुद्धि होतें जो रागद्वेष रूप परिणमन होय ताका नाम मिथ्याचारित्र जानना । बहुरि इन रागद्वेषनि होके विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदरूप कषायभाव हैं ते सर्व इस मिथ्याचारित्रहोके भेद जानने । इनका वर्णन पूर्वं कियाहो है । बहुरि इस मिथ्याचारित्रविषैं स्वरूपाचरणचारित्रका अभाव है तातें याका नाम अचारित्र भी कहिए । बहुरि यहां परिणाम मिटं नाही अथवा विरक्त नाही, तातें याहोका नाम असंयम कहिए है वा अविरति कहिए है । जातें पांच इन्द्रिय अर मनके विषयनिविषैं बहुरि पंचस्थावर अर त्रसकी हिंसा विषैं स्वच्छन्दपना होय अर इनके त्यागरूप भाव न होय सोई असंयम वा अविरति बारह प्रकार कह्या है सो कषायभाव भये ऐसैं कार्य हो हैं तातें मिथ्याचारित्रका नाम असंयम वा अविरति

जानना। बहुरि इसही का नाम अवगत जानना। जातें हिंसा, अनृत, अस्तेय, अब्रह्म, परिग्रह इन पाप कार्यनिविधे प्रवृत्तिका नाम अवगत है। सो इनका मूलकारण प्रमत्तयोग कह्या है। प्रमत्तयोग है सो कषायमय है तातें मिथ्याचारित्रका नाम अवगत भी कहिए है। ऐसैं मिथ्याचारित्र का रूप कह्या। या प्रकार इस संसारी जीवके मिथ्यादर्शन मिथ्या-ज्ञान मिथ्याचारित्ररूप परिणमन अनादितें पाइए है। सो ऐसा परिणमन एकेन्द्रिय आद असंज्ञोपर्यंत तो सर्व जीवनिके पाइए है। बहुरि संज्ञी पंचेन्द्रियनिविधे सम्यग्दृष्टी बिना अन्य सर्वजीवनिके ऐसा ही परिणमन पाइए है। परिणमनविधे जैसा जहाँ सम्भवै तैसा तहाँ जानना। जैसैं एकेन्द्रियादिकके इन्द्रियादिकनिकी होनता अधिकता पाइए है वा घन पुत्रादिकका सम्बन्ध मनुष्यादिकके हो पाइये है सो इनके निमित्ततें मिथ्यादर्शनादिका वर्णन किया है : तिस विधे जैसा विशेष सम्भवै तैसा जानना। बहुरि एकेन्द्रियादिक जीव इन्द्रिय शरीरादिक का नाम जानै नाहीं हैं परन्तु तिस नामका अर्थरूप जो भाव है तिसविधे पूर्वोक्त प्रकार परिणमन पाइए है। जैसैं मैं स्पर्शनकरि स्पर्श हूं, शरीर मेरा है ऐसा नाम न जानै हैं तथापि इसका अर्थरूप जो भाव है तिस रूप परिणमे है। बहुरि मनुष्यादिक केई नाम भी जाने हैं अर ताके भावरूप परिणमे हैं, इत्यादि विशेष सम्भवै सो जान लेना। ऐसैं ए मिथ्यादर्शनादिक भाव जीवके अनादितें पाइये हैं, नवीन ग्रहे नाहीं। देखो याकी महिमा कि जो पर्याय धरै है तहाँ बिना ही सिखाए मोहके उदयतें स्वयमेव ऐसा ही परिणमन हो है। बहुरि मनुष्यादिकके सत्य विचार होनेके कारण मिलें तो भी सम्यक् परिणमन होय नाहीं अर श्रीगुरुके उपदेशका निमित्त बनै, वे बारबार समझावें, यह कष्ट विचार करै नाहीं। बहुरि आपको भी प्रत्यक्ष भासै सो तो न मानै अर अन्यथा ही मानै। कैसैं ? सो कहिए है —

मरण होते शरीर आत्मा प्रत्यक्ष जुदा हो हैं। एक शरीरको छोड़ि आत्मा अन्य शरीर धरै है सो व्यंतरादिक अपने पूर्व भवका

सम्बन्ध प्रकट करते देखिए हैं परन्तु याके शरीरमें भिन्न बुद्धि न होव सके है। स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थके सगे प्रत्यक्ष देखिए हैं। उनका प्रयोजन न सधै तब ही विपरीत होते देखिए हैं। यह तिन विषै ममत्त्व करे है अर तिनके अर्थि नरकादिकविषै गमनको कारण नाना पाप उपजावै है। घनाधिक सामग्री अन्यकी अन्यके होती देखिए है, यह तिनको अपनी मानै है; बहुरि शरीरकी अवस्था वा बाह्यसामग्री स्वय-मेव होती विनष्टती दोसै है, यह बूथा आप कर्ता हो है। तहाँ जो अपने मनोरथ अनुसार कार्य होय ताको तो कहै मैं किया अर अन्यथा होय ताको कहै मैं कहा कर्है ? ऐसै ही होना था वा ऐसै क्यों भया ऐसा मानै है। सो के तो सर्वका कर्ता ही होना था, कै अकर्ता रहना था सो विचार नाहीं। बहुरि मरण अवश्य होगा ऐसा जानै परन्तु मरण का निश्चयकरि किछू कर्तव्य करै नाहीं, इस पर्याय सम्बन्धो हो यत्न करै है। बहुरि मरणका निश्चयकरि कबहूँ तो कहै मैं मरूंगा, शरीर को जलावेंगे। कबहूँ कहै मोको जलावेंगे। कबहूँ कहै जस रह्या तो हम जीवते ही हैं। कबहूँ कहै पुत्रादिक रहेंगे तो मैं ही जीऊंगा। ऐसै बाऊलाकीसी नाई बके किछू सावधानी नाहीं। बहुरि आपको पर-लोकविषै प्रत्यक्ष जाता जानै, ताका तो इष्ट अनिष्टका किछू हँ उपाय नाहीं अर इहाँ तुन पोता आदि मेरी संततिविषै घने काल ताई इष्ट रह्या करै अर अनिष्ट न होइ, ऐसै अनेक उपाय करै है। काहू का परलोक भए पीछे इस लोककी सामग्रीकरि उपकार भया देख्या नाहीं परन्तु याके परलोक होनेका निश्चय भए भी इस लोककी सामग्रीहीका यत्न रहै है। बहुरि विषयकषायक' प्रवृत्ति करि वा हिसादि कार्यकरि आप दुःखी होय, खेदखिन्न होय, औरनिका बंसी होय, इस लोकविषै निष्ठ होय, परलोकविषै बुरा होय सो प्रत्यक्ष आप जानै तथापि तिनही विषै प्रवर्त्तै। इत्यादि अनेक प्रकार प्रत्यक्ष भासै ताको भी अन्यथा धरै जानै आवरै, सो यह मोहका माहात्म्य है ऐसै

यहु मिथ्यादर्शन ज्ञानचारित्ररूप अनादितें जीव परिणमै है । इस ही परिणमनकरि संसारविषै अनेक प्रकार दुःख उपजावनहारे कर्मनिका सम्बन्ध पाइए है । एई भाव दुःखनिके बीच हैं, अन्य कोई नाहीं । तारें हे भय्य जो दुखतें मुक्त भया चाहै तो इन मिथ्यादर्शनादिक विभाव-भावनिका अभाव कइना, यहु ही कार्य है, इस कार्यके किए तेरा पश्म कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषै मिथ्यादर्शनज्ञान-चारित्रिका निरूपणरूप श्रीचा अधिकार सम्पूर्ण भया ॥४॥

पांचवां अधिकार

विविध मत-समीक्षा

दोहा

बहुविधि मिथ्या गहनकरि, मलिन भयोनिज भाव ।
ताको होत अभाव ह्वै, सहजरूप बरसाव ॥१॥

अथ यहू जीव पूर्वोक्त प्रकारकरि अनादिही तें मिथ्यादर्शनज्ञान-
चारित्ररूप परिणमै है ताकरि संसारविषै दुःख सहतो संतो कदाचित्
मनुष्यादि पर्यायनि विषै विशेष श्रद्धानादि करनेकी शक्तिको पावै ।
तहां जो विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारणनिकरि तिन मिथ्या-
श्रद्धानादिककों पोषै तो तिस जीवका दुःखतें मुक्त होना अति दुर्लभ
हो है । जैसें कोई पुरुष रोगी है सो किछू सावधानीकों पाय कुपथ्य
सेवन करै तो उस रोगी का सुलझना कठिन ही होय । तैसें यहू जीव
मिथ्यात्वादि सहित है सो किछू ज्ञानादि शक्तिकों पाय विशेष विपरीत
श्रद्धानादिकके कारणनिका सेवन करै तो इस जीवका मुक्त होना
कठिन ही होय । तातें जैसें वैद्य कुपथ्यनिका विशेष दिखाय तिनके
सेवनकों निषेधै तैसें ही इहां विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारणनिका
विशेष दिखाय तिनका निषेध करिए है । इहां अनादितें जे मिथ्यात्वादि
भाव पाइए हैं ते तो अगृहीतमिथ्यात्वादि जानने, जातें ते नवीन ग्रहण
किए नाहीं । बहुश्रि तिनके पुष्ट करनेके कारणनिकरि विशेष मिथ्या-
त्वादिभाव होय ते गृहीतमिथ्यात्वादि जानने । तहां अगृहीतमिथ्या-
त्वादिकका तो पूर्व वर्णन किया है सो ही जानना अर गृहीतमिथ्या-
त्वादिकका अब निरूपण कीजिए है सो जानना ।

गृहीत मिथ्यात्व का निराकरण

कुवेव कुगुर कुधर्म अर कल्पिततत्त्व तिनका अज्ञान सो तो मिथ्यादर्शन है। बहुरि जिन—विषै विपरीत निरूपणकरि सगादि बोधे होंव ऐसे कुशास्त्र तिनविषै अज्ञानपूर्वक अध्यास सो मिथ्याज्ञान है। बहुरि जिस आचरणविषै कषायनिका सेवन होय अर ताकों धर्म रूप अंगीकार करें सो मिथ्याचारिण है। अब इन ही को विशेष दिखाइए हैं—इन्द्र लोकपाल इत्यादि; बहुरि अद्वैत ब्रह्म, राम, कृष्ण, महादेव बुद्ध, खुदा, पीर, पैगम्बर इत्यादि; बहुरि हनुमान, भैरव, क्षेत्रपाल, देवो, विहाड़ी, सती इत्यादि; बहुरि छीतला, चौथि, सांझी, गणगोरि, होली इत्यादि; बहुरि सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नखत, पितर, व्यन्तर इत्यादि; बहुरि गऊ, सर्प इत्यादि; बहुरि अग्नि, जल, वृक्ष इत्यादि; बहुरि शस्त्र, दवात, बासण इत्यादि अनेक तिनका अन्यथा अज्ञानकरि तिनको पूरें। बहुरि तिनकरि अपना कार्य सिद्ध किया चाहैं सो वे कार्य सिद्धिके कारण नाहीं, तातें ऐसे अज्ञानको गृहीतमिथ्यात्व कहिए है। तहां तिनका अन्यथा अज्ञान कैसें हो है सो कहिए है—

सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्मका निराकरण

अद्वैतब्रह्मको* सर्वव्यापी सर्वका कर्ता मानें सो कोई है नाहीं। प्रथम वाकों सर्वव्यापी मानें सो सर्व पदार्थ तो न्यारे न्यारे प्रत्यक्ष हैं वा तिनके स्वभाव न्यारे न्यारे देखिए हैं, इनकों एक कैसें मानिए है? झलका मानना तो इन प्रकारनि करि—एक प्रकार तो यह है जो सर्व न्यारे न्यारे हैं तिनके समुदायकी कल्पनाकरि ताका किछु नाम धरिए। जैसें घोटक हस्ती इत्यादि भिन्न भिन्न हैं तिनके समुदायका नाम सेना

* "सर्वं वैश्वत्सिबं ब्रह्म" छान्दोग्योपनिषद् प्र० खं० १४ मं० १

"नेहू मानास्ति किंचन" कण्ठोपनिषद् अ० २ व० ४१ मं० ११

ब्रह्मविषयमृतं पुरस्तात् ब्रह्मवक्षिणतपश्चोत्तरेण।

अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिवं चरिष्ठम् ॥मुण्डको०खंड २, मं०११

है, तिनमें जुदा कोई सेना वस्तु नहीं। सो इस प्रकारकरि सर्वपदार्थ-निका जो नाम ब्रह्म है तो ब्रह्म कोई जुदा वस्तु तो न ठहरथा, कल्पना मात्र ही ठहरथा। बहुरि एक प्रकार यह है जो व्यक्ति अपेक्षा तो न्यारे न्यारे हैं तिनको जाति अपेक्षा कल्पना करि कहिए है। जैसे सो घोटक (घोड़ा) हैं ते व्यक्ति अपेक्षा तो जुदे जुदे सो हो हैं तिनके आकारदिककी समानता देखि एक जाति कर्हे, सो वह जाति तिसर्ते जुदी ही तो कोई हैं नहीं। सो इस प्रकार करि जो सबनिकी कोई एक जाति अपेक्षा एक ब्रह्म मानिए है तो ब्रह्म जुदा तो कोई न ठहरथा, इहाँ भी कल्पना मात्र ही ठहरथा। बहुरि एक यह है जो पदार्थ न्यारे न्यारे हैं तिनके मिलापते एक स्कंध होय ताको एक कहिए। जैसे जलके परमाणु न्यारे न्यारे है तिनका मिलाप भए समुद्रादि कहिए अथवा जैसे पृथ्वी के परमाणुनिका मिलाप भए घट आदि कहिए सो इहाँ समुद्रादि वा घटादिक हैं ते तिन परमाणुनितें भिन्न कोई जुदा तो वस्तु नहीं। सो इस प्रकार करि जो सर्व पदार्थ न्यारे न्यारे हैं परन्तु कदाचित् मिलि एक हो जाय हैं सो ब्रह्म है, ऐसे मानिए तो इनतें जुदा तो कोई ब्रह्म न ठहरथा। बहुरि एक प्रकार यह है जो अंग तो न्यारे न्यारे हैं अरु जाके अंग हैं सो अंगी हैं सो अंगी एक है। जैसे नेत्र, हस्त, पादादिक भिन्न भिन्न हैं अरु जाके ए हैं सो मनुष्य एक है। सो इस प्रकार करि जो सर्व पदार्थ तो अंग हैं अरु जाके ए हैं सो अंगी ब्रह्म है। यह सर्व लोक विराट् स्वरूप ब्रह्मका अंग है, ऐसे मानिए तो मनुष्यके हस्तपादादिक अंगनिके परस्पर अन्तराल भए तो एकत्वपना रहता नहीं जुड़े रहें ही एक शरीर नाम पावै। सो लोक-विषे तो पदार्थनिके अन्तराल परस्पर भासै है। याका एकत्वपना कैसे मानिए ? अन्तराल भए भी एकत्व मानिए तो भिन्नपना कहाँ मानिएगा ?

इहाँ कोऊ कहे कि समस्त पदार्थनिके मध्यविषे ब्रह्मके अंग हैं तिनकरि सर्व जुधि रहे हैं, ताको कहिए है—

जो अंग जिस अंगतें जुरधा है, तिसहीतें जुरधा रहे कि टूटि टूटि अन्य अन्य अंगनित्यो जुरधा करै है। जो प्रथम पक्ष ग्रहेगा तो सूर्यादि गमन करैं हैं, तिनकी साथि जिन सूक्ष्म अंगनितें बहु जुरे हैं ते भी गमन करैं। बहुरि उनको गमन करते सूक्ष्म अंग अन्य स्थूल अंगनितें जुरे रहैं, ते भी गमन करैं हैं सो ऐसें सर्व लोक अस्थिर होइ जाय। जैसें शरीरका एक अंग खींचे सर्व अंग खींचे जाय, तैसें एक पदार्थको गमनादि करते सर्व पदार्थनिका गमनादि होय सो भासै नाहीं। बहुरि जो द्वितीय पक्ष ग्रहेगा तो अंग टूटनेतें भिन्नपना होय हो जाय तब एकत्वपना कैसें रह्या ? तातें सर्वलोक के एकत्वको ब्रह्म मानना कैसें सम्भव ? बहुरि एक प्रकार यहु है जो पहलें एक था, पीछें अनेक भया बहुरि एक हो जाय तातें एक है। जैसें जल एक था सो बासणनिमें जुदा जुदा भया बहुरि मिले तब एक होय वा जैसें सोनाका गदा* एक था सो कंकण कुंडलादिरूप भया, बहुरि मिलकरि सोनाका गदा होय जाय। तैसें ब्रह्म एक था, पीछें अनेकरूप भया बहुरि एक हो गया तातें एक ही है। इस प्रकार एकत्व माने है तो जब अनेक रूप भया तब जुरधा रह्या कि भिन्न भया। जो जुरधा रह्या कहेगा तो पूर्वोक्त दोष आवेगा। भिन्न भया कहेगा तो तिस काल तो एकत्व न रह्या। बहुरि जल सुवर्णादिकको भिन्न भए भी एक कहिए है सो तो एक जाति अपेक्षा कहिए है सो सर्व पदार्थनि की एक जाति भासै नाहीं। कोऊ चेतन है, कोऊ अचेतन है इत्यादि अनेकरूप है तिनकी एक जाति कैसें कहिए ? बहुरि पहिले एक था पीछें भिन्न भया माने है तो जैसें एक पाषाण फूटि टुकड़े होय जाय हैं तैसें ब्रह्मके खंड होय गये, बहुरि तिनका एकट्ठा होना माने है तो तहाँ तिनका स्वरूप भिन्न रहे है कि एक होइ जाय है। जो भिन्न रहे है तो तहाँ अपने अपने स्वरूपकरि भिन्न हो है अरु एक होइ जाय है तो जड़ भी चेतन होइ जाय वा चेतन जड़ होइ जाय। तहाँ अनेक

* डला वा पासा

वस्तुनिका एक वस्तु भया तब काहू कालविषे अनेक वस्तु, काहू काल-विषे एक वस्तु ऐसा कहना बने । अनादि अनन्त एक ब्रह्म है ऐसा कहना बने नाही । बहुरि जो कहेगा लोक रचना होतें वा न होतें ब्रह्म जैसाका तैसा ही रहै है, तातें ब्रह्म अनादि अनन्त है । सो हम पूछे हैं, लोकविषे पृथ्वी जलादिक देखिए है ते जुदे नवीन उत्पन्न भए हैं कि ब्रह्मही इन स्वरूप भया है ? जो जुदे नवीन उत्पन्न भए हैं तो ये न्यारे भये ब्रह्म न्यारा रहा, सर्वव्यापी अद्वैतब्रह्म न ठहरथा । बहुरि जो ब्रह्म ही इन स्वरूप भया तो कदाचित् लोक भया, कदाचित् ब्रह्म भया तो जैसाका तैसा कैसें रह्या ? बहुरि वह कहै है जो सबही ब्रह्म तो लोकस्वरूप न हो है, वाका कोई अंश हो है । ताकों कहिए है—जैसें समुद्रका एक बिन्दु बिसरूप भया तहां स्थूलदृष्टिकरि तो गम्य नाही परन्तु सूक्ष्मदृष्टि दिये तो एक बिन्दु अपेक्षा समुद्रके अन्यथापना भया तैसें ब्रह्मका एक अंश भिन्न होय लोकरूप भया तहां स्थूल बिचारकरि तो किछू गम्य नाही परन्तु सूक्ष्मविचार किये तो एक अंश अपेक्षा ब्रह्मके अन्यथापना भया । यह अन्यथापना और तो काहूके भया नाही । ऐसें सर्वरूप ब्रह्मको मानना भ्रम हो है ।

बहुरि एक प्रकार यहू है—जैसें आकाश सर्वव्यापी एक है तैसें ब्रह्म सर्वव्यापी एक है । जो इस प्रकार मानै है तो आकाशवत् बड़ा ब्रह्मको मानि वा जहां घटपटादिक है तहां जैसें आकाश है तैसें तहां ब्रह्म भी है ऐसा भी मानि । परन्तु जैसें घटपटादिकको अर आकाशको एक ही कहिए तो कैसें बने ? तैसें लोकको अर ब्रह्मको एक मानना कैसें सम्भवै ? बहुरि आकाशका तो लक्षण सर्वत्र भासै है तातें ताका तो सर्वत्र सद्भाव मानिये है । ब्रह्मका तो लक्षण सर्वत्र भासता नाही तातें ताका सर्वत्र सद्भाव कैसें मानिए ? ऐसें इस प्रकारकरि भी सर्वरूप ब्रह्म नाही है । ऐसें ही विचारकरतें किसी भी प्रकारकरि एक सम्भवै नाही । सर्व पदार्थ भिन्न भिन्न ही भासै हैं ।

इहां प्रतिवादो कहै है—जो सर्व एक ही है परन्तु तुम्हारे भ्रम है

तार्तुं तुमको एक भासे नाहीं । बहुरि तुम युक्ति कही सो ब्रह्मका स्वरूप युक्तिवन्म्य नाहीं, बचन अगोचर है । एक भी है, अनेक भी है । जुदा भी है, मिल्या भी है । वाकी महिमा ऐसी ही है । ताको कहिए है—जो प्रत्यक्ष तुमको वा हमको वा सबनिको भासे, ताको तो तू भ्रम कहै अरु युक्तिकरि अनुमान करिये सो तू कहै कि सांचा स्वरूप युक्तिवन्म्य है ही नाहीं । बहुरि वह कहै, सांचास्वरूप बचन अगोचर है तो बचन बिना कैसे निर्णय करे ? बहुरि कहै—एक भी है, अनेक भी है; जुदा भी है, मिल्या भी है सो तिनकी अपेक्षा बतावे नाहीं, बाउलेकी-सी नाई ऐसे भी है, ऐसे भी है ऐसा कहि याकी महिमा बतावे । सो जहां न्याय न होय है तहां झूठे ऐसै ही वाचालपना करे है सो करो, न्याय तो जैसे सांच है तैसे होयगा ।

सृष्टि कर्तृत्ववाद का निराकरण जगत् की सृष्टि

बहुरि अब तिस ब्रह्मको लोकका कर्ता माने है ताको मिथ्या दिखाइये हैं—प्रथम तो ऐसा माने है जो ब्रह्मके ऐसी इच्छा भई कि “एकोऽहं बहुस्यां” कहिए मैं एक हूं सो बहुत होस्पूं । तहां पूर्णिये है—पूर्व अवस्थामें दुःखी होय तब अन्य अवस्था को चाहे । सो ब्रह्म एक-रूप अवस्थातें बहुरूप होनेको इच्छा करी सो तिस एक रूप अवस्था-विषे कहा दुःख था ? तब वह कहै है जो दुःख तो न था, ऐसा ही कोतूहल उपज्या । ताको कहिये है—जो पूर्व थोरा सुखी होय अरु कोतूहल किये घना सुखी होय सो कोतूहल करना बिचारें सो ब्रह्मके एक अवस्थातें बहुत अवस्थारूप भए घना सुख होना कैसे सम्भव ? बहुरि जो पूर्वं ही सम्पूर्ण सुखी होय तो अवस्था काहेको पलटें । प्रयोजन बिना तो कोई किछू कर्तव्य करे नाहीं । बहुरि पूर्वं भी सुखी होया, इच्छा अनुसारि कायं भए भी सुखी होया परन्तु इच्छा भई तिस काल तो दुःखी होय । तब वह कहै है, ब्रह्मके जिस काल इच्छा हा है तिस काल ही कार्ये हो है तार्तुं पुखो न हो है । तहां कहिए है—स्वूलकाल की अपेक्षा ऐसै मानो परन्तु सूक्ष्मकालकी अपेक्षा तो इच्छाका अरु

कार्यका होना युगपत् सम्भव नहीं। इच्छा तो तब ही होय जब कार्य न होय। कार्य होय तब इच्छा न रहे, तातें सूक्ष्मकाल मात्र इच्छा रही तब तो दुःखो भया होगा। जातें इच्छा है सो ही दुःख है, और कोई दुःखका स्वरूप है नाही। तातें ब्रह्मके इच्छा कैसें बनें ?

ब्रह्म की माया का निराकरण

बहुरि वे कहै हैं, इच्छा होतें ब्रह्म की माया प्रगट भई सो ब्रह्मके माया भई तब ब्रह्म भी मायावी भया, शुद्धस्वरूप कैसें रह्या ? बहुरि ब्रह्मके अर मायाके दंडी दंडवत संयोग सम्बन्ध है कि अग्नि उष्णवत् समवायसम्बन्ध है। जो संयोगसम्बन्ध है तो ब्रह्म भिन्न है, माया भिन्न है, अद्वैत ब्रह्म कैसें रह्या ? बहुरि जैसें दंडो दंडको उपकारी जानि ग्रहे है तैसें ब्रह्म मायाको उपकारी जानै है तो ग्रहे है, नहीं तो काहेको ग्रहे ? बहुरि जिस मायाकों ब्रह्म ग्रहे ताका निषेध करना कैसें सम्भवै, वह तो उपादेय भई। बहुरि जो समवायसम्बन्ध है तो जैसें अग्नि का उष्णत्व स्वभाव है तैसें ब्रह्मका मायास्वभाव ही भया। जो ब्रह्मका स्वभाव है ताका निषेध करना कैसें सम्भवै ? यह तो उत्तम भई।

बहुरि वे कहै हैं कि ब्रह्म तो चैतन्य है, माया जड़ है सो सम-वाय सम्बन्धविषे ऐसे दोग स्वभाव सम्भवै नहीं। जैसें प्रकाश अर अन्धकार एकत्र कैसें सम्भवै ? बहुरि वह कहै है—मायाकरि ब्रह्म आप तो भ्रमरूप होता नहीं, ताकी मायाकरि जीव भ्रमरूप हो है। ताकों कहिए है—जैसें कपटी अपने कपटको उपजाबै सो आप भ्रमरूप न होय, बाके कपटकरि अन्य भ्रमरूप होय जाय। तहां कपटी तो बाही को कहिए जानै कपट किया, ताके कपटकरि अन्य भ्रमरूप भए तिनको तो कपटी न कहिए। तैसें ब्रह्म अपनी मायाको आप जानै सो आप तो भ्रमरूप न होय, बाकी मायाकरि अन्य जीव भ्रमरूप होय है। तहां मायावी तो ब्रह्म ही को कहिए, ताकी मायाकरि अन्य जीव भ्रमरूप भए तिनको मायावी काहेको कहिए है।

बहुचि पूछिए है, वे जीव ब्रह्म तें एक हैं कि न्यारे हैं । जो एक हैं सो जैसें कोऊ बापही अपने अंगनिको पीड़ा उपजावे सो ताको बरना कहिए है तैसें ब्रह्म बापही आपतें भिन्न नाहीं ऐसे अन्य जीव तिनको मायाकरि बुःधी करे है सो कैसें बने । बहुचि जो न्यारे हैं सो जैसें कोऊ भूत बिना ही प्रयोजन अन्य जीवनि कों माया उपजाव पोड़ा उपजावे सो भी बने नाहीं । ऐसें माया ब्रह्म की कहिए है सो कैसें सम्भवै ?

जीवों की चेतना को ब्रह्म की चेतना मानने का निराकरण

बहुचि वे कहे हैं, माया होतें लोक निपज्या तहां जीवनिके जो चेतना है सो तो ब्रह्मस्वरूप है । शरीरादिक माया है, तहां जैसें जुदे जुदे बहुत पाननिविधें जल भरपा है तिन सबनिविधें चन्द्रमाका प्रतिबिंब जुदा जुदा पड़े है, चन्द्रमा एक है । तैसें जुदे जुदे बहुत शरीरनिविधें ब्रह्म का चेतन्य प्रकाश जुदा जुदा पाइए है । ब्रह्म एक है, तातें जीवनिके चेतना है सो ब्रह्म की है । सो ऐसा कहना भी भ्रमही है जातें शरीर जड़ है, या विधें ब्रह्म का प्रतिबिंबतें चेतना भई तो घट पटादि जड़ हैं तिनविधें ब्रह्मका प्रतिबिंब क्यों न पडथा अर चेतना क्यों न भई ? बहुचि कहै है शरीरको तो चेतन नाहीं करे है, जीव को करै है । तब वाको पूछिए है कि जीवका स्वरूप चेतन है कि अचेतन है । जो चेतन है तो चेतनका चेतन कहा करेगा । अचेतन है तो शरीर की वा घटादिक की वा जीव की एक जाति भई । बहुचि वाकों पूछिये है—ब्रह्म को अर जीवनि की चेतना एक है कि भिन्न है । वा एक है तो ज्ञानका अधिकहीनपना कैसें देखिए है । बहुचि ये जोव परस्पर वह वाकी जानी को न जानै, वह वाकी जानी कां न जानै सो कारण कहा ? जो तू कहेगा, यह घट उपाधि भेद है तो घट उपाधि होते तो चेतना भिन्न भिन्न ठहरो । घट उपाधि मिटे याकी चेतना ब्रह्म में मिलेगी के नाथ हो जायगी ? जो नाथ हो जायगी तो यह जीव तो

अचेतन रह जायना । अर तू कहेगा जीव ही ब्रह्म में मिल जाय है तो तूना ब्रह्मविषे मिले याका अस्तित्व रहै है कि नाहीं रहै है । जो अस्तित्व रहै है तो यहु रह्या, याकी चेतना याके रह्यो, ब्रह्मविषे कहा मिस्या ? अर जो अस्तित्व न रहै है तो ताका नाश ही भया, ब्रह्मविषे कौन मिस्या ? बहुरि जो तू कहेगा—ब्रह्म की अर जीवनिकी चेतना-चिन्त है तो ब्रह्म अर सर्वजीव आपही भिन्न-भिन्न ठहरे । ऐसैं जीवनि के चेतना है सो ब्रह्म की है, ऐसैं भी बने नाहीं ।

शरीरादिक का मायारूप माननेका निराकरण

शरीरादि मायाके कहो हो सो माया ही हाड मांसादिरूप हो है कि मायाके निमित्तिते और कोई तिनरूप हो है । जो माया ही होय तो माया के वर्ण गंधादिक पूर्वे ही थे कि नवीन भए । जो पूर्वे ही थे तो पूर्वे तो माया ब्रह्मकी थी, ब्रह्म अमूर्तीक है तहाँ वर्णादि कैसे सम्भव ? बहुरि जो नवीन भए अमूर्तीक का मूर्तीक भया तब अमूर्तीक स्वभाव शाश्वता न ठहर्या । बहुरि जो कहेगा, माया के निमित्त ते और कोई होय तो और पदार्थ तो तू ठहरावता ही नाहीं, भया कौन ? जो तू कहेगा, नवीन पदार्थ निपजे । तो ते मायाते भिन्न निपजे कि अभिन्न निपजे । मायाते भिन्न निपजे तो मायामयी शरीरादिक काहेको कहै, वे तो तिनपदार्थमय भए । अर अभिन्न निपजे तो माया ही तद्रूप भई, नवीन पदार्थ निपजे काहेको कहै । ऐसैं शरीरादिक मायास्वरूप हैं ऐसा कहना भ्रम है ।

बहुरि वे कहै हैं, माया ते तीन गुण निपजे—१ राजस २ तामस ३ सात्विक । सो यहु भी कहना कैसे बने ? जाते मानादि कषायरूप भावकों राजस कहिए है, क्रोधादिकषायरूप भावकों तामस कहिए है; मंदकषायरूप भावकों सात्विक कहिए है । सो ए तो भाव चेतनामयी प्रत्यक्ष देखिए है अर माया का स्वरूप जड़ कहो सो जड़ते ए भाव कैसे निपजे । जो जड़के भी होई तो पाषाणादिकके भी होता सो तो

चेतनास्वरूप जीव तिनहीके ए भाव दीसैं हैं ए भाव मामातें निपजे नहीं । जो मायाको चेतन ठहरावें तो यह मानें । सो मायाको चेतन ठहराए शरीरादिक मायावें निपजे कहेगा तो न मानेंगे तातें निर्धारक, भ्रमरूप माने नफा कहा है ?

बहुरि वे कहै हैं तिन गुणनि तें ब्रह्मा विष्णु महेश ए तीन देव प्रगट भए सो कैसें सम्भवै ? जातें गुणोंतें तो गुण होइ, गुणतें गुणी कैसें निपजै । पुरुषतें तो क्रोध होय, क्रोधतें पुरुष कैसें निपजै । बहुरि इन गुणनिकी तो निन्दा करिए है । इनकहि निपजे ब्रह्मादिक तिनकों पूज्य कैसें मानिए है । बहुरि गुण तो मायामई अर इनकों ब्रह्म के अवतार' कहिए है सो ए तो माया के अवतार भए, इनकों ब्रह्म के अवतार कैसें कहिए है ? बहुरि ए गुण जिनके थोरे भी पाइए तिनकों तो छुड़ावने का उपदेश दीजिए अर जे इनही की मूर्ति तिनकों पूज्य मानिए, यह कहा भ्रम है । बहुरि तिनका कर्तव्य भी इनमई भासै है । कोतूहलादि वा स्त्री सेवनादिक वा युद्धादिक कार्य करै हैं सो तिन राजसादि गुणनिकरि ही ये क्रिया हो हैं, सो इनके राजसादिक पाइये है ऐसा कहो । इनको पूज्य कहना, परमेश्वर कहना ता बनै नाहीं । जैसे अन्य संसारी हैं तैसें ए भी हैं । बहुरि कदाचित् तू कहेगा, संसारी तो माया के अधीन हैं सो बिना जाने तिन कार्यनिके करै हैं सो यह भी भ्रम ही है । जातें माया के अधीन भए तो काम क्रोधादिकहो निपजै हैं और कहा हो है । सो ए ब्रह्मादिकनिके तो काम क्रोधादिककी तीव्रता पाइए है । कामकी तीव्रताकरि स्त्रीनिके

१ ब्रह्मा, विष्णु और शिव यह तीनों ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं ।

विष्णु पु० अ० २२-२८

कलिकाल के प्रारम्भमें पर-ब्रह्म परमात्माने रजोगुणसे उत्पन्न होकर ब्रह्मा बनकर प्रजा की रचनाकी । प्रलयके समय तमोगुणसे उत्पन्न हो काल (शिव) बनकर उस सृष्टिको प्रस लिया । उस परमात्मा ने सत्वगुण से उत्पन्न हो । नारायणबनकर समुद्रमें शयन किया । —वायु० पु० अ० ७-६८, ६९ ।

वशीभूत जए नृत्यगानादि करते भये, विह्वल होते भये, नाना प्रकार कुचेष्टा करते भये, बहुरि क्रोध के वशीभूत भये अनेक मुड्यादि कार्य करते भये, मान के वशीभूत भये, आपकी उच्चता प्रगट करने के अर्थ अनेक उपाय करते भये, माया के वशीभूत भये अनेक छल करते भये, लोभ के वशीभूत भये परिग्रहका संग्रह करते भये इत्यादि बहुत कहा कहिये । ऐसैं वशीभूत भये, चीरहरणादि निर्लज्जनीकी क्रिया और वधि स्रुटनादि चौरनीकीक्रिया अर हन्डमासा धारणादि बाउसेनीकी क्रिया,* बहुरिरूपधारणादि भूतनीकीक्रिया, गौचरावणादि नीच कुल वालों की क्रिया इत्यादि जे निच क्रिया तिनको तो करते भये, यासैं अधिक माया के वशीभूत भये कहा क्रिया हो है सो जानी न परी । जैसैं कोऊ मेघपटलसहित अमावस्याकी रात्रिको अन्धकार रहित मानैं तैसैं बाह्य कुचेष्टा सहित तीव्र काम क्रोधादिकनिके धारी ब्रह्मादिकनिकों मायारहित मानना है ।

बहुरि वह कहै है कि इनको काम क्रोधादि व्याप्त नाहीं होता, यहु भी परमेश्वर का लीला है । याकों कहिये है—ऐसे कार्य करै है ते इच्छाकरि करै है कि बिना इच्छा करै हैं । जो इच्छाकरि करै है तो स्त्रीसेवनकी इच्छाहीका नाम काम है, युद्ध करनेकी इच्छाहीका नाम क्रोध है इत्यादि ऐसैं ही जानना । बहुरि जो बिना इच्छा करै है तो आप जाकों न चाहे ऐसा कार्य तो परबध भये ही होय, सो परबधपना कैसें सम्भवै ? बहुरि तू लीला बतावै है सो परमेश्वर अवतार धारि इन कार्यनिकरि लीला करै है तो अन्य जीवनिकों इन कार्यनितें छुडाय मुक्त करनेका उपदेश काहेकों बीजिए है । क्षमा सन्तोष शील संयमादिका उपदेश सर्वें झूठा भया ।

बहुरि वह कहै है कि परमेश्वरको तो किछु प्रयोजन नाहीं । लोकरीतिकी प्रवृत्तिके अर्थ वा भक्तिनिकी रक्षा, दुष्टिनिका निग्रह

* नानारूपाय मुष्डाय वरुधपुद्दण्डिने ।

नमः कपालहस्ताय दिग्वासाय शिखण्डिने ॥मत्स्य पु० अ० २५०, श्लोक ३

ताके अर्थ अवतार धरें* है तो याकों पूछिए है—प्रयोजन बिना कींती
हू कार्य न करे, परमेश्वर काहेकों करे। बहुरितें प्रयोजन भी कइया,
लोकरीतिकी प्रवृत्तिके अर्थ करे है। सो जैसे कोई पुरुष आप कुचेष्टा-
करि अपने पुत्रनिकों सिखावै बहुरि वे तिस चेष्टारूप प्रवर्तें तब उनको
मारें तो ऐसैं पिनाकों भला कैसें कहिए तैंसें ब्रह्मादिक आप कामश्रेष्ठ-
रूप चेष्टाकरि अपने निपचाये लोकनिकों प्रवृत्ति करावै। बहुरि वे
लोक तैंसें प्रवर्तें तब उनको नरकादिकविषैं धरै। नरकादिक इनही
भावनिका फल शास्त्रविषैं लिख्या है सो ऐसे प्रभुको भला कैसें
मानिए ? बहुरि तैं यह प्रयोजन कइया कि भक्तनिकी रक्षा, दुष्टनिका
निग्रह करना। सो भक्तनिकों दुखदायक जे दुष्ट भये ते परमेश्वर की
इच्छाकरि भए कि बिना इच्छाकरि भये। जो इच्छाकरि भए तो
जैसे कोऊ अपने सेवक को आप ही काहू को कहकरि मरावै बहुरि
पोछे तिस मारने वालेकों आप मारै सो ऐसे स्वामिकों भला
कैसें कहिए। तैंसें ही जो अपने भक्तकों आप ही इच्छाकरि दुष्टनिकदि
पोड़ित करावै बहुरि पीछैं तिन दुष्टनिकों आप अवतार धारि मारै
तो ऐसे ईश्वर को भला कैसें मानिए ? बहुरि जो तू कहेगा कि बिना
इच्छा दुष्ट भए तो कै तो परमेश्वरकै ऐसा आगामी ज्ञान न होगा जो
ये दुष्ट मेरे भक्तको दुःख देखेंगे, कै पहिलैं ऐसे शक्ति न होगी जो
इनको ऐसे न होने दे। बहुरि वाकों पूछिये है जो ऐसे कार्य के अर्थ
अवतार धारधा, सो कहा बिना अवतार धारे शक्ति थी कि नाहीं।
जो थी तो अवतार काहेकों धारै अर न थी तो पीछे सामर्थ्य होनेका
कारण कहा भया। तब वह कहै है—ऐसैं किए बिना परमेश्वर
की महिमा प्रगट कैसें होय। याकों पूछिए है कि अपना महिमा के
अर्थ अपने अनुचरनिका पालन करे, प्रतिपक्षीनिका निग्रह करे सो ही
राग द्वेष है। सो रागद्वेष तो लक्षण संसारो जीवका है। जो परमेश्वर-

* परिभाषाय साधूनां बिनासाय च दुष्कृतान् ।

धर्म संस्थापनाधायि सम्भवामि युगे युगे ॥८॥—गीता ४-८

के भी रागद्वेष पाइये है तो अन्य जीवनिका रागद्वेष छोड़ि समता भाव करने का उपदेश काहेको दीजिए । बहुरि रागद्वेषके अनुसारि कार्य बोरे वा बहुत काल लागे बिना होय नहीं, तावत् काल आकुसता भी परमेश्वर कं होती होसी । बहुरि जैसे जिस कार्यको छोटा आदमी ही कर सकै तिस कार्यको राजा आप आय करै तो किछू राजा की महिमा होती नहीं, निन्दा ही होय । तैसें जिस कार्य को राजा वा व्यंतरदेवादिक करि सकै तिस कार्यको परमेश्वर आप अवतार धारि करै ऐसा मानिए तो किछू परमेश्वर की महिमा होतो नाहीं, निन्दा ही है । बहुरि महिमा तो कोई और होय ताकों दिखाइए है । तू तो अद्वैत ब्रह्म मानै है, कौनको महिमा दिखावे है । अर महिमा दिखावने का फल तो स्तुति करावना है सो कौनपै स्तुति कराया चाहै है । बहुरि तू तो कहै है सर्व जीव परमेश्वरकी इच्छा अनुसारि प्रवर्ते हैं अर आपके स्तुति करावनेकी इच्छा है तो सबकों अपनी स्तुतिरूप प्रवर्तावो, काहेकों अन्य कार्य करना परं । तातें महिमाके अर्थ भी कार्य करना न बनें ।

बहुरि वह कहै है—परमेश्वर इन कार्यानिकों करता सन्ता भी अकर्ता है, वाका निर्धार होता नाहीं । याकों कहिए है—तू कहेगा यह मेरी माता भी है अर बाँझ भी है तो तेरा कहेया कैसें मानेगे । जो कार्य करै ताकों अकर्ता कैसें मानिए । अर तू कहै निर्धार होता नाहीं सो निर्धार बिना मानि लेना ठहरघा तो आकाश के फूल, गधे के सींग भी मानो, सो ऐसा असम्भव कहना युक्त नाहीं । ऐसें ब्रह्मा, विष्णु महेशका होना कहै हैं सो मिथ्या जानना ।

**ब्रह्मा—विष्णु—महेशका सृष्टिका कर्ता, रक्षक और
संहारक पने का निराकरण**

बहुरि वे कहै हैं—ब्रह्मा तो सृष्टिको उपजाय है, विष्णु रक्षा करै है, महेश संहार करै है सो ऐसा कहना भी न सम्भव है । जातें

इन कार्यनिकों करते कोऊ किछू किया चाहे कोऊ किछू किया चाहे तब परस्पर विरोध होय । अर जो तू कहेगा, ए तो एक परमेश्वरका ही स्वरूप है, विश्वोद्य काहेकों होय । तो आप ही उपजावे, आप ही क्षपावे, ऐसे कार्यमें कौन फल है । जो सृष्टि आपको अनिष्ट है तो काहेकों उपजाई अर इष्ट है तो काहे कों क्षपाई । अर जो पहिले इष्ट लायी तब उपजाई, पोछे अनिष्ट लागे तब क्षपाई ऐसे हैं तो परमेश्वर का स्वभाव अन्यथा भया कि सृष्टिका स्वरूप अन्यथा भया । जो प्रथम पक्ष ग्रहेगा तो परमेश्वर का एक स्वभाव न ठहर्या । सो एक स्वभाव न रहनेका कारण कौन है ? सो बताय, बिना कारण स्वभाव को पलटनि काहेकों होय । अर द्वितीय पक्ष ग्रहेगा तो सृष्टि तो परमेश्वर के आधीन हो, वाकों ऐसी काहेकों होने दोनो जो आपको अरिष्ट लागे ।

बहुरि हम पूछें हैं—ब्रह्मा सृष्टि उपजावे है सो कैसें उपजावे है । एक तो प्रकार यहु है—जैसें मन्दिर चुननेवाला चूना पत्थर आदि सामग्री एकट्ठी करि अकारादि बनावे है तैसें ही ब्रह्मा सामग्री एकट्ठी करि सृष्टि रचना करे है तो ए सामग्री जहाँतें ल्याय एकट्ठी करी सो ठिकाना बताय । अर एक ब्रह्माही एतो रचना बनाई सो पहिले पीछे बनाई जोगी, के अपने शरीरके हस्तादि बहुत किए होंगे सो कैसें है सो बताय । जो बतसवेगा तिसही में विचार किए विरुद्ध भासेगा ।

बहुरि एक प्रकार यहु है—जैसे राजा आज्ञा कर ताके अनुसार कार्य होय, तैसें ब्रह्माकी आज्ञाकारी सृष्टि निपजै है तो आज्ञा कीवकों दई । अर चिन्कों आज्ञा दई वे कहाँतें सामग्री स्थाय कैसें रचना करे हैं सो बताय ।

बहुरि एक प्रकार यहु—जैसें ऋद्धिधारी इच्छा करे ताके अनुसार कार्य स्वयमेव बने । तैसें ब्रह्म इच्छा करे ताके अनुसारि सृष्टि निपजै है तो ब्रह्मा तो इच्छाहीका कर्ता भया, सोक तो स्वयमेव

ही निरञ्जा । बहुरि इच्छा तो परब्रह्म कीन्ही थी, ब्रह्मका कर्तव्य कहा भया जातें ब्रह्मको सृष्टिका निपजाववहार कइया । बहुरि तू कहेवा परमब्रह्म भी इच्छा करी अर ब्रह्मा भी इच्छा करी तब लोक निरञ्जा तो जानिए है केवल परमब्रह्मकी इच्छा कार्यकारी नाहीं । तहाँ शक्तिहीनपना आया ।

बहुरि हम पूछें हैं—जो लोक केवल बनाया हुआ बने है तो बनावनहारा तो सुखके अर्थ बनावे सो इष्ट ही रचना करै । इस लोकविषे तो इष्ट पदार्थ धीरे देखिए हैं, अनिष्ट घने देखिए हैं । जीवनिविषे देवादिक बनाए सो तो रमनेके अर्थ वा भक्ति करावनेके अर्थ इष्ट बनाए अर लट कीड़ी कूकर सूअर सिंहादिक बनाए सो किस अर्थ बनाए । ए तो रमणीक नाहीं, भक्ति करते नाहीं । सर्व प्रकार अनिष्ट ही हैं । बहुरि दरिद्रो दुःखी नारकिनिकों देखें आपको बुगुप्सा श्लानि आदि दुःख उपजै ऐसे अनिष्ट काहेको बनाए । तहाँ वह कहै है—कि जीव अपने पापकरि लट कीड़ी दरिद्री नारकी आदि पर्याय भुषतै हैं । याकों पूछिए है कि पीछें तो पापहीका फलतें ए पर्याय भए कहो परन्तु पहिले लोकरचना करते ही इनको बनाए सो किस अर्थ बनाए । बहुरि पोछे जीव पापरूप परिणए सो कसैं परिणए । जो आपही परिणए कहोगे तो जानिए है ब्रह्मा पहलें तो निपजाए पोछें वे याके आधीन न रहे । इस कारणतें ब्रह्माको दुःख ही भया । बहुरि जो कहोगे—ब्रह्माके परिणमाए परिणमै हैं तो तिनको पापरूप काहेकों परिणमाए । जीव तो आपके निपजाए थे उनका दुःख किस अर्थ किया । तातें ऐसैं भी न बने । बहुरि अजीवनिविषे सुवर्ण सुयन्धादि सहित वस्तु बनाए सो तो रमणेके अर्थ बनाए कुवर्ण दुर्गन्धादिसहित वस्तु दुःखदायक बनाये सो किस अर्थ बनाये । इनका दर्शनादिकरि ब्रह्मा कै किछू सुख तो नाहीं उपजता होगा । बहुरि तू कहेवा, पापी जीवनिकों दुःख देने के अर्थ बनाये । तो आपहीके निपजाये जीव तिनस्यो ऐसी दुष्टता काहेकों करी जो तिनकों दुःखदायक सावधी

पहले ही बनाई। बहुरि धूलि पर्वतादिक वस्तु केतोक ऐसी हैं जे रमणीक भी नाहीं अर दुःखदायक भी नाहीं, तिनको किस अर्थ बनाये। स्वयमेव तो जैसें तैसें ही होय अर बनावनहारण तो जो बनावे सो प्रयोजन लिये ही बनावे। तातें ब्रह्मा सृष्टि का कर्ता कैसें कहिये है ?

बहुरि विष्णुको लोकका रक्षक कहै हैं। रक्षक होय सो तो दोय ही कार्य करे। एक तो दुःख उपजावने के कारण न होने दे अर एक विनशने के कारण न होने दे। सो तो लोकविषे दुःखही के उपजनेके कारण जहाँ तहाँ देखिये हैं अर तिनकरि जीवनिकों दुःख ही देखिये है क्षुधा तृषादिक लगि रहे हैं। शीत उष्णादिक करि दुःख हो है। जोव परस्पर दुःख उपजावे हैं, शस्त्रादि दुःख के कारण बनि रहे हैं। बहुरि विनशनेके कारण अनेक बन रहे हैं। जीवनिके रोगादिक वा अग्नि विष शस्त्रादिक पर्यायके नाशके कारण देखिये है अर अजीवनिके भी परस्पर विनशनेके कारण देखिये हैं। सो ऐसें दोय प्रकार-ही की रक्षा तो कीन्हीं नाहीं तो विष्णु रक्षक होय कहा किया। वह कहै है—विष्णु रक्षक ही है। देखो क्षुधा तृषादिकके अर्थ अन्न जलादिक किये हैं। कीड़ीको कण कुञ्जरको मण पहुंजावे है। संकटमें सहाय करे है। मरणके कारण बने टीटोड़ी* कीसी नाई उबारै है। इत्यादि प्रकार करि विष्णु रक्षा करै है। याकों कहिए है—ऐसें है तो जहाँ जीवनिके क्षुधातृषादिक बहुत पीड़े अर अन्न जलादिक मिले नाहीं, संकट पड़े सहाय न होय, किञ्चित कारण पाइ मरण होय जाय, तहाँ विष्णु की शक्ति होन भई कि बाको ज्ञान ही न भया। लोक-विषे बहुत तो ऐसें ही दुःखी हो हैं, मरण पावे हैं, विष्णु रक्षा काहे

* एक प्रकार का पक्षी जो एक समुद्र के किनारे रहता था। उसके अंडे समुद्र बहा ले जाता था सो उसने दुःखी होकर गरुड़ पक्षी की माफत विष्णु से अर्ज की, तो उन्होंने समुद्रसे अंडे दिसवा दिये। ऐसी पुराणों में कहा है।

को न करो। तब वह कहै है, यह जीवनिके अपने कर्तव्यका फल है। तब वाको कहिये है कि जसैं शक्तिहोन लोभी झूठा बंध काहूके किछु भला होइ ताको तो कहै, मेरा किया भया है अरु जहाँ बुरा होय, मरण होय तब कहै ताका ऐसा ही होनहार था। तसैं ही तू कहै है कि भला भया तो विष्णुका किया भया अरु बुरा भया सो याका कर्तव्य फल भया। एसैं झूठी कल्पना काहेकों कोजिये। कै तो बुरा वा भला दोऊ विष्णु का किया कहो, कै अपना कर्तव्यका फल कहो। जो विष्णुका किया भया तो घनें जीव दुःखी अरु शीघ्र मरते देखिए हैं सो ऐसा कार्य करै ताको रक्षक कैसें कहिए? बहुरि अपने कर्तव्य का फल है तो करेगा सो पावेगा, विष्णु कहा रक्षा करेगा? तब वह कहै है, जे विष्णुके भक्त हैं तिनकी रक्षा करै है। याको कहिए है कि जो ऐसा है तो कोड़ी कुञ्जर आदि भक्त नाहीं उनकें अन्नादिक पहुंचावने विषै वा संकट में सहाय होने विषै वा मरण न होने विषै विष्णु का कर्तव्य मानि सबका रक्षक काहेकों मानें, भक्तनिही का रक्षक मानि। सो भक्तनिका भी रक्षक दीसता नाहीं जातें अभक्त भो भक्त पुरुषनिको पीड़ा उपजावते देखिये हैं। तब वह कहै है—घनी ही जायगा (जगह) प्रह्लादादिककी सहाय करी है। याको कहै हैं—जहाँ सहाय करी तहाँ तो तू तैसे ही मानि परन्तु हम तो प्रत्यक्ष म्लेच्छ मुसलमान आदि अभक्त पुरुषनिकरि भक्त पुरुष पीड़ित होते देखि वा मन्दिरादिकों विघ्न करते देखि पूछें हैं कि इहाँ सहाय न करै है सो शक्ति ही नाहीं, कि खबर हो नाहीं। जो शक्ति नाहीं तो इनतें भी होनशक्तिका धारक भया। खबर ही नाहीं तो जाकों एतो भी खबर नाहीं सो अज्ञानी भया। अरु जो तू कहेगा, शक्ति भी है अरु जानै भी है, इच्छा ऐसी ही भई, तो फिर भक्तवत्सल काहेकों कहै। एसैं विष्णु को लोकका रक्षक मानना बनता नाहीं।

बहुरि वे कहै हैं—महेश संहार करै है सो वाकों पूछिये है। प्रथम तो महेश संहार सदा करै है कि महाप्रलय हो है तब ही करै

है। जो सदा करे है तो जैसे विष्णुको रक्षा करनेकरि स्तुति कोनो, तैसें याकी संहार करवेकरि निंदा करो। जातें रक्षा अर संहार प्रति-पक्षी हैं। बहुरि यह संहार कैसें करे है ? जैसें पुरुष हस्तादिककरि काहूकों मारे वा कहकरि मरावे तैसें महेश अपने अंगनिकरि संहार करे है वा आज्ञाकरि मरावे है। तो क्षण क्षणमें संहार तो घने जीव-निका सर्व लोकमें हो है, यह कैसें कैसें अंगनिकरि वा कोन कौनकों आज्ञा देय युगपत् कैसें संहार करे है। बहुरि महेश तो इच्छा ही करे, याको इच्छातें स्वयमेव उनका संहार हो है। तो याके सदा काल मारने रूप दुष्ट परिणाम हो रह्या कशते होंगे अर अनेक जीवनिके युगपत् मारने की इच्छा कैसें होती होगी। बहुरि जो महाप्रलय होतें संहार करे है तो परमब्रह्म की इच्छा भए करे है कि वाकी बिना इच्छा ही करे है। जो इच्छा भये करे है तो परमब्रह्म के ऐसा क्रोध कैसें भया जो सर्वका प्रलय करने की इच्छा भई। जातें कोई कारण बिना नाश करनेकी इच्छा होय नाहीं। अर नाश करनेकी जो इच्छा ताहीका नाम क्रोध है सो कारन बताय। बहुरि तू कहेगा—परमब्रह्म यह खयाल (खिल) बनाया था बहुरि दूर किया, कारन किछू भी नाहीं। तो खयाल बनावने वालोंकों भी खयाल इष्ट लागे तब बनावे है, अनिष्ट लागे है तब दूर करे है। जो याकों यहलोक इष्ट अनिष्ट लागे है तो याके लोकस्यो रागद्वेष तो भया। साक्षीभूत ब्रह्मका स्वरूप काहेकों कइो हो, साक्षीभूत तो वाका नाम है जो स्वयमेव जैसें होय तैसें देख्या जान्या करे। जो इष्ट अनिष्ट मान उषजावे, नष्ट करे ताकों साक्षीभूत कैसें कहिए, जातें साक्षीभूत रहना अर कर्ता हर्ता होना ये दोऊ परस्पर विरोधी हैं। एकके दोऊ सम्भव नाहीं। बहुरि परमब्रह्मके पहिले तो इच्छा यह भई थी कि “मैं एक हूं सो बहुत होस्यूं” तब बहुत भया। अब ऐसी इच्छा भई होसी जो “मैं बहुत हूं सो एक होस्यूं” सो जैसें कोऊ भोलेपने तें कार्यकरि पीछे तिस कार्यकों दूर किया चाहै, तैसें परमब्रह्म भी बहुत होय एक होनेकी इच्छाकरी सो जानिए है कि बहुत होनेका

कार्य किया होय सो भोलपनेहीतें किया, आगामी ज्ञानकरि किया होता तो काहेकों ताके दूरि करनेकी इच्छा होती ।

बहुरि जो परमब्रह्मकी इच्छा बिना ही महेश संहार करै है तो यहू परमब्रह्मका वा ब्रह्मका विरोधी भया । बहुरि पूछें हैं यहू महेश लोककों कैसें संहार करै है । अपने अंगनिहीकरि संहार करै है कि इच्छा होतें स्वयमेवही संहार होय है ? जो अपने अंगनिकरि संहार करै है तो सर्वका युगपत् संहार कैसे करै है ? बहुरि याकी इच्छा होतें स्वयमेव संहार हो है तो इच्छा तो परमब्रह्म कीन्हीं थी, यातें संहार कहा किया ?

बहुरि हम पूछें हैं कि संहार भए सर्व लोकविषे जीव अजीव थे ते कहां गये ? तब वह कहै है—जीवनविषे भक्त तो ब्रह्म विषे मिले, अन्य मायाविषे मिले । अब याकों पूछिये है कि माया ब्रह्मतें जुदी रहै है कि पीछें एक होय जाय है । जो जुदी रहै है तो ब्रह्मवत् माया भी नित्य भई । तब अद्वैतब्रह्म न रह्या । अर मायाब्रह्म में एक होय जाय है तो जे जीव मायामें मिले थे ते भो मायाकी साथि ब्रह्ममें मिल गये तो महाप्रलय होतें सर्वका परमब्रह्ममें मिलना ठहरघा ही तो मोक्षका उपाय काहेकों करिए । बहुरि जे जीव मायामें मिले ते बहुरि लोकरचना भये वे ही जीव लोकविषे आवेंगे कि वे तो ब्रह्म में मिल गये थे कि नये उपजेंगे । जो वे ही आवेंगे तो जानिये है जुदे जुदे रहै हैं, मिले काहेकों कहो । अर नये उपजेंगे तो जीवका अस्तित्व थोरा कालपर्यंत ही रहै, काहेको मुक्त होनेका उपाय कीजिये । बहुरि वह कहै है कि पृथिवी आदिक है ते मायाविषे मिले हैं सो माया अमूर्त्तिक सचेतन है कि मूर्त्तिक अचेतन है । जो अमूर्त्तिक सचेतन है तो अमूर्त्तिक में मूर्त्तिक अचेतन कैसें मिलें ? अर मूर्त्तिक अचेतन है तो यहू ब्रह्ममें मिलै है कि नाहीं जो मिलै है तो याके मिलनेतें ब्रह्म भी मूर्त्तिक अचेतनकरि मिश्रित भया । अर न मिलै है तो अद्वैतता न रही । अर तू कहेंगा ये सर्व अमूर्त्तिक अचेतन होइ जाय हैं तो आत्मा अर शरीरा-

दिककी एकता मई, सो यहु संसारी एकता मानै ही है, याकों अज्ञानी काहेकों कहिए । बहुरि पूछें हैं - लोकका प्रलय होतें महेशका प्रलय हो है कि न हो है । जा हो है तो युगपत् हो है कि आगें पीछें हो हैं । जो युगपत् हो है तो आप नष्ट होता लोककों नष्ट कैसें करै । अर आगें पीछें हो है तो महेश लोककों नष्टकरि आप कहाँ रह्या, आप भी तो सृष्टिविषै ही था, ऐसें महेशकों सृष्टिका संहारकर्ता मानै हैं सो असम्भव है । या प्रकारकरि वा अन्य अनेक प्रकारनिकरि ब्रह्मा विष्णु महेशकों सृष्टिका उपजावनहारा, रक्षा करनहारा, संहारकरनहारा मानना न बनै तातें लोककों अनादिनिघन मानना ।

इस लोकविषें जे जीवादि पदार्थ हैं ते न्यारे न्यारे अनादिनिघन हैं । बहुरि नि को अवस्थाकी पलटनि हुवा करै है । तिस अपेक्षा उपजते विनशते कहिये है । बहुरि जे स्वर्ग नरक द्वापादिक हैं ते अनादितें ऐसें हो हैं अर सदाकाल रसैं ही रहेंगे । कदाचित् तू कहेगा बिना बनाये ऐसें आकारादिक कैसें भये, जो भये होंय तो बनाये ही होंय । सो ऐसा नाहीं है जातें अनादितें ही जे पाइये तहां तक कहा । जैसें तू परमब्रह्मका स्वरूप अनादिनिघन मानै है तैसें ये जीवादिक वा स्वर्गादिक अनादिनिघन मानिये हैं । तू कहेगा जावादिक वा स्वर्गादिक कैसें भये ? हम कहेंगे परमब्रह्म कैसें भया । तू कहेगा इनकी रचना ऐसी कौन करी ? हम कहेंगे परमब्रह्मकों ऐसा कौन बनाया ? तू कहेगा परमब्रह्म स्वयंसिद्ध है; हम कहै हैं जीवादिक वा स्वर्गादिक स्वयंसिद्ध हैं; तू कहेगा इनकी अर परमब्रह्मकी समानता कैसें सम्भव ? तो सम्भवनेविषें दूषण बताय । लोककों नवा उपजावना ताका नाश करना तिसविषें तो हम अनेक दोष दिखाये । लोककों अनादि निघन माननेतें कहा दोष है ? सो तू बताय । जो तू परमब्रह्म मानै है सो जुदाहा कोई है नाहीं । ये संसारविषें जीव हैं ते हो यथार्थ ज्ञानकरि मोक्षमार्ग साध । तें सर्वज्ञ चोतराग हो हैं ।

इहाँ प्रश्न—ओ तुम तो न्यारे न्यारे जीव अनादिनिघन कहो

हो। मुक्त भये पीछे तो निराकार हो हैं, तहाँ न्यारे न्यारे कैसे सम्भव ?

ताका समाधान—जो मुक्त भये पीछे सर्वज्ञको दीसै हैं कि नाही दीसै हैं। जो दीसै हैं तो किछू आकार दीसता ही होगा। बिना आकार देखे कहा देख्या अर न दीसै है तो कै तो वस्तु ही नाही, कै सर्वज्ञ नाही। तातें इन्द्रियज्ञानगम्य आकार नाही तिस अपेक्षा निराकार है अर सर्वज्ञ ज्ञानगम्य है तातें आकारवान् है। जब आकारवान् ठहरथा तब जुदा जुदा होय तो कहा दोष लागे ? बहुरि जो तू जाति अपेक्षा एक कहै तो हम भी मानें है। जैसें गेहूं भिन्न भिन्न हैं तिनकी जाति एक है ऐसें एक मानें तो किछू दोष है नाही। या प्रकार यथार्थ श्रद्धानकरि लोकविषे सर्व पदार्थ अकृत्रिम जुदे जुदे अनादिनिघन मानने। बहुरि जो ब्रथा ही भ्रमकार सांच झूठ का निर्णय न करे तो तू जानै, तेरे श्रद्धान का फल तू पावेगा।

ब्रह्म से कुलप्रवृत्ति आदि का प्रतिषेध

बहुरि वे ही ब्रह्मते पुत्रपौत्रादिकरि कुलप्रवृत्ति कहै हैं। बहुरि कुलनिविषे राक्षस मनुष्यदेव तियचनिके परस्पर प्रसूति भेद बतावें हैं। तहाँ देवते मनुष्य वा मनुष्यते देव वा तियचते मनुष्य इत्यादि कोई माता कोई पिताते कोई पुत्रपुत्री का उपजना बतावें सो कैसें सम्भव ? बहुरि मनहीकरि वा पवनादिकरि वा बीयसूषने आदिकरि प्रसूति होनी बतावें हैं सो प्रत्यक्षविरुद्ध भासै है। ऐसें होते पुत्रपौत्रादिकका नियम कैसें रह्या ? बहुरि बड़े बड़े महन्तानको अन्य अन्य मातापिताते भए कहै हैं। सो महत् पुरुष कुशीली माता पिताके कैसें उपजे ? यह तो लोकाविषे गालि है। ऐसा कहि उनको महत्ता काहेको कहिए है।

श्रवतार मीमांसा

बहुरि गणेशादिकी मैला आदि करि उत्पत्ति बतावें हैं वा काहूके अंग काहूके जुरे बतावें है। इत्यादि अनेक प्रत्यक्ष विरुद्धकहै हैं।

बहुरि चौईस अवतार* भए कहै हैं, तहां केई अवतारनिकों पूर्णावतार कहै हैं । केईनिकों अंशावतार कहै हैं । सो पूर्णावतार भए तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापक रह्या कि न रह्या । जो रह्या तो इनअवतारनिकों पूर्णावतार काहेकों कहो । जो (व्यापक) न रह्या तो एताबन्धात्र ही ब्रह्म रह्या । बहुरि अंशावतार भए तहां ब्रह्म का अंश तो सर्वत्र कहो हो, इन विषे कहा अधिकता भई ? बहुरि कार्य तो तुच्छ तिसके वास्ते आप ब्रह्म अवतार धार्या कहै सो जानिये है । बिना अवतार धारें ब्रह्मकी शक्ति तिस कार्यके करनेकी न थी । जातें जो कार्य स्तोक उद्यमतें होइ तहां बहुत उद्यम काहेकों करिए ? बहुरि अवतारनिविषे मच्छ कच्छादि अवतार भये सो किंचित् कार्य करवे के अर्थ हीन तिर्यच पर्यायरूप भये, सो कैसें सम्भव ? बहुरि प्रह्लादके अर्थ नरसिंह अवतार भये सो हरिणांकुशकों ऐसा काहेकों होने दिया अर कितेक काल अपने भवतोंको काहेकों दुःख द्याया । बहुरि ऐसा रूप काहेकों धर्या । बहुरि नाभिराजाकें वृषभावतार भया बतावें हैं सो नाभिकों पुत्रपनेका सुख उपजावनेकों अवतार धार्या । घोरतपश्चरण किस अर्थ किया । उनकों तो किछु साध्य था ही नाहीं । अर कहेगा जगत्के दिखवानेकों किया तो कोई अवतार तो तपश्चरण दिखावें, कोई अवतार भोगादिक दिखावें, जयत किसकों भला जानि लागे ।

बहुरि (वह) कहै है—एक अरहंत नामका राजा भया × सो वृषभावतारका मत अंगीकारकरि जैनमत प्रगट किया सो जैनविषे कोई एक अरहंत भया नाहीं । जो सर्वज्ञपद पाय पूजन योग्य होय

* सनत्कुमार १ शूकरावतार २ देवधि नारद ३ नर नारायण ४ कपिल ५ दत्तात्रय ६ यज्ञपुरुष ७ ऋषभावतार ८ पृथु अवतार ९ मत्स्य १० कच्छप ११ धन्वन्तरि १२ मोहिनी १३ नृसिंहावतार १४ वामन १५ परशुराम १६ व्यास १७ हंस १८ रामावतार १९ कृष्णावतार २० हयग्रीव २१ हरि २२ बुद्ध २३ और कल्कि ये २४ अवतार माने जाते हैं ।

× भागवत स्कंध ५ अ० ६, ७, ११

ताहीका नाम अर्हत् है। बहुरि रामकृष्ण इन दोउ अवतारानिकों मुख्य कहैं हैं सो रामावतार कहा किया। सीताके अर्षि विलापकरि रावणसों सरि बाकू मारि राज किया। अर कृष्णावतार पहिलें गुबालिया होइ परस्त्री गोपिकानिके अर्षि नाना विपरीति निघ चेष्टाकरी ×, पीछें जरासिंधु आदिकों मारि राज किया। सो ऐसे कार्य करने में कहा सिद्धि भई। बहुरि रामकृष्णादिका एक स्वरूप कहैं। सो बीचमें इतने काल कहां रहे ? जो ब्रह्मविषे रहे तो जुदे रहे कि एक रहे। जुदे रहे तो जानिए है, ए ब्रह्मतें जुदे रहै हैं। एक रहे तो राम ही कृष्ण भया सीता ही रुक्मणी भई इत्यादि कैसें कहिए है। बहुरि रामावतारविषे तो सीताकों मुख्य करें अर कृष्णावतारावषे सीताकों रुक्मणी भई कहैं अर ताको तो प्रधान न कहैं, राधिका कुमारी ताको मुख्य करें। बहुरि पूछें तब कहैं राधिका भक्त थी, सो निजस्त्रीकों छोरि दासीका मुख्य करना कैसें बनें ? बहुरि कृष्णके तो राधिकासहित परस्त्री सेवनके सर्व विधान भए सो यहु भक्ति कैसें करी, ऐसे काय तो महानिघ हैं। बहुरि रुक्मणी को छोरि राधा को मुख्य करी, सा परस्त्री सेवनकों भला जानि करी होसी। बहुरि एक राधा विषे ही आसक्त न भया, अन्य गोपिका कुब्जा* आदि अनेक परस्त्रीनिविषे भी आसक्त भया। सो यहु अवतार ऐसेही कार्यका अधिकारी भया। बहुरि कहैं—लक्ष्मी बाकी स्त्री है अर घनादककों लक्ष्मी कहैं सो ये तो पृथ्वी आदि विषे जैसें पाषाण धूलि है तैसें ही रत्न सुवर्णादि धन देखिये है। जुदी ही लक्ष्मी कौन जाका भर्तार नारायण है। बहुरि सीतादिकर्का माया का स्वरूप कहैं सो इन विषे आसक्त भये तब मायाविषे आसक्त कैसें न भया। कहां ताई कहिये जो निरूपण करें सो विरुद्ध करें। परन्तु जीवनिकों भोगादिककी वार्ता सुहावें, तातें तिनका कहना बल्लभ लागे

× विष्णु० पु० अ० १३ श्लोक ४५ से ६० तक

ब्रह्मपुराण अ० १८६ और भागवत स्कंध १०, अ० ३०, ४८

* भागवत स्कंध १० अ० ४८ १-११

है। ऐसे अवतार कहे हैं, इनको ब्रह्मस्वरूप कहे हैं। बहुरि औरनिकों भी ब्रह्मस्वरूप कहे हैं। एक तो महादेवकों ब्रह्मस्वरूप माने हैं ताको योगी कहे हैं, सो योग किस अर्थ गह्या। बहुरि मुगछाला भस्मी धारें हैं सो किस अर्थीधारी है। बहुरि रुण्डमाला पहरें हैं सो हाइका छीवना भी निश्च है ताकों गलेमें किस अर्थ धारें हैं। सर्पादि सहित है सो यामें कौन बड़ाई है। आक घतूरा खाय है सो यामें कौन भलाई है। त्रिशूलादि राखें है सो कौनका भय है। बहुरि पार्वती संग लिये है सो योगी होय स्त्रीराखें सो ऐसा विपरोतपना काहेकों किया। कामासक्त था तो घरही में रह्या हाता। बहुरि बाने नाना प्रकार विपरीत चेष्टा कीन्हें ताका प्रयोजन तो किछू भासं नाहीं बाउलेकासा कर्त्तव्य भासं ताकों ब्रह्मस्वरूप कहे।

बहुरि कबहुं कुण्डको याका सेवक कहे, कबहुं याकों कुण्डका सेवक कहे। कबहुं दोऊनिकों एक हा कहे, किछू ठिकाना नाहो। बहुरि सूर्यादिकों ब्रह्मका स्वरूप कहे। बहुरि एसा कहे जा विष्णु कह्या सो घातुनिर्विषं सुवर्णं, धुक्षनिर्विषं कल्पवृक्ष, जूवा विषं शूठ इत्यादि में मैं हो हूँ सो किछू पूबापर विचारे नाहा। कोई एक अंगकरि केई संसारी जाकों महंत मारै ताहीको ब्रह्मका स्वरूप कहे। सो ब्रह्म सर्वव्यापी है तो ऐसा विशेष काहेकों किया। अर सूर्यादिविषं वा सुवर्णादिविषं ही ब्रह्म है तो सूर्य उजारा करै है, सुवर्ण धन है इत्यादि गुणनिकरि ब्रह्म मान्या सो सूर्यवत् दीपादिकभा उजाला करै हैं, सुवर्णवत् रूपा लाहा आदि भी धन हैं इत्यादि गुण अन्य पदार्थनिर्विषं भी हैं तिनकों भी ब्रह्म मानो। बड़ा छोटा मानो परन्तु जाति तो एक भई। सो झूठी महंता ठहरानेके अर्थ अनेक प्रकार युक्ति बनावे हैं।

बहुरि अनेक उजालामालिनी आदि देखी तिनकों मायाका स्वरूप कहि हिसादिक पाप उपजाय पूजना ठहरावे हैं सो माया तो निश्च है ताका पूजना कैसें सम्भवै ? अर हिसादिक करना कैसें भजा होय ?

बहुरि गऊ सर्प आदि पशु अभक्ष्य भक्षणादिसहित तिनको पूज्य कहैं । अग्नि पवन जलादिकों देव ठहराय पूज्य कहैं । वृक्षादिकों मुक्ति बनाय पूज्य कहैं । बहुत कहा कहिए, पुरुषलिंगी नाम सहित जे होय तिनविषें ब्रह्मकी कल्पना करैं अर स्त्रीलिंगी नाम सहित होय तान विषें मायाकी कल्पनाकरि अनेक वस्तुनिका पूजना ठहरावैं हैं । इनके पूजे कहा होगा सो किछू विचार नाहीं । झूठ लौकिक प्रयोजनके कारण ठहराय जगतकों भ्रभावैं हैं । बहुरि वे कहै है—विघाता शरीरकों घड़ै है, बहुरि यम मारै है, मरते समय यम कें दूत लेन आवैं है, मूए पीछें मार्गविषें बहुत काल लागे है, बहुरि तहाँ पुण्य पाप का लेखा करैं हैं, बहुरि तहाँ दंडादक दे है । सो ए कल्पत झूठी युक्ति है । जीव तो समय समय अनन्ते उपजैं मरैं तिनका युगपत ऐसे होना कैसे सम्भव ? अर ऐसे माननेका कोई कारण भी भासं नाहीं ।

बहुरि मूये पीछें श्राद्धादिककरि वाका भला होना कहै सो जीवतां तो काहूके पुण्य-पापकरि कोई सुखी दुःखी होता दीसं नाहीं, मूये पीछें कैसे होइ । ये युक्ति मनुष्यांनकों भ्रमाय अपने लोभ साधने के अर्थ बनाई है । कीड़ी पतंग सिंहादिक जीव भी तो उपजैं मरैं हैं, उनको तो प्रलय के जीव ठहरावैं । सो जंसं मनुष्यादिककें जन्म मरण होते देखिए है, तैसे ही उनके होते देखिये है । झूठी कल्पना किये कहा सिद्धि है ? बहुरि वे शास्त्रनिर्विषें कथादिक निरूपे हैं तहाँ विचार किए विरुद्ध भासै ।

यज्ञमें पशुहिंसा का प्रतिषेध

बहुरि यज्ञादिक करना धर्म ठहरावैं हैं । सो तहाँ बड़े जीव तिनिका होम करैं हैं, अग्न्यादिकका महा आरम्भ करैं हैं तहाँ जीवघात हो है सो उनहीके शास्त्रविषें वा लोकविषें हिंसाका निषेध है सो ऐसे निर्दय हैं किछू गिनै नाहीं । अर कहैं—‘यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः’ ए यज्ञ ही के अर्थ पशु बनाए हैं । तहाँ घात करने का दोष नाहीं । बहुरि

भेषादिका होना, शत्रु आदिका विनाशन इत्यादि कल दिखाय अपने लोभके अर्थ राजाधिकारियों भ्रमावै । सो कोई विषयें जीवना कहै १० प्रत्यक्ष विरुद्ध है । तैसें हिंसा किये धर्म अरु कार्यसिद्ध कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है । परन्तु जिनकी हिंसा करनी कही, तिनकी तो किछू शक्ति नाहीं, उनकी काहूकों पीर नाहीं । जो किसी शक्तिवान् वा इष्ट का होम करना ठहराया होता तो ठीक पड़ता । बहुरि पाप का भय नाहीं तातें पापी दुर्बलके घातक होय अपने लोभके अर्थ अपना वा अन्यका बुरा करनेविषयें तत्पर भये हैं ।

बहुरि ते मोक्षमार्ग भक्तियोग अरु ज्ञानयोग करि दोय प्रकार प्ररूपें हैं । अब भक्तियोग करि मोक्षमार्ग कहैं ताका स्वरूप कहिये हैं :—

भक्तियोग मीमांसा

तहां भक्ति निगुंण सगुण भेदकरि दोय प्रकार कहै हैं । तहां अद्वैत परब्रह्म की भक्ति करनी सो निगुंणभक्ति है । सो ऐसें करें हैं—तुम निराकार हो, निरंजन हो, मन बचन ६ अगोचर हो, अपार हो, सर्वव्यापी हो, एक हो, सर्वके प्रतिपालक हो, अधमउधारण हो, सर्व के कर्त्ता हर्त्ता हो इत्यादि विशेषणनिकरि गुण गावें हैं । सो इन विषयें केई तो निराकारादि विशेषण हैं सो अभावरूप हैं तिनकों सर्वथा माने अभाव ही भासै । जातें आकारादि बिना वस्तु कैसें होई । बहुरि केई सर्वव्यापी आदि विशेषण असम्भवपना पूर्वे दिखाया ही है । बहुरि ऐसा कहैं जो जीव बुद्धिकरि मैं तिहारा दास हूं, शास्त्रदृष्टिकरि तिहारा अंश हूं, तत्त्वबुद्धिकरि 'तू ही मैं हूं' सो ये तीनों ही भ्रम हैं । यहु भक्तिकरनहारा चेतन है कि जड़ है । जो चेतन है तो यहु चेतना ब्रह्मकी है कि इसहीकी है । जो ब्रह्मकी है तो मैं दास हूं ऐसा मानना तो चेतनाहीके हो है सो चेतना ब्रह्मका स्वभाव ठहरया अरु स्वभाव स्वभावीके तादात्म्यसम्बन्ध है । तहां दास अरु स्वामी का सम्बन्ध कैसें बनें ? दास स्वामी का सम्बन्ध तो भिन्न पदार्थ होय तब ही बनें ।

बहुरि जो यह चेतना इसहीकी है तो यह अपनी चेतनाका घनी जुदा पदार्थ ठहर्या तो मैं अंश हूँ वा 'जो तू है सो मैं हूँ' ऐसा कहना झूठा भया । बहुरि जो भक्ति करणहारा जड़ है तो जड़कें बुद्धिका होना असम्भव है ऐसी बुद्धि कैसे भई । तातें 'मैं दास हूँ' ऐसा कहना तो तब ही बने जब जुदे-जुदे पदार्थ होंय । अर 'तेरा मैं अंश हूँ' ऐसा कहना बने हा नाहीं । जातें 'तू' अर 'मैं' ऐसा तो भिन्न होय तब ही बने, सो अंश अंशी भिन्न कसैं होय ? अंशी तो कोई जुदा वस्तु है नाहीं, अंशनिका समुदाय सो ही अंशी है । अर तू है सो मैं हूँ, ऐसा बचन ही बिरुद्ध है । एक पदार्थावधे आपो भो माने अर वाको पर भी माने सो कसैं सम्भवे । तातें भ्रम छोड़ि निर्णय करना । बहुरि केई नाम ही अपे है सो जाका नाम जपे ताका स्वरूप पहिचाने बिना केवल नामही का अपना कसैं कार्यकारी होय । जो तू कहेगा, नामहोका अतिशय है तो जो नाम ईश्वरका है सो ही नाम किसी पापी धरधा, तहां दोऊनिका नाम उच्चारणविषे फलकी समानता होय सो कसैं बने । तातें स्वरूपका निर्णयकरि पीछे भावत करने योग्य होय ताकी भक्ति करनी । ऐसैं निगुणभक्तिका स्वरूप दिखाया ।

बहुरि जहां काम क्रोधादिकरि निपजे कार्यनिका वर्णनकरि स्तुत्यादि करिए ताको सगुणभक्ति कहै हैं । तहां सगुणभक्तिविषे लौकिक शृङ्गार वर्णन जैसे नायक नायिकाका करिये तैसें ठाकुरठकुरानीका वर्णन करे हैं । स्वकीया परकीया स्त्रोसगबन्धी सयोगवियोग-रूप सर्वग्यवहार तहां निरूपे हैं । बहुरि स्नान करती स्त्रीका वस्त्र चुराबना, दाघ लूटना स्त्रीनिके पगं पड़ना, स्त्रीनिके आगे नाचना इत्यादि जिन कार्यनिकों संसारी जीव भी करते लाज्जत होंय तिन कार्यनिका करना ठहराबे हैं । सो ऐसा कार्य अतिकाम पीड़ित भएही बने बहुरि युद्धादिक किये कहैं तो ए क्रोध के कार्य हैं । अपनी महिमा दिखावने के अर्थ उपाय किये कहैं सो ए मान के कार्य हैं । अनेक छल किये कहैं सो मायाके कार्य हैं । विषय सामग्री प्राप्तिके अर्थ यत्न किये

कहें सो ए लोभके कार्य हैं । कौतूहलादिक किये कहैं सो हास्यादिकके कार्य हैं । ऐसैं कार्य क्रोधादिकरि युक्त भये ही बने । या प्रकार काम क्रोधादिकरि निपजे कार्यनिको प्रगटकरि कहैं, हम स्तुति करै हैं । सो काम क्रोधादिके कार्य हो स्तुतियोग्य भए तो निश्च कौन ठहरेंगे । जिनको लोभविषे, शास्त्रविषे अत्यन्त निन्दा पाइये तिन कार्यनिका वर्णनकरि स्तुति करना तो हस्तचुगलकासा कार्य भया । हम पूछै हैं—कोऊ किसीका नाम तो कहै नाहीं अर ऐसे कार्यनिहीका निरूपण करि कहैं कि किसोने ऐसे कार्य किये हैं, तब तुम बाकों भला जानो कि बुरा जानो । जो भला जानो तो पापी भले भये, बुरा कोन रह्या । बुरे जानो तो ऐसे कार्य कीई करो सो ही बुरा भया । पक्षपात रहित न्याय करो : जो पक्षपातकरि कहोगे, ठाकुरका ऐसा वर्णन करना भी स्तुति है तो ठाकुर ऐसे कार्य किस अर्थ किये । ऐसे निश्चकार्य करनेमें कहा सिद्धी भई ? कहोगे, प्रवृत्ति चलावनेके अर्थ किये तो परस्त्री सेवन आदि निश्चकार्यनिकी प्रवृत्ति चलावनेमें आपकै वा अन्यकै कहा नफा भया । तातें ठाकुरकै ऐसा कार्य करना सम्भव नाहीं । बहुरि जो ठाकुर कार्य न किये तुम ही कहो हो, जामें दोष न था ताकों दोष लगाया, तातें ऐसा वर्णन करना तो निन्दा है, स्तुति नाहीं । बहुरि स्तुति करतें जिन गुणनिका वर्णन करिये तिस रूप ही परिणाम होय वा तिनही विषे अनुराग आवै । सो काम क्रोधादि कार्यनिका वर्णन करिये तिस रूप ही परिणाम होय वा तिनही विषे अनुराग आवै । सो काम क्रोधादि कार्यनिका वर्णन करता आप भी कामक्रोधादिरूप होय अथवा कामक्रोधादि विषे अनुरागी होय तो ऐसे भाव तो भले नाहीं । जो कहोगे, भक्त ऐसा भाव न करै हैं तो परिणाम भये बिना वर्णन कैसे किया । तिनका अनुराग भये बिना भक्ति कैसे करी । सो ए भाव ही भले होय तो ब्रह्मचर्यकों वा क्षमादिककों भले काहेकों कहिये । इनके नो परस्पर प्रतिपक्षीपना है । बहुरि सगुण भक्ति करने के अर्थ राम कृष्णादिककी मूर्ति भी शृंगारादि किये बक्तवादि सहित स्त्री

आदि संग लिये बनावें हैं, जाकों देखते ही कामक्रोधादि भाव प्रगट होय आवै अर महादेवके लिंगहीका आकार बनावें हैं। देखो विडम्बना, जाका नाम लिये लाज आवै, जगत् जिसको ढांक्या राखै ताके आकारका पूजन करावें हैं। कहा अन्य अङ्ग वाके न थे ? परन्तु घनी विडम्बना ऐसे हो किये प्रगट होय। बहुरि सगुणभक्तिके अर्थि नाना प्रकार विषयसामग्री भेली करें। बहुरि नाम तो ठाकुरका करै अर तिनकों आप भोगवै। भोजनादि बनावै बहुरि ठाकुरकों भोग लगाया कहै, पीछे आप ही प्रसादकी कल्पना करि ताका भक्षणआदि करै। सो इहाँ पूछिये है, प्रथम तो ठाकुरके क्षुधा तृषा पोड़ा होखी। न होइ तो ऐसी कल्पना कैसें सम्भवै। अर क्षुधादिकरि पीड़ित होय सो व्याकुल होइ तब ईश्वर दुःखो भया, ओरका दुःख कैसें दूरि करे। बहुरि भोजनादि सामग्री आप तों उनके अर्थि अर्पण करी, सो करी, पीछे प्रसाद तो ठाकुर देवे तब होय, आपहो का तो किया न होय। जैसें कोऊ राजाको भेंट करि पीछे राजा बकसै तो वाकों ग्रहण करना योग्य अर आप राजा को भेंट करै अर राजा तो किछ् कहै नाहीं, आप ही 'राजा मोकूं बकसी' ऐसे कहि वाकों अङ्गीकार करै तो यहु ख्याल (खेल) भया। तैसें इहां भी ऐसें किये भक्ति तो भई नाहीं, हास्य करना भया। बहुरि ठाकुर अर तू दोय हो कि एक हों। दोय हो तो तेनें भेंट करी, पीछे ठाकुर बकसै सो ग्रहण कीजे, आप हो तै ग्रहण कात्रेकों करै है। अर त कहैगा ठाकुरकी तो मूर्ति है तातें मैं ही कल्पना करूं हूं, तो ठाकुरका करने का कार्य तै ही किया तब तू हीं ठाकुर भया। बहुरि जो एक हो तो भेंट करनी, प्रसाद कहना झूठा भया। एक भए यह व्यवहार सम्भवै नाहीं तातें भोजनासक्त पुरुषनिकरि ऐसी कल्पना करिये है। बहुरि ठाकुरके अर्थि नृत्य गानादि करावना, शीत धीष्म बसंत आदि ऋतुनिविषे संसारोतिके सम्भवती ऐसी विषय सामग्री भेली करनी इत्यादि कार्य करै। तहां नाम तो ठाकुर का लेना अर इन्द्रियनिके विषय अपने पोषने सो विषयासक्त जीवनिकरि ऐसा

उपाय किया है। बहुरि जन्म विवाहादिक की सोचना जागना इत्यादि की कल्पना तहां करे है सो जैसे सड़को गुडगुडोनि का कयाल बनाय करि कोतूहल करे, तैसें यहु भी कोतूहल करना है। किछू परमार्थरूप गुण है नाहीं। बहुरि सड़के ठाकुरका स्वांग बनाय चेष्टा दिखावें। ताकरि अपने विषय पोचें अर कहें यहु भी भक्ति है, इत्यादि कहा कहिए। ऐसो अनेक विपरंतता सगुण भक्ति विषे पाईर है। ऐसैं दोष प्रकार भक्तिकर मोक्ष मार्ग कहें सो ताकों मिथ्या दिखाया।

अब अन्य मत प्ररूपित ज्ञानयोगकरि मोक्षमार्गका स्वरूप बताइये है—

ज्ञानयोग मीमांसा

एक अद्वैत सर्वव्यापी परब्रह्म को जानना ताकों ज्ञान कहें हैं सो ताका मिथ्यापना तो पूर्वे कछा ही है। बहुरि आपको सर्वथा शुद्ध ब्रह्मस्वरूप मानना, कामक्रोधादिक व शरीरादिकों भ्रम जानना तातों ज्ञान कहे हैं सो यहु भ्रम है। आप शुद्ध हैं तो मोक्षका उपाय काहेकों करे है। आप शुद्धब्रह्म ठहरथा तब कर्तव्य कहा रह्या ? बहुरि प्रत्यक्ष आपके कामक्रोधादिक होते देखिये है अर शरीरादिकका संयोग देखिये है सो इनिका अभाव होगा तब होगा, वर्तमान विषे इनिका सद्भाव मानना भ्रम कैसें भया ? बहुरि कहे हैं, मोक्षका उपाय करना भी भ्रम है। जैसें जेवरी तो जेवरी ही है ताकों सपे जानें था सो भ्रम था—भ्रम मेंटें जेवरी ही है। तैसें आप तो ब्रह्म ही है, आपको अशुद्ध जानें था सो भ्रम का, भ्रम मेंटें आप ब्रह्म ही है। सो ऐसा कहना मिथ्या है। जो आप शुद्ध होय अर ताको अशुद्ध जानें तो भ्रम अर आप कामक्रोधादिसहित अशुद्ध होय रह्या ताकों अशुद्ध जानें तो भ्रम कैसें होइ। शुद्ध जाने भ्रम होइ सो झूठा भ्रम-करि आपको शुद्धब्रह्म माने कहा सिद्धि है। बहुरि तू कहेगा, ये काम क्रोधादिक तो मनके धर्म हैं ब्रह्मन्यारा है तो तुझकूं पूछिये है—मन तेरा स्वरूप है कि नाहों। जो है तो काम क्रोधादिक भी तेरे ही भये।

अर नाही है तो तू ज्ञान स्वरूप है कि जड़ है। जो ज्ञानस्वरूप है तो तेरे तो ज्ञान मन वा इन्द्रिय द्वारा ही होता दोसै है। इनि बिना कोई ज्ञान बतावै तो ताकों जुदा तेरा स्वरूप मानै सो भासता नाही। बहुरि 'मन ज्ञाने' घातुतें मन शब्दनिपजै है सो मन तो ज्ञानस्वरूप है। सो यह ज्ञान किसका है ताकों बताय सो जुदा कोऊ भासै नाही। बहुरि जो तू जड़ है तो ज्ञान बिना अपने स्वरूपका विचार कैसे करै है, यह बनै नाही। बहुरि तू कहै है, ब्रह्मन्यारा है सो वह न्यारा ब्रह्म तू ही है कि और है। जो तू हो है तो तेरे 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा मानने वाला जो ज्ञान है सो तो मन स्वरूप ही है, मनतें जुदा नाही अर आपा मानना आप ही विषे होय। जाकों न्यारा जानै तिसविषे आपा मान्यो जाय नाही। सो मनतें न्यारा ब्रह्म है तो मनरूप ज्ञान ब्रह्मविषे आपा काहेकों मानै है। बहुरि जो ब्रह्म और ही है तो तू ब्रह्मविषे आपा काहेकों मानै तातें भ्रम छोड़ि ऐसा जानि, जैसें स्पर्शनादि इन्द्रिय तो शरीर का स्वरूप है सो जड़ है, याके द्वारि जो जानपनो हो है सो आत्माका स्वरूप है; तैसें ही मन भी सूक्ष्म परमाणुनिका पुञ्ज है सो शरीर हीका अंग है, ताके द्वारि जानपना हो है वा कामक्रोधादि भाव हो सर्व आत्माका स्वरूप है। विशेष इतना-जानपना तो निज स्वभाव है, काम क्रोधादिक उपाधिक भाव हैं तिसकरि आत्मा अशुद्ध है। जब कालपाय काम क्रोधादिक मितेंगे अर जानपनाके इन मन इन्द्रियनका आधीनपना मितेगा, तब केवल ज्ञानस्वरूप आत्मा शुद्ध होगा। ऐसें ही बुद्धि अहंकारादिक भी जानि लेने, जातें मन अर बुद्ध्यादिक एकार्य हैं अर अहंकारादिक हैं ते काम क्रोधादिकवत् उपाधिक भाव हैं। इनिकों आपतें भिन्न जानना भ्रम है। इनकों अपने जानि उपाधिक भावनिके अभाव करनेका उद्यम करना योग्य है। बहुरि जिनितें इनिका अभाव न होय सकै अर अपनी महंतता चाहें ते जीव इनिकों अपने न ठहराय स्वच्छन्द प्रवर्तें हैं। काम क्रोधादिक भावनिको बधाय विषयसामग्रोनिविषे वा हिंसादिकार्यनिविषे तत्पर हो हैं। बहुरि अहं-

कारादिक का त्यागकों भी अन्यथा मानें हैं । सर्वकों परब्रह्म मानना, कहीं आपो न माननों ताकों अहंकारका त्याग बतावें सो मिथ्या है जातें कोई आप है कि नाही । जो है ता आपविषें आपो कैसें न मानिए, जो आप नाही हैं तो सर्वको ब्रह्म कौन मानें है ? तातें शरीरादि पर विषें अहंबुद्धि न करनी, तहां करता न होना सो अहंकार का त्याग है । आप विषें अहंबुद्धि करनेका दोष नाही । बहुरि सर्वकों समान जानना, कोई विषें भेद न करना ताकों रागद्वेषका त्याग बतावें हैं सो भी मिथ्या है । जातें सर्व पदार्थ समान हैं नाही । कोई चेतन है कोई अचेतन है कोई कैसा है कोई कैसा तिनकों समान कैसें मानिए ? तातें परब्रह्मव्यनिकों इष्ट अनिष्ट न मानना सो रागद्वेषका त्याग है । पदार्थनिका विशेष जानने में तो किछू दोष नाही । ऐसैं ही अन्य मोक्ष-भारंरूप भावनिकें अन्यथा कल्पना करें हैं । बहुरि ऐसी कल्पनाकरि कुशील सेवें हैं, अभक्ष्य भखें हैं, वर्णादि भेद नाही करें हैं, हीन क्रिया आचरें हैं इत्यादि विपरीतरूप प्रवर्तें हैं । जब कोऊ पूछे तब कहै हैं, ये तो शरीरका धर्म है अथवा जैसी प्रालब्धि है तैसें हो है अथवा जैसें ईश्वरकी इच्छा हो है तैसें हो है, हमको तो विकल्प न करना । सो देखो झूठ, आप जानि जानि प्रवर्तें ताकों तो शरीर का धर्म बतावें । आप उद्यमी होय कार्य करै ताकों प्रालब्धि कहै । आप इच्छाकरि सेवें ताकों ईश्वरकी इच्छा बतावें । विकल्प करै अर कहै हमको तो विकल्प न करना । सो धर्मका आश्रय लेय विषयकषाय सेवे, तातें ऐसी झूठी युक्ति बनावें है । जों अपने परिणाम किछू भी न मिलावें तो हम याका कर्त्तव्य न मानें । जैसें आप ध्यान घरे तिष्ठै है, कोऊ अपने ऊपरि वस्त्र गेरि गया तहाँ आप किछू सुखी न भया, तहाँ तो ताका कर्त्तव्य नाही सो साँच अर आप वस्त्रकों अंगीकारकरि पहरे, अपना शीता-दिक वेदना मिटाय सुखी होय, तहाँ जो अपना कर्त्तव्य मानें नाही सो कैसें सम्भवै । बहुरि कुशील सेवना अभक्ष्य भखणा इत्यादि कार्य तो परिणाम मिले बिना होते ही नाही । तहाँ अपना कर्त्तव्य कैसें न

मानिए । तातें जो काम क्रोधादिका अभाव ही भया हो तो तहाँ किसी क्रियानिविधें प्रवृत्ति सम्भवं ही नाहीं । अर जो कामक्रोधादि पाईये है तो जैसें ये भाव थोरे होंय तैसें प्रवृत्ति करनी । स्वच्छन्द होय इनिको बघावना युक्त नाहीं ।

पवनादि साधन द्वारा ज्ञानी होने का प्रतिषेध

बहुरि कई जीव पवनादिका साधनकरि आपकों ज्ञानी मानें हैं तहां इडा सुषुम्णारूप नासिकाद्वारकरि पवन निकसै, तहां वर्णादिक भेदनितें पवन होकों पध्वा तत्त्वादिकरूप कल्पना करे हैं । ताका विज्ञानकरि किछू साधनतें निमित्तका ज्ञान होय तातें जगतकों इष्ट अनिष्ट बतावै, आप महंत कहावें सो यह तो लौकिक कार्य है, किछू मोक्षमार्ग नाहीं । जीवनिको इष्ट अनिष्ट बताय उनकें राग द्वेष बघावै अर अपने लोभादिक निपजावै, यामें कहा सिद्धि है ? बहुरि प्राणायामादिका साधन करे, पवनकों चढ़ाय समाधि लगाई कहै, सो यह तो जैसें नट साधनतें हस्तादिक करि क्रिया करे तैसें यहाँ भी साधनतें पवनकरि क्रिया करी । हस्तदिक अर पवन ए तो शरीर ही के अङ्ग हैं । इनिके साधनतें आत्महित कैसें सघे ? बहुरि तू कहेगा— तहाँ मनका विकल्प मिटे है, सुख उपजै है, यमके वशीभूतपना न हो है सो यह मिथ्या है । जैसें निद्राविधें चेतनाको प्रवृत्ति मिटे है तैसें पवन साधनतें यज्ञं चेतनाकी प्रवृत्ति मिटे है । तहां मनको रोकि राख्या है, किछ वासना तो मिटी नाहीं । तातें मनका विकल्प मिट्या न कहिये अर चेतना बिना सुख कौन भोगवै है तातें सुख उपज्या न कहिये । अर इस साधनवाले तो इस क्षेत्रविधें भये हैं तिन विधें कोई अमर दोसता नाहीं । अग्नि लगाए ताका भी मरण होता बीसे है तातें यमके वशीभूत नाहीं, यह झूठी कल्पना है । बहुरि जहाँ साधन विधें किछू चेतना रहै अर तहां साधनतें शब्द सृनै, ताकों अनहद नाद बतावै । सो जैसें वीणादिकके शब्द सुननेतें सुख मानना तैसें तिसके सुननेतें सुख मानना है । इहां तो विषयपोषण भया, पश्मार्थतो किछू

नाहीं। बहुरि पवन का निकसने पैठने विषे "सोहूँ" ऐसे शब्दकी कल्पनाकरि ताको 'अवघा अ.प' कहै हैं। सो जैसें तोतरके शब्दविषे 'तू ही' शब्दकी कल्पना करै है, किछू तोतर अर्थ अवघारि ऐसा शब्द कहता नाहीं। तैसें यहां 'सोहूँ' शब्द की कल्पना है, किछू पवन अर्थ अवघारि ऐसा शब्द कहता नाहीं। बहुरि शब्दके ज्ञाने सुनने ही तें तो किछू फलप्राप्ति नाहीं, अर्थ अवघारि फलप्राप्ति हो है। सो 'सोहूँ' शब्दका तो अर्थ यहू है 'सोहूँ छूँ' यहां एसी अपेक्षा चाहिए है, 'सो' कौन ? तब ताका निर्णय किया चाहिए। जातें तत् शब्दके अर यत् शब्दके नित्य सम्बन्ध है। तातें वस्तुका निर्णयकरि ताविषे अहंबुद्धि धारने विषे 'सोहूँ' शब्द बनें। तहां भी आपको आप अनुभवै, तहां तो 'सोहूँ' शब्द सम्भवै नाहीं। परकों अपने स्वरूप बतावनेविषे 'सोहूँ' शब्द सम्भवै है। जैसें पुरुष आपको आप जानें, तहां 'सो हूँ छूँ' ऐसा काहेकों विचारै। कोई अन्य जोव आपको न पहचानता होय अर कोई अपना लक्षण न पहचानता होय, तब बाकू कहिए 'जो ऐसा है सो मैं हूँ' तैसें हो यहां जानना। बहुरि केई ललाट भौंह अर नासिकाके अग्रके देखनेका साधनकरि त्रिकुटी आदि का ध्यान भया कहि परमार्थ मानें सो नेत्रकी पूतरी फिरे मूर्त्तिक वस्तु देखी, यामें कहा सिद्धि है। बहुरि एसे साधननितें किंचित् अतीत अनागतादिकका ज्ञान होय वा वचनसिद्धि होय वा पृथ्वी आकाशादिविषे गमनादिककी शक्ति होय वा शरीरविषे आरोग्यतादिक होय तो ए तो सर्व लौकिक कार्य हैं। देवादिकके स्वयमेव ही ऐसी शक्ति पाइए है। इनितें किछू अपना भला तो होता नाहीं, भला तो विषयकषायकी वासना मिटें होय। सो ए तो विषयकषायपोषनेके उपाय हैं। तातें ए सर्व साधन किछू हितकारो हैं नाहीं। इनविषे कष्ट बहुत मरणादि पर्यन्त होय अर हित सबै नाहीं। तातें ज्ञानी बूथा ऐसा खेद करै नाहीं। कषायी जीव ही ऐसे साधनविषे लागे है। बहुरि काहूकों बहुत तपश्चरणादिककरि मोक्षका साधन कठिन बतावें हैं। काहूकों सुगम-

पने ही मोक्ष भया कई। उद्धवादिकके को परमासक्त कई, तिनको तो तपका उपदेश दिया कई, वेद्यादिकके बिना परिणाम (केवल) नामादिकहीसे तरना बतावे किछु फल है नाहीं। ऐसे मोक्षमार्गकों अन्यथा प्ररूपे हैं।

अन्य मत कल्पित मोक्ष मार्ग की मीमांसा

बहुतर मोक्षस्वरूपकों भी अन्यथा प्ररूपे है। तहां मोक्ष अनेक प्रकार बतावे हैं। एक तो मोक्ष ऐसा कई हैं—जो वैकुण्ठधामविषे ठाकुर ठाकुराणीसहित नाना भोगविलास करे हैं तहां जाय प्राप्त होय अर तिनको टहल किया करे सो मोक्ष है। सो यह तो विरुद्ध है। प्रथम तो ठाकुर भी संसारोक्त विषयासक्त होय रह्या है। तो जेसा राजादिक है तैसा ही ठाकुर भया। बहुतर अन्य पासि टहल करावनी भई तब ठाकुर पराधीन भया। बहुतर जो यह मोक्षकों पाय तहां टहल किया करे तो जैसे राजाकी चाकरी करनी तैसें यह भी चाकरी भई; तहां पराधीन भए सुख कैसें होय ? तातें यह भी बनें नाहीं।

बहुतर एक मोक्ष ऐसा कई हैं—ईश्वरके समान आप हो हैं सो भी मिथ्या है। जो उसके समान और भो जुबा होय है तो बहुत ईश्वर भए। लोकका कर्ता हर्ता कौन ठहरेगा ? सबही ठहरें तो भिन्न इच्छा भए परस्पर विरुद्ध होय। एक हं है तो समानता न भई। न्यून है तार्के नीचापनेकरि उच्च होने की आकुलता रही, तब सुखो कैसें होय ? जैसें छोटा राजाके बड़ा राजा संसारविषे हो है तैसें छोटा बड़ा ईश्वर मुनितविषे भी भया सो बनें नाहीं।

बहुतर एक मोक्ष ऐसा कई हैं—जो वैकुण्ठविषे दीपककीसी एक ज्योति है, तहां ज्योतिविषे ज्योति जाय मिले है सो यह भी मिथ्या है दोपककी ज्योति तो मूर्त्तिक अचेतन है, ऐसी ज्योति तहां कैसें सम्भव ? बहुतर ज्योतिमें ज्योति मिले यह ज्योति रहे है कि विनिश जाय है। जो रई है तो ज्योति बघती जायसी, तब ज्योतिविषे

हीनाधिकपनों होसी . अर बिनसि जाय है तो आपको सत्ता नाश होय
ऐसा कार्य उपायेय कैसे मानिए । ताते ऐसे भी बनें नाहीं ।

बहुरि एक मोक्ष ऐसा कहैं हैं—जो आत्मा ब्रह्मही है, मायाका
आवरण मिटे मुक्ति ही है सो यहू भी मिथ्या है । यहू माया का
आवरणसहित था तब ब्रह्मस्वों एक था कि जुदा था । जो एक था
तो ब्रह्मही मायारूप भया अर जुदा था तो माया दूरि भये ब्रह्मविषे
मिलै है तब याका अस्तित्व रहै है कि नाहीं । जो रहै है तो सर्वज्ञकों
तो याका अस्तित्व जुदा भासै, तब संयोग होनेतें मिल्या कहो परन्तु
परमार्थतें तो मिल्या नाहीं । बहुरि अस्तित्व नाहीं रहै है सो आपका
अभाव होना कौन चाहै, ताते यहू भी न बने ।

बहुरि एक प्रकार मोक्षकों ऐसा भी केई कहैं हैं जो बुद्धिआदिका
नाश भए मोक्ष हो है । सो शरीर के अंगभूत मन इन्द्रिय तिनके
आधीन ज्ञान रह्या । काम क्रोधादिक दूरि भये ऐसे कहना तो बने है,
अर तहाँ चेतनताका भी अभाव भया मानिए तो पाषाण,दि समान
जड़ अवस्थाकों कैसे भली मानिए । बहुरि भला साधन करतें तो जान-
पना बर्ष है, बहुत भला साधन किये जानपनेका अभाव होना कैसे
मानिये ? बहुरि लोकविषे ज्ञानकी महंतताते जड़पनाको तो महंतता
नाहीं ताते यहू बनें नाहीं । ऐसे ही अनेक प्रकार कल्पनाकरि मोक्षकों
बतावें सो किछू यथार्थ तो जानें नाहीं, संसार अवस्थाकी मुक्ति
अवस्थाविषे कल्पनाकरि अपनी इच्छा अनुसारि बकें हैं । या प्रकार
वेदांतादि मतनिविषे अन्यथा निरूपण करे हैं ।

मुस्लिममत सम्बन्धी विचार

बहुरि ऐसे ही मुसलमानोके मतविषे अन्यथा निरूपण करे है ।
जैसे वे ब्रह्मकों सर्वव्यापी, एक, निरंजन, सर्वका कर्ता हर्ता माने हैं
तैसे ए खुदाकों माने हैं । बहुरि जैसे अवतार भए माने हैं तैसे ए
पंशम्बर भए माने हैं । जैसे वे पुण्य पापका लेखा लेना, यथायोग्य

दण्डादिक बेना ठहरावें हैं तैसें ए खुदाके ठहरावें हैं । बहुरि जैसैं वे गऊ आदिकों पूज्य कहैं हैं तैसें ए सूअर आदिकों कहैं हैं, सब त्रियंबक आदिक हैं । बहुरि जैसैं वे ईश्वरकी भक्तितें मुक्त कहैं हैं तैसें ए खुदा की भक्तितें कहैं हैं । बहुरि जैसैं वे कहीं दया पोषें कहीं हिंसा पोषें, तैसें ए भी कहीं मेहर करनी पोषें कहीं कतल करना पोषें । बहुरि जैसैं वे कहीं तपश्चरण करना पोषें कहीं विषयसेवन पोषें तैसें ही ए भी पोषें हैं । बहुरि जैसैं वे कहीं मांस मदिरा शिकार आदिका निषेध करें, वहीं उत्तम पुरुषोत्कृति तिनिका अंगीकार करना बतावें हैं तैसें ए भी तिनिका निषेध वा अंगीकार करना बतावें हैं । ऐसें अनेक प्रकार करि समानता पाइए है । यद्यपि नामादिक और, और हैं तथापि प्रयोजनभूत अर्थकी एकता पाइए है । बहुरि ईश्वर खुदा आदि मूल-श्रद्धानकी तो एकता है अर उत्तर श्रद्धानविषें घनें ही विशेष हैं । तहां उनतें भी ए विपरीतरूप विषयकषायके पोषक, हिंसादिपापके पोषक, प्रत्यक्षादि प्रमाणतें विरुद्ध निरूपण करें हैं । तातें मुसलमानो का मत महाविपरीतरूप जानना । या प्रकार इस क्षेत्र कालाविषें जनिमर्तानकी प्रचुर प्रवृत्ति है ताका मिथ्यापना प्रगट किया ।

इहां कोऊ कहै जो ए मत मिथ्या है तो बड़े राजादिक वा बड़े विद्यावान् इनि मतनिविषें कसैं प्रवर्तें हैं ?

ताका समाधान—जीवनिकें मिथ्यावासना अनादितें है सो इनिविषें मिथ्यात्वहीका पोषण है । बहुरि जीवनिकें विषयकषायरूप कार्यानिकी चाह वर्तें है सो इनि विषें विषयकषायरूप कार्यानिहीका पोषण है । बहुरि राजादिकनिका वा विद्यावानोंका ऐसे धर्मविषें विषयकषायरूप प्रयोजनसिद्धि हो है । बहुरि जीव तो लोकनिश्चयना कों भी उल्लंघि, पाप भी जानि जिन कार्यानिकों किया चाहै तिन कार्यानिकों करते धर्म बतावें तो ऐसे धर्मविषें कौन न लावें । तातें इनि धर्मनिकी विशेष प्रवृत्ति है । बहुरि कदाचित् तू कहैगा—इनि धर्मनि-

विषे विरागता दया इत्यादि भी तो कहै हैं, सो जैसें झोल दिए बिना छोटा द्रव्य चालै नाहीं, तैसें साँच मिलाये बिना झूठ चालै नाहीं परन्तु सर्वके हित प्रयोजन विषे विषयकषायका ही पोषण किया है। जैसें गीताविषे उपदेश देय राडि (युद्ध) करावनेका प्रयोजन प्रगट किया, वेदान्तविषे शूद्र निरूपणादिकरि स्वच्छन्द होनेका प्रयोजन दिखाया। ऐसें ही अन्य जानने। बहुरि यह काल तो निकृष्ट है सो इसावसे तो निकृष्ट धर्महीकी प्रवृत्ति विशेष होय है। देखो इस कालविषे मुसलमान बहुत ही प्रधान हो गये, हिन्दू घटि गये। हिन्दूनिविषे और बधि गये, जैनी घटि गए। सो यह कालका दोष है, ऐसें इहाँ अबार मिथ्या-धर्मकी प्रवृत्ति बहुत पाइये है। अब पंडितपनाके बलते कल्पितयुक्त-करि नाना मत स्थापित भए हैं तिनविषे जे तत्त्वादिक मानिए हैं तिनका निरूपण कीजिये है :—

सांख्यमत निराकरण

तहाँ सांख्यमतविषे पञ्चोस तत्त्व मानै हैं * सो कहिए हैं सत्त्व रजः तमः ए तीन गुण कहै हैं। तहाँ सत्त्वकरि प्रसाद हो है, रजोगुण-करि चित्तकी चंचलता हो है, तमोगुणकरि मूढ़ता हो है, इत्यादि लक्षण कहै हैं। इतिरूप अवस्था ताका नाम प्रकृति है। बहुरि तिसते बुद्धि निपजं है, याहीका नाम महत्त्व है। बहुरि तिसते अहंकार निपजं है। बहुरि तिसते झोलहमात्रा हो हैं। तहाँ पाँच तो ज्ञानइंद्रिय हो हैं—स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र। बहुरि एक मन हो है। बहुरि पाँच कर्मेन्द्रिय हो हैं—बचन, चरन, हस्त, लिंग, पायु। बहुरि पाँच तन्मात्रा हो हैं—रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। बहुरि रूपते अग्नि, रसते जल, गन्धते पृथ्वी, स्पर्शते पवन, शब्दते आकाश, ऐसें भया कहै हैं। ऐसें चौईस तत्त्व तो प्रकृतिस्वरूप हैं। इतिते भिन्न निर्गुण कर्ता भोक्ता एक पुरुष है। ऐसें पञ्चोस तत्त्व कहै हैं सो ए

* प्रकृतेर्वह्नांस्ततोऽहंकारस्तस्माद्गुणश्च षोडशकः ।

तस्मादपि षोडशकात्पंचम्यः पंचभूतानि ॥—सांख्य का० १२

कल्पित हैं जातें राजसादिक गुण आश्रय बिना कैसें होंय । इनका आश्रय तो चेतनद्रव्य ही सम्भव है । बहुरि इनितें बुद्धि भई कहीं सो बुद्धि नाम तो ज्ञान का है । सो ज्ञानगुणका धारी पदार्थविषे ये होते देखिये हैं । इनितें ज्ञान भया कैसें मानिये । कोई कहै—बुद्धि जुदी है, ज्ञान जुदा है तो मन तो आगें षोडशमात्राविषे कहा अर ज्ञान जुदा कहोगे तो बुद्धि किसका नाम ठहरेगा । बहुरि तिसतें अहंकार भया कहा सो परवस्तु विषे 'मैं करूं हूं' ऐसा माननेका नाम अहंकार है । साक्षीभूत जाननें करि तो अहंकार होता नाहीं तो ज्ञानकरि उपज्या कैसें काहए है ? बहुरि अहंकारकरि षोडश मात्रा कहीं, तनि विषे पाँच ज्ञानइन्द्रिय कहीं सो शरीरविषे नेत्रादि आकाररूप द्रव्येन्द्रिय हैं सो तो पृथ्वी आदिवत् जड़ देखिये है अर वर्णादिकके जाननेरूप भाव-इन्द्रिय है सो ज्ञानरूप है, अहंकारका कहा प्रयोजन है । अहंकार बुद्धिरहित कोई काहूकों देखे है । तहाँ अहंकारकरि निपजना कैसें सम्भवे ? बहुरि मन कहा सो इन्द्रियवत् ही मन है । जातें द्रव्यमन शरीररूप है, भावमन ज्ञानरूप है । बहुरि पाँच कर्मइन्द्रिय कहीं सो ए तो शरीर के अंग हैं, मूर्तिक हैं । अहंकार अमूर्तिक तें इनिका उपजना कैसें मानिए । बहुरि कर्मइन्द्रिय पाँच हो तो नाहीं । शरीरके सर्व अंग कार्यकारी हैं । बहुरि वर्णन तो सर्व जीवाश्रित है, मनुष्याश्रित ही तो नाहीं, तातें सूँडि पूँछ इत्यादि अंग भी कर्मइन्द्रिय हैं । पाँचहीकी संख्या काहेकों कहिए है । बहुरि स्पर्शादिक पाँच तन्मात्रा कहीं सो रूपादि किछु जुदे वस्तु नाहीं, ये तो परमाणूनिस्थो तन्मय गुण हैं । ये जुदे कैसें निपजे ? बहुरि अहंकार तो अहंकार तो अमूर्तिक जीवका परिणाम है । तातें ये मूर्तिकगुण कैसें निपजे मानिए । बहुरि इनि पाँचनितें अग्नि आदि निपजे कहीं सो प्रत्यक्ष झूठ है । रूपादिक अग्न्यादिककें तो सहभूत गुण गुणी सम्बन्ध है । कहने मात्र भिन्न हैं, वस्तुविषे भेद नाहीं । किसी प्रकार काऊ भिन्न होता भासै नाहीं, कहने मात्रकरि भेद उपजाइए हैं । तातें रूपादि करि अग्न्यादि निपजे

कैसे कहिए । बहुरि कहनेविषे भी गुणीविषे गुण हैं, गुणते गुणी निपज्या कैसे मानिये ?

बहुरि इतिते भिन्न एक पुरुष कहे हैं सो बाका स्वरूप अवस्तव्य कहि प्रत्युत्तर न करे तो कहा बूझें नाहीं । कैसा है, कहां है, कैसे कर्ता हर्ता है सो बताय जो बतावेगा ताही में विचार किए अन्यथापनों भासेगा । ऐसे सांख्यमत करि कल्पित तत्त्व मिथ्या जाननें ।

बहुरि पुरुषकों प्रकृतिते भिन्न जाननेका नाम मोक्षमार्ग कहे हैं । सो प्रथम तो प्रकृति अर पुरुष कोई है ही नाहीं । बहुरि केवल जाननें ही ते तो सिद्धि होती नाहीं । जानिकरि रागादिक भिटाए सिद्धि होय । सो ऐसे जाने किछू रागादिक घटें नाहीं । प्रकृतिका कर्तव्य माने, आप अकर्ता रहै, तब काहेकों आप रागादि घटावे । ताते यह मोक्षमार्ग नाहीं है ।

बहुरि प्रकृति, पुरुषका जुदा होना मोक्ष कहे हैं । सो पञ्चोस तत्त्वनिविषे चौईस तत्त्व तो प्रकृति सम्बन्धी कहे, एक पुरुष भिन्न कहा । सो ये तो जुदे हैं ही अर जीव कोई पदार्थ पञ्चोस तत्त्वनिविषे कहा ही नाहीं । अर पुरुष ही कों प्रकृति संयोग भए जीव संज्ञा हो है तो पुरुष न्यारे न्यारे प्रकृति सहित हैं, पीछे साधनकरि कोई पुरुष प्रकृति रहित हो है, ऐसा सिद्ध भया—एक पुरुष न ठहरघा ।

बहुरि प्रकृति पुरुषकी भूलि है कि कोई व्यंतरीवत् जुदी ही है जो जीवकों आनि लागे है । जो याकी भूलि है तो प्रकृतिते इन्द्रियादिक वा स्पर्शादिक तत्त्व उपजे कैसे मानिए ? अर जुदी है तो वह भी एक वस्तु है, सब कर्तव्य बाका ठहरघा । पुरुषका किछू कर्तव्य ही रह्या नाहीं, तब काहेकों उपदेश दीजिए है । ऐसे यह मोक्ष मानना मिथ्या है । बहुरि तहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम ए तीन प्रमाण कहे हैं सो तिनिका सत्य असत्यका निर्णत जैनके न्याय ग्रन्थनिते जानना ।

बहुरि इस सांख्यमतविषे कोई ईश्वरकों न माने हैं । केई एक पुरुषकों ईश्वर माने हैं । केई शिवकों, केई नारायणकों देव माने हैं ।

अपनी इच्छा अनुसारि कल्पना करे हैं, किछू निश्चय है नाहीं। बहुरि इस मतविषे केई बडा धारें हैं, केई चोटो राखें हैं, केई मुण्डित हो हैं, केई काये वस्त्र पहरे हैं, इत्यदि अनेक प्रकार भेष धारि तत्त्वज्ञानका आश्रयकरि महंत कहावें हैं। ऐसे सांख्यमतका निरूपण किया।

नैयायिक मत निराकरण

बहुरि शिवमतविषे दोय भेद हैं—नैयायिक, वैशेषिक। तहां नैयायिकमत विषे सोलह तत्त्व कहै हैं। प्रमाण, प्रमेय, संसय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान। तहां प्रमाण च्यारि प्रकार कहै हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमा। बहुरि आत्मा, देह, अर्थ, बुद्धि इत्यादि प्रमेय कहै हैं। बहुरि 'यहु कहा है' ताका नाम संशय है। जाके अर्थ प्रवृत्ति होय सो प्रयोजन है। जाकों वादी प्रतिवादी माने सो दृष्टान्त है। दृष्टान्तकरि जाकों ठहराइए सो सिद्धान्त है। बहुरि अनुमानके प्रतिज्ञा आदि पंच अंग ते अवश्य हैं। संशय दूरि भए किसी विचारतें ठोक होय सो तर्क है। पीछें प्रतीतिरूप जानना सो निर्णय है। आचार्य शिष्यके पक्ष प्रतिपक्षकरि अभ्यास सो वाद है। जाननेकी इच्छारूप कथाविषे जो छल जाति आदि दूषण होय सो जल्प है। प्रतिपक्ष-रहित वाद सो वितंडा है। सांचे हेतु नाहीं, ते असिद्ध आदि भेद लिए हेत्वाभास है। छललिए वचन सो छल है। सांचे दूषण नाहीं ऐसे दूषणाभास सो जाति है। जाकरि परिवादीका निग्रह होय सो निग्रहस्थान है। बा प्रकार संशयादि तत्त्व कहे सो ये तो कोई वस्तुस्वरूप तो तत्त्व हैं नाहीं। ज्ञानके निर्णय करने को वा वादकरि पांडित्य प्रकट करनेकों कारणभूत विचाररूप तत्त्व कहं सो इनि तें परमार्थ कार्य कहा होई? काम क्रोधादि भावकों भेदि निराकुल होना सो कार्य है। सो तो इहां प्रयोजन किछू दिखाया ही नाहीं। पंडितार्थ की नाना युक्ति बनाई सो यह भी एक चातुर्य्य है, तातें ये तत्त्व तत्त्व-भूत नाहीं। बहुरि कहोगे इनिकों जानें बिना प्रयोजनभूत तत्त्वनिका

निर्णय न करि सकें, तातें ये तत्त्व कहे हैं। सो ऐसे परम्परा तो व्याकरण वाले भी कहे हैं। व्याकरण पढ़े अर्थ निर्णय होइ, वा भोजनादिकके अधिकारी भी कहे हैं कि भोजन किये शरीरकी स्थिरता भए तत्त्व-निर्णय करनेकों समर्थ होंइ सो ऐसी कुम्भित कार्यकारी नाहीं। बहुरि जो कहोगे, व्याकरण भोजनादिक तो अवश्य तत्त्वज्ञानकों कारण नाहीं, लौकिक कार्य साधनेकों भी कारण हैं, सो जैसे ये हैं, तैसे हो तुम तत्त्व कहे, सो भी लौकिक (कार्य) साधनेकों कारण हो हैं। जैसे इन्द्रियादिक के जाननेकों प्रत्यक्षादि प्रमाण कहे वा स्थाणु पुरुषादिविषं संशयादिक का निरूपण किया। तातें जिनिकों जानें अवश्य काम श्रेष्ठादि दूर होंइ, निराकुलता निपजै, वे ही तत्त्व कार्यकारी हैं। बहुरि कहोगे, जो प्रमेय तत्त्वविषं आत्मादिकका निणय हो है सो कार्यकारी है। सो प्रमेय तो सर्व ही वस्तु हैं। प्रमितिका विषय नाहीं, ऐसा कोई भी नाही, तातें प्रमेय तत्त्व काहेकों कहा। आत्मा आदि तत्त्व कहने थे। बहुरि आत्मादिकका भी स्वरूप अन्यथा प्ररूपण किया सो पक्षपात-रहित विचार किये भासै है। जैसे आत्माके दोय भेद कहे हैं—परमात्मा, जीवात्मा। तहां परमात्माकों सर्वका कर्त्ता बतवें हैं। तहां ऐसा अनुमान करे हैं जो यह जगत कर्त्ताकरि निपज्या है, जातें यह कार्य है। जो कार्य है सो कर्त्ताकरि निपज्या है, जैसे घटादिक। सो यह अनुमानाभास है। जातें ऐसा अनुमानान्तर सम्भव है। यह जगत सर्व कर्त्ताकरि निपज्या नाहीं जातें याविषं कोई अकार्यरूप भी पदार्थ हैं। जो अकार्य हैं सो कर्त्ताकरि निपज्या नाहीं, जैसे सूर्यबिम्बादिक। जातें अनेक पदार्थजिका समुदायरूप जगत् तिसविषं कोई पदार्थ कृत्रिम हैं सो मनुष्यप्रदिककरि किए होय हैं, कोई अकृत्रिम हैं सो ताका कर्त्ता नाहीं। यह प्रत्यक्षादि प्रमाणके अगोचर हैं तातें ईश्वरकों कर्त्ता मानना सिध्या है। बहुरि जीवात्माकों प्रति शरीर भिन्न कहैं हैं सो यह सत्य है परन्तु मुक्त ज्ये पीछें भी भिन्न ही मानना योग्य है। विशेष पूर्व कहा ही है। ऐसे ही अन्य तत्त्वनिको सिध्या प्ररूप हैं। बहुरि प्रमाणा-

बिकका भी स्वरूप अन्यथा कल्पे हैं सो जैनग्रन्थनिते परीक्षा किये भासे है । ऐसों नैयायिकमतविषे कहे कल्पित तत्त्व जानवें ।

वैशेषिकमत निराकरण

बहुरि वैशेषिकमतविषे छह तत्त्व कहे हैं । द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य विशेष, समवाय । तहां द्रव्य नवप्रकार—पृथ्वी जल, अग्नि, पवन, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन । तहां पृथ्वी जल अग्नि पवनके परमाणु भिन्न भिन्न हैं । ते परमाणु नित्य हैं । तिनकरि कार्यरूप पृथ्वी आदि हो है । सो अनित्य है । सो ऐसा कहना प्रत्यक्षादिते विरुद्ध है । ईधनरूप पृथ्वी आदिके परमाणु अग्निरूप होते देखिए हैं । अग्निके परमाणु राखरूप पृथ्वी होते देखिए है । जलके परमाणु मुक्ताफल (मोती) रूप पृथ्वी होते देखिए है बहुरि जो तू कहैगा, वे परमाणु जाते रहै हैं, ओर ही परमाणु तिनिरूप हो हैं सो प्रत्यक्षकों असत्य ठहरावे है । ऐसी कोई प्रबलयुक्ति कहै तो ऐसों हो मानें, परन्तु केवल कहे हो तो ऐसों ठहरें नाहीं । तातेँ सब परमाणुनिकी एक पुद्गलरूप मूर्त्तिक जाति है सो पृथ्वी आदि अनेक अवस्थारूप परिणमै है । बहुरि इन पृथ्वी आदिकका कहीं जुदा शरीर ठहरावे है, सो मिथ्या ही है । जातेँ वाका कोई प्रमाण नाहीं । अर पृथ्वी आदि तो परमाणुपिंड है । इनिका शरीर अन्यत्र, ए अन्यत्र ऐसा सम्भव नाहीं तातेँ यह मिथ्या है । बहुरि जहाँ पदार्थ अटकें नाहो, ऐसी जो पोलि ताकों आकाश कहै हैं । क्षण पल आदिकों काल कहै हैं । सो ए दोन्यों ही अबस्तु हैं । सत्तारूप ए पदार्थ नाहों । पदार्थनिका क्षेत्रपरिणमनादिकका पूर्वापर-विचार करनेके अर्थ इनकी कल्पना कीजिए है । बहुरि दिशा किछू हैं ही नाहीं । आकाशविषे खंड कल्पनाकरि दिशा मानिए है । बहुरि आत्मा दोय प्रकार कहै हैं सो पूर्वे निरूपण किया ही है । बहुरि मन कोई जुदा पदार्थ नाहीं । भावमन तो ज्ञानरूप है सो आत्माका स्वरूप है । द्रव्यमन परमाणुनिका पिंड है सो शरीर अंग है । ऐसों ए द्रव्य कल्पित जानवें । बहुरि गुण चौदिस कहै हैं—स्पर्श, रस, गंध, वर्ण,

शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, परिणाम, पृथक्त्व, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, धर्म, अधर्म, प्रयत्न, संस्कार, द्वेष, स्नेह, गुह्यत्व, द्रव्यत्व। सो इतिविषे स्पर्शादिक गुण तो परमाणुनिविषे पाइए है। परन्तु पृथ्वीको गन्धवती ही कहनी, जल को शीत स्पर्शवान ही कहना इत्यादि मिथ्या है, जाते कोई पृथ्वी विषे गन्धको मुख्यता न भासे है, कोई जल उष्ण देखिए है इत्यादि प्रत्यक्षादितें विरुद्ध है। बहुरि शब्दकों आकाशका गुण कहें सो मिथ्या है। शब्द तो भीति इत्यादिस्यों रुकै है, तातें मूर्तीक है। आकाश अमूर्तीक सर्व-व्यापी हैं। भीतिविषे आकाश रहे शब्दगुण न प्रवेशकरि सकै, यहु कैसे बने ? बहुरि संख्यादिक हैं सो वस्तुविषे तो किछू हैं नाहीं, अन्य पदार्थ अपेक्षा अन्य पदार्थके हीनादिक जाननेकों अपने ज्ञानविषे संख्या-दिककी कल्पनाकरि विचार कोजिए है। बहुरि बुद्धि आदि है, सो आत्माका परिणमन है। तहां बुद्धि नाम ज्ञानका है तो आत्माका गुण है ही अर मनका नाम है तो मन तो द्रव्यनिविषे कह्याही था, यहां गुण काहेकों कह्या। बहुरि सुखादिक हैं सो आत्मविषे कदाचित् पाइए हैं, आत्माके लक्षणभूत तो ए गुण हैं नाहीं, अव्याप्तपनेतें लक्षणभास हैं; बहुरि स्निग्धादि पृथक्त्वपरमाणुविषे पाइए है सो स्निग्ध गुरुत्व इत्यादि तो स्पर्शन इन्द्रियकरि जानिए तातें स्पर्शगुण-विषे गर्भित भए, जुदे काहेकों कहे। बहुरि द्रव्यगुण जलविषे कह्या, सो ऐसें तो अग्निआदिविषे ऊर्ध्वगमनत्व आदि पाइए है। के तो सर्व कहने थे, के सामान्यविषे गर्भित करने थे। ऐसें ए गुण कहे ते भी कल्पित हैं। बहुरि कर्म पांच प्रकार कहै हैं—उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। सो ए तो शरीरकी चेष्टा हैं। इनिको जुदा कहनेका अर्थ कहा। बहुरि एती ही चेष्टा तो होती नाहीं, चेष्टा तो घनी ही प्रकारकी हो हैं। बहुरि जुदी ही इनको तत्त्वसंज्ञा कही; सो के तो जुदा पदार्थ होय तो ताकों जुदा तत्त्व कहना था, के काम श्लोधादि भेटनेकों विशेष प्रयोजनभूत होय तो तत्त्व कहुना था; सो शोक ही

नाहीं। अर ऐसें ही कहि देना तो पाषाणादिककी अनेक अबस्था हो हैं सो कह्या करो, किछू साध्य नाहीं। बहुरि सामान्य दोग प्रकार है—पर अपर। तहाँ पर तो सत्तारूप है, अपर द्रव्यत्वादिरूप है। बहुरि नित्य द्रव्यविषे प्रवृत्ति जिनकी होय ते विशेष हैं। बहुरि अयुत-सिद्ध सम्बन्ध का नाम समवाय है। सो सामान्यादिक तो बहुतनिकों एक प्रकार करि वा एक वस्तुविषे भेदकल्पना करि वा भेद कल्पना अपेक्षा सम्बन्ध माननेकरि अपने विचारहोविषे हो है, कोई जुदे पदार्थ तो नाहीं। बहुरि इनिके जाने काम क्रोधादि भेटनेरूप विशेष प्रयोजन की भी सिद्धि नाहीं। तातें इनको तत्त्व काहेंकों कहे। अर ऐसे ही तत्त्व कहने थे तो प्रमेयत्वादि वस्तुके अनंतप्रभं हैं वा सम्बन्ध आधारादिक कारकनिके अनेक प्रकार वस्तुविषे सम्भव हैं। कै तो सर्व कहने थे, कै प्रयोजन जानि कहने थे। तातें ए सामान्यादिक तत्त्व भी वृथा ही कहे। ऐसें वैशेषिकनिकरि कहे कल्पित तत्त्व जानने। बहुरि वैशेषिक दोग ही प्रमाण मानै हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान। सो इनिका सत्य असत्यका निर्णय जैनन्यायग्रंथनिते* जानना।

बहुरि नैयायिक तो कहे हैं—विषय, इन्द्रिय, बुद्धि, शरीर, सुख, दुःख इनिका अभावतें आत्माकी स्थिति सो मुक्ति है। अर वैशेषिक कहे हैं—चौईस गुणनिविषे बुद्धि आदि नवगुण तिनका अभाव सो मुक्ति है। सो इहाँ बुद्धिका अभाव कह्या सो बुद्धि नाम ज्ञानका है तो ज्ञानका अधिकरणपना आत्माका लक्षण कह्या था, अब इनका अभाव भए लक्षणका अभाव होतें लक्ष्यका भी अभाव होय, तब आत्माकी स्थिति कैसें रही। अर जो बुद्धि नाम मनका है तो भावमन तो ज्ञानरूप है सो द्रव्यमन शरीर है सो मुक्त भए द्रव्यमनका सम्बन्ध छूटे ही सो द्रव्य-मन जड़ ताका नाम बुद्धि कैसें होय? बहुरि मनवत्

* देवागम, युक्त्यानुशासन, अष्टसहस्री, न्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह, तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, राजवार्तिक, प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्याय कुमुदबन्धादि दार्शनिक ग्रन्थों से जानना चाहिये।

हो इन्द्रिय जानने । बहुरि विषयका अभावहोय सो स्पर्शादि विषय-निका जानना भिटे है तो ज्ञान काहेका नाम ठहरेगा । अर तिनि विषयनिका ही अभाव होयगा तो लोकका अभाव होयगा । बहुरि सुखका अभाव कह्या सो सुखहीके अर्थ उपाय कोजिए है, ताका जहां अभाव होय सो उपादेय कैसे होय । बहुरि जो आकुलतामय इन्द्रिय-जनित सुखका तहां अभाव भया कहैं तो यह सत्य है । अर निराकुलता लक्षण अतोन्द्रियसुख तो तहां सम्पूर्ण सम्भव है तातें सुखका अभाव नाहीं । बहुरि शरीर दुःख द्वेषादिकका तहां अभाव कहैं सो सत्य हो हो है ।

बहुरि शिवमतविषे कर्ता निर्गुण ईश्वर शिव है ताको देव माने हैं । सो याके स्वरूपका अन्यथापना पूर्वोक्त प्रकार जानना । बहुरि यहाँ भस्मी, कोपीन, जटा, जनेऊ इत्यादि चिन्हसहित भेष हो हैं सो आचारादि भेदतें च्यारि प्रकार हैं—शैव, पाशुपत, महाव्रती, काल-मुख । सो ए रागादि सहित हैं तातें सुलिंग नाहीं । ऐसैं शिवमत का निरूपण किया ।

मीमांसकमत निराकरण

अब मीमांसक मतका स्वरूप कहिए हैं । मीमांसक दोय प्रकार हैं—ब्रह्मवादी, कर्मवादी । तहां ब्रह्मवादी तो सर्व यह ब्रह्म है, दूसरा कोई नाहीं ऐसा वेदान्तविषे अद्वैत ब्रह्मकों निरूपे हैं । बहुरि आत्मा-विषे लय होना सो मुक्ति कहे हैं । सो इनिका मिथ्यापना पूर्वे दिखाया है सो विचारना । बहुरि कर्मवादी क्रिया आचार यज्ञादिक कार्यानिका कर्तव्यपना प्ररूपे हैं सो इन क्रियानिविषे रागादिकका सद्भाव पाइए है, तातें ए कार्य किछू कार्यकारी हैं नाहीं ! तहां 'भट्ट' अर 'प्रभाकर' करि करी हुई दोय पद्धति हैं । तहां भट्ट तो छह प्रमाण माने हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान, वेद, उपमा, अर्थापत्ति अभाव । बहुरि प्रभाकर अभाव बिना पांच प्रमाण माने हैं । सो इनिका सत्यासत्यपना जैन-

शास्त्रनितें जानना । बहुरि तहां षट्कर्मसहित ब्रह्मसूत्रके धारक सूत्र-
का अन्नादिके त्यागि ते ग्रहस्थाश्रम है नाम जिनका ऐसे भट्ट हैं ।
बहुरि वेदान्तविषे योपवीतरहित विप्र अन्नादिकके ग्राहो, भगवत् है
नाम जिनका ऐसे प्यारि प्रकार के हैं—कुटीचर, बहूदक, हंस, परम-
हंस । सो ए किछू त्यागकरि सन्तुष्ट भए हैं परन्तु ज्ञान अज्ञानका
मिथ्यापना अर रागादिकका सद्भाव इनके पाइए है । ताते ए भेष
कार्यकारी नाहीं।

जैमिनीयमत निराकरण

बहुरि यहां ही जैमिनीयमत सम्भव है, सो ऐसे कहैं हैं—

सर्वयज्ञदेव कोई है नाहीं । नित्य वेद वचन हैं, तिनितें यथार्थ
निर्णय हो है । ताते पहले वेदपाठकरि क्रियाप्रति प्रवर्तना सो तो
नोदना (प्रेरणा) सोई है लक्षण जाका ऐसा धर्म, ताका साधन करना ।
जैसें कहैं हैं “स्वःकामोऽग्निं यजेत्” स्वर्ग अभिलाषो अग्निकों पूजे,
इत्यादि निरूपण करे है ।

यहां पूछिए है—शैव, सांख्य, नैयायिकादिक सब ही वेदकों मानें
हैं, तुम भी मानो हो । तुम्हारे वा उन सबनिकं तत्त्वादि निरूपण-
विषे परस्पर विरुद्धता पाईए है सो है कहा ? जो वेदही विषे कहीं
किछू कहीं किछू निरूपण किया है, तो वाकी प्रमाणता कैसें रही ? अर
जो मतवाले ही कहीं किछू कहीं किछू निरूपण करे हैं तो तुम परस्पर
झगरि निर्णय करि एककों वेदका अनुसारी अन्त्रकों वेदते पराङ्-
मुख ठहरावो । सो हमकों तो यह भासै है, वेदहोविषे पूर्वापर विरुद्धता
लिए निरूपण है । तिसते ताका अपनी अपनी इच्छानुसारि अर्थ ग्रहण
करि जुदे जुदे मतके अधिकारी भए हैं । सो ऐसे वेदकों प्रमाण कैसें
कीजिए है । बहुरि अग्नि पूजे स्वर्ग होय, सो अग्नि मनुष्यते उत्तम
कैसें मानिए ? प्रत्यक्षविरुद्ध है । बहुरि वह स्वर्गदाता कैसें होय । ऐसें
हो अन्य वेदवचन प्रमाण विरुद्ध हैं । बहुरि वेदविषे ब्रह्मा कछा है,

सर्वज्ञ कैसे न मानें हैं। इत्यादि प्रकारकहि जैमिनीयमत कल्पित जाना।

बौद्धमत निराकरण

अब बौद्ध मत का स्वरूप कहिए है—

बौद्धमतविषे व्याख्यार्यसत्य+प्ररूपे हैं। दुःख, आयतन, समुदय मार्ग। तहाँ संसारीके स्कन्धरूप सो दुःख है। सो पांच प्रकार × है—विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप। तहाँ रूपादिकका जानना सो विज्ञान है, सुख दुःखका अनुभव सो वेदना है, सूताका जागना सो संज्ञा है, पढ़था वा सो याद करना संस्कार है, रूपका धारण सो रूप है*। सो यहाँ विज्ञानादिकों दुःख कहा सो मिथ्या है। दुःख तो काम क्रोधादिक हैं। ज्ञान दुःख नहीं। यह तो प्रत्यक्ष देखिए है। काहू के ज्ञान थोरा है अर क्रोध लोभादिक बहुत है सो दुःखी हैं। काहूके ज्ञान बहुत है, काम क्रोधादिक स्तोक हैं वा नहीं हैं सो सुखी है। तातें विज्ञानादिक दुःख नाहों हैं। बहुरि आयतन बारह कहे हैं। पांच तो इंद्रिय अर तिनिके शब्दादिक पांच विषय अर एक मन, एक धर्मायतन। सो ये आयतन किस अधि कहे। क्षणिक सबकों कहें, इतिका कहा प्रयोजन है? बहुरि जातें रागादिक गण निपजै ऐसा आत्मा अर आत्मीय है नाम जाका सो समुदाय है। तहाँ अहंरूप

+ दुःखमायतनं चैव ततः समुदयो मतः।

मार्गश्चेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण भूयतामतः ॥३६॥

× दुःख संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्चप्रकीर्तिताः।

विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्काररूपमेव च ॥३७॥—वि० वि०

* रूपं पञ्चेन्द्रियाध्यर्थाः पञ्चविज्ञापितरेव च।

तद्विज्ञानाध्याया रूपप्रसादाश्चक्षुरादयाः ॥३८॥

वेदानानुभवः संज्ञा निमित्तोद्ग्रहणात्मिका।

संस्कारस्कन्धश्चतुर्भ्योऽप्ये संस्कारास्ते इमे त्रयः ॥३९॥

विज्ञानं प्रतिःविशति...

आत्मा अरु ममरूप आत्मीय ज्ञानना, सो क्षणिक मानें इनिका भी कहनेका किछू प्रयोजन नाहीं। बहुरि सर्व संस्कार क्षणिक हैं, ऐसी वासना सो मार्ग है सो प्रत्यक्ष बहुत काल स्थायी केई बस्तुअवलोकिए हैं। तू कहैगा एक अवस्था न रहै है तो यहु हम भी मानें हैं। सूक्ष्म-पर्याय क्षणस्थायी है। बहुरि तिस वस्तु ही का नाश मानें, यहु तो होता न दीसै है, हम कैसें मानें? बहुरि बाल वृद्धादि अवस्थाविषें एक आत्मा का अस्तित्व भासै है। जो एक नाहीं है तो पूर्व उत्तर कार्यका एक कर्ता कैसें मानें है। जो तू कहैगा संस्कारतैं है तो संस्कार कोनके हैं। जाके सो नित्य है कि क्षणिक है। नित्य है तो सर्व क्षणिक कैसें कहै है। क्षणिक है तो जाका आधार ही क्षणिक तिस संस्कारकी परम्परा कैसें कहै। बहुरि सर्व क्षणिक भया तब आप भी क्षणिक भया। तू ऐसी वासनाकों मार्ग कहै है सो इस मार्गका फलकों आप तो पावै ही नाहीं, काहेकों इस मार्ग विषें प्रवर्तैं। बहुरि तेरे मत विषें निरर्थक शास्त्र काहेकों किए। उपदेश तो किछू कर्तव्यकरि फल पावै तिसके अर्थ दीजिए है। ऐसैं यहु मार्ग मिथ्या है। बहुरि रागादिक ज्ञानसन्तान वासनाका उच्छेद जो निरोध, ताकों मोक्ष कहै है। सो क्षणिक भया तब मोक्ष कौनके कहै है। अरु रागादिकका अभाव होना तो हम भी मानें हैं। अरु ज्ञानादिक अपने स्वरूपका अभाव भए तो आपका अभाव होय ताका उपाय करना कैसें हितकारी होय। हिताहितका विचार करनेवाला तो ज्ञान ही है। सो आपका अभावकों ज्ञान हित कैसें मानें। बहुरि बौद्ध मतविषें दोय प्रमाण मानें हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान। सो इनिके सत्यासत्यका निरूपण जैनशास्त्रनितैं जानना। बहुरि जो ए दोय ही प्रमाण हैं, तो इनिके शास्त्र अप्रमाण भए, तिनका निरूपण किस अर्थ किया। प्रत्यक्ष अनुमान तो जीव आप ही करि लेंगे, तुम शास्त्र काहेकों किए। बहुरि तहाँ सुगतकों देव मानें है सो ताका स्वरूप नग्न वा विक्रियारूप स्थापैं हैं सो विडम्बनारूप है। बहुरि कमंडल रक्तांबर के धारो पूर्वान्ह विषें भोजन करैं

इत्यादि लिंगरूप बौद्धमतके भिक्षुकों भेष धरनेका कहा प्रयोजन ? परन्तु महंतताके अर्थ कल्पित निरूपण करना अरु भेष धरना हो है। ऐसे बौद्ध हैं ते ध्यारि प्रकार हैं—वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, मध्यम । तहाँ वैभाषिक तो ज्ञानसहित पदार्थकों माने हैं । सौत्रांतिक प्रत्यक्ष यह देखिए है सोई है, परं किछू नहीं ऐसा माने हैं । योगाचार-निके आचारसहित बुद्धि पाईए है । मध्यम हैं ते पदार्थका आश्रय बिना ज्ञानहीकों माने हैं । सो अपनी कल्पना करे हैं । विचार किए किछू ठिकानाकी बात नहीं । ऐसे बौद्धमतका निरूपण किया ।

पार्श्वार्थिकमत निराकरण

अब पार्श्वार्थिकमतका स्वरूप कहिये हैं—

कोई सर्वज्ञदेव धर्म अधर्म मोक्ष है नहीं वा पुण्य पाप का फल है नहीं वा परलोक नहीं, यह इन्द्रियगोचर जितना है सो हो लोक है; ऐसे पार्श्वार्थिक कहे हैं सो तहाँ वाकों पूछिए है—सर्वज्ञदेव इस कालक्षेत्र विषे नहीं कि सर्वदा सर्वत्र नहीं । इस कालक्षेत्रविषे तो हम भी नहीं माने हैं । अरु सर्वकालक्षेत्रविषे नहीं ऐसा सर्वज्ञ बिना जानना किसके भया । जो सर्व क्षेत्रकालकी जाने सो ही सर्वज्ञ अरु न जावे है तो निषेध कैसे करे है । बहुरि धर्म अधर्म लोक विषे प्रसिद्ध हैं । जो ए कल्पित होय तो सर्वजन सुप्रसिद्ध कैसे होय । बहुरि धर्म अधर्मरूप परणति होती देखिए है, ताकरि वर्तमान ही में सुखी दुःखी हो हैं । इनिकों कैसे न मानिए । अरु मोक्षका होना अनुमानविषे आवे है । क्रोधादि दोष काहूके हीन हैं, काहूके अधिक हैं तो जानिए है काहूके इनिकी नास्ति भी होती होसी । अरु ज्ञानादि गुण काहूके हीन काहूके अधिक भासे हैं, ताते जानिए है काहूके सम्पूर्ण भी होते होसी । ऐसे जाके समस्तदोष की हानि गुणनिकी प्राप्ति होय सोई मोक्ष अवस्था है । बहुरि पुण्य पाप का फल भी देखिए है । कोऊ उद्यम करे तो भी दरिद्री रहै, कोऊके स्वयमेव लक्ष्मी होय । कोऊ घरीरका यत्न करे तो भी रोगी रहै, काहूके बिना ही यत्न निरोगता रहै । इत्यादि प्रत्यक्ष देखिए है

सो बाका कारण कोई तो होगा। जो बाका कारण सोई पुण्य पाप है। बहुरि परलोकभी प्रत्यक्ष अनुमानतें भासै है। व्यन्तरादिक हैं ते अबलोकिए हैं। मैं अमुक था सो देव भया हूं। बहुरि तू कहैगा बहु तो पवन है सो हम तो 'मैं हूं' इत्यादि चेतनाभाव जाके आश्रय पाईए ताहीकों आत्मा कहै हैं सो तू बाका नाम पवन कहिए परन्तु पवन तो भीति आदिकरि अटकै है, आत्मा मू'छा (बन्द) हुआ भी अटकै नाहीं, तातें पवन कैसें मानिए है। बहुरि जितना इन्द्रियगोचर है तितना ही लोक कहै। सो तेरी इन्द्रियगोचर तो थोरेसे भी योजन दूरिबर्ती क्षेत्र अर थोरासा अतीत अनागत काल ऐसा क्षेत्र कालवर्ती भी पदार्थ नाहीं होय सकै। अर दूरि देशकी वा बहुतकालकी बातें परम्परातें सुनिए ही हैं, तातें सबका जानना तेरै नाहीं, तू इतना ही लोक कैसें कहै है ?

बहुरि चार्वाकमतविषे कहै हैं कि पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश मिले चेतना होय आवै है। सो मरते पृथ्वी आदि यहां रही। चेतनावान् पदार्थ गया सो व्यन्तरादि भया, प्रत्यक्ष जुदे जुदे देखिए है। बहुरि एक शरीरविषे पृथ्वी आदि तो भिन्न भासै है, चेतना एक भासै है। जो पृथ्वी आदि के आधार चेतना होय तो हाड़ लोहूउष्वासादिकके जुदी जुदी चेतना होय। बहुरि हस्तादिक काटें जैसें बाकी साथि वर्णादिक रहै तैसें चेतना भी रहै है। बहुरि अहंकार, बुद्धि तो चेतनाके है सो पृथ्वी आदि रूप शरीर तो यहाँ ही रह्या, व्यन्तरादि पर्यायविषे पूर्वपर्याय का अहंपना मानना देखिए है सो कैसें हो है। बहुरि पूर्वपर्यायके गुह्य समाचार प्रगट करे सो यह जानना किसकी साथि गया, जाकी साथि जानना गया सोई आत्मा है।

बहुरि चार्वाकमतविषे खाना पीना भोग विलास करना इत्यादि स्वच्छन्द वृत्तिका उपदेश है सो ऐसें तो जगत् स्वयमेव ही प्रवर्तै हैं। तहां शास्त्रादि बनाय कहा भला होनेका उपदेश दिया। बहुरि तू कहैगा, तपस्वरण शील संयमादि छुड़ाबनेके अर्थ उपदेश दिया तो इनि कार्यनि विषे तो कषाय घटनेतें आकुलता घटे है तातें यहाँ ही

सुखी होना हो है, बहुरि यद्य आदि हो है, तू इनिको छुड़ाय कहा भला करै है। विषयासक्त जीवनिको सुहावती बातें कहि अपना वा औरनिका बुरा करने का भय नहीं, स्वच्छन्द होय विषय सेवन के अधि ऐसी झूठी युक्ति बनावै है। ऐसैं चार्वाकमतका निरूपण किया।

अन्य मत निराकरण उपसंहार

इस ही प्रकार अन्य अनेक मत हैं ते झूठी कल्पित युक्ति बनाय विषय-कषायासक्त पापी जीवनिकरि प्रगट किए हैं। तिनिका श्रद्धानादिकरि जीवनिका बुरा हो है। बहुरि एक जिनमत है सो ही सत्यार्थ का प्ररूपक है, सर्वज्ञ बीतरागदेवकरि भाषित है। तिसका श्रद्धानादिक करि ही जीवनिका भला हो है। सो जिनमतविषै जीवादि तत्व निरूपण किए हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष शोय प्रमाण कहे हैं। सर्वज्ञ बीतराग अर्हंत देव हैं। बाह्य अभ्यन्तर परिग्रह रहित निर्ग्रथ गुरु हैं। सो इनिका वर्णन इस ग्रन्थविषै आगे विशेष लिखेंगे सो जानना।

यहां कोऊ कहै—तुम्हारे राग-द्वेष है, तातैं तुम अन्यमतका निषेध करि अपने मतकों स्थापो हो, ताकों कहिए हैं—

यथार्थ वस्तु के प्ररूपण करनेविषै राग-द्वेष नहीं। किछू अपना प्रयोजन विचारि अन्यथा प्ररूपण करै तो रागद्वेष नाम पावै।

बहुरि वह कहै है—जो रागद्वेष नहीं है तो अन्यमत बुरे जैन मत भला ऐसा कसैं कहो हो। साम्यभाव होय तो सर्वकों समान जानों, मतपक्ष काहेकों करो हो।

याकों कहिए—बुराकों बुरा कहैं हैं, भलाकों भला कहै हैं, यामें रागद्वेष कहा किया ? बहुरि बुरा भलाकों समान जानना तो अज्ञान-भाव है, साम्यभाव नहीं।

बहुरि वह कहै है—जो सर्वमतनिका प्रयोजन तो एक ही है तातैं सर्वकों समान जानना।

ताकों कहिए है—जो प्रयोजन एक होय तो नानामत काहेकों कहिये। एक मतविषै तो एक प्रयोजन लिए अनेक अनेक प्रकार

व्याख्यान हो है, ताको जुदा मत कौन कहै । परन्तु प्रयोजन ही भिन्न भिन्न है, सो दिखाइये है—

अन्य मतों से जैन मतकी तुलना

जैनमतविषे एक वीतरागभाव पोषने का प्रयोजन है सो कथानिविषे वा लोकादिका निरूपण विषे वा आचरणविषे वा तत्त्वनिविषे जहां तहां वीतरागकी ही पुष्टता करी है । बहुरि अन्य मतनिविषे सरागभाव पोषने का प्रयोजन है । जातें कल्पित रचना कषायी जीव ही करे सो अनेक युक्ति बनाय कषायभाव ही को पोषे । जैसे अद्वैत ब्रह्मवादी सर्वको ब्रह्म माननेकरि अर सांख्यमती सर्वे कार्य प्रकृतिका मानि आपकों शुद्ध अकर्ता माननेकरि अर शिवमती तत्व जाननेहीतें सिद्धि होनी माननेकरि, मोमांसक कषायजनित आचरणकों धर्म माननेकरि, बौद्ध क्षणिक माननेकरि, चार्वाक परलोकादि न माननेकरि विषयभोगादिरूप कषायकार्यनिविषे स्वच्छन्द होना ही पोषे हैं । यद्यपि कोई ठिकाने कोई कषाय घटावनेका भी निरूपण करे तो उस छलकरि अन्य कोई कषायका पोषण करे हैं । जैसे गृह कार्य छोड़ि परमेश्वरका भजन करना ठहराया अर परमेश्वरका स्वरूप सरागी ठहराय जनके आश्रय अपने विषय कषाय पोषे । बहुरि जैन धर्मविषे देव गुरु धर्मादिकका स्वरूप वीतराग ही निरूपणकरि केवल वीतराग ताहीकों पोषे हैं सो यह प्रगट है । हम कहा कहै, अन्यमति भर्तहरि ताहूने वैराग्यप्रकरण विषे* कहा है—

---

* रागी पुरुषों में तो एक महःदेव शोभित होता है, जिसने अपनी प्रियतमा पार्वतीको आगे शरीर में धारण कर रक्खा है और वीतरागियोंमें जिनदेव शोभित होते हैं, जिनके समान स्त्रियोंका संग छोड़नेवाला दूसरा कोई नहीं है । शेष लोग तो दुनिवार कामदेवके बाणरूप संपत्ति विषये मूर्च्छितहुए हैं जो कामकी विह्वलना से न तो विषयों को भली भ,ति भोग ही सकते और न छोड़ ही सकते हैं ।

एको रागिषु राजते प्रियतमादेहाडंभारी हरो,
नीरोगेषु जिनो विमुक्तललनासङ्गो न यस्मात्परः ।

दुर्बारस्मरवाराणपन्नगविषव्यासक्तमुग्धो जनः,

शेषः कामविडम्बितो हि विषयान् भोक्तुं न मोक्तुं क्षमः ।१।

या विषे सरागादीनिविषे महादेवको प्रधान कष्ट्या अर वीतरागीनिविषे जिनदेवको प्रधान कष्ट्या है । बहुरि सरागभाव वीतरागभावनिविषे परस्पर प्रतिपक्षीपना है सो ये दोऊ भले नाही । इनविषे एक ही हितकारी है सो वीतराग भाव ही हितकारी है, जाके होतें तत्काल आकुलता मिटै, स्तुति योग्य होय । आगामी भला होना सब कहै । सरागभाव होते तत्काल आकुलता होय निदनीय होय, आगामी बुरा होना भासै तातें जामें वीतरागभावका प्रयोजन ऐसा जैनमत सो ही इष्ट है । जिनमें सरागभावके प्रयोजन प्रगट किए हैं ऐसे अन्य मत अनिष्ट हैं । इनिकों समान कैसें मानिए । बहुरि वह कहै है—जो यह तो सांच परन्तु अन्यमतकी निन्दा किए अन्यमती दुःख पावें, विरोध उपजै, तातें काहेंको निन्दा करिए । तहाँ कहिए है—जो हम कषायकरि निन्दा करें वा औरनिको दुःख उपजावें तो हम पापी ही हैं । अन्यमतके अज्ञानादिककरि जीवनिक अतत्त्व अज्ञान दूढ़ होय, तातें संसारविषे जीव दुःखी होय, तातें करुणा भावकरि यथार्थ निरूपण किया है । कोई बिनादोष दुःख पावै, विरोध उपजावै तो हम कहा करें । जैसे मदिराकी निन्दाकरतें कलाल दुःख पावै, कुशीलकी निन्दा करतें वेस्यादिक दुःख पावै, खोटा खरा पहचाननेकी परीक्षा बतावतें ठग दुःख पावै तो कहा करिए । ऐसैं जो पापीनिके भयकरि धर्मोपदेश न दीजिए तो जीवनिका भला कैसें होय ? ऐसा तो कोई उपदेश नाहीं, जाकरि सर्व ही चंन पावें । बहुरि वह विरोध उपजावै सो विरोध तो परस्पर हो है । हम सरें नाहीं, वे आप ही उपशांत होय जांयगे । हमको तो हमारे परिणामों का फल होगा ।

बहुत्रि कोऊ कहै—प्रयीजनभूत जीवादि तत्त्वनिका अन्वयां
अज्ञान किए मिथ्यादर्शनादिक हो है, अन्यमतनिका अज्ञान किए कैसे
मिथ्यादर्शनादिक होय ?

ताका समाधान—अन्यमतनिविषे विपरीत युक्ति बनाय जीवा-
दिक तत्त्वनिका स्वरूप यथार्थ न भासे यहू ही उपाय किया है सो
किस अर्थ किया है। जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ स्वरूप भासे तो
बीतरागभाव भए ही महंतपनो भासे। बहुत्रि जे जीव बीतरागी नाहीं
अर अपनी महंता चाहै, तिन सरागभाव होतें महन्तता बनावनेके
अर्थ कल्पित युक्तिकर अन्यथा निरूपण किया है। सो अद्वैतब्रह्मा-
दिकका निरूपण करि जीव अजीवका अर स्वच्छन्दवृत्ति पोषनेकरि
आस्रव संवरादिकका अर सकषायीवत् वा अचेतनवत् मोक्षकहनेकरि
मोक्षका अयथार्थ अज्ञानको पोषे हैं। तातें अन्यमतनिका अन्यथा-
पना प्रगट किया है। इनिका अन्यथापना भासे तो तत्वअज्ञानविषे
रुचिवन्त होय, उनको युक्तिकर भ्रम न उपजे। ऐसे अन्य मतनिका
निरूपण किया।

अन्यमत के ग्रंथोद्धरणोंसे जैनधर्मकी प्राचीनता

और समीचीनता

अब अन्यमतनिके शास्त्रनिकोही साखिकरि जिनमतकी समी-
चीनता वा प्राचीनता प्रगट कीजिए है—

बड़ा योगवाशिष्ट छत्तीस हजार श्लोक प्रमाण ताका प्रथम
वेराग्यप्रकरण तहां अहंकार निषेध अध्यायविषे वाशिष्ट अर रामका
संवादविषे ऐसा कह्या है—

रामोवाच—

“नाहं रामो स मे वाङ्मा भावेषु स न मे मनः।

शान्तिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मान्येष जिना यथा॥१॥”

॥ अर्थात् मैं राम नहीं हूँ, मेरी कुछ इच्छा नहीं है और भावों वा पदावली में
मेरा मन नहीं है। मैं तो जिनदेवके समान अपनी आत्मामें ही शान्ति
स्थापना करना चाहता हूँ।

वा विषे रामभी विनसमान होनेकी इच्छा करी ताते रामभीते जिनदेवका उत्तमपना प्रगट भया अर प्राचीनपना प्रगट भया । बहुरि 'वैश्वानरम्—सहस्रनाम' विषे कह्या है—

विश्वोवाच—

“जैनमार्गरतो जैनो जितश्रोषो जितामयः ।”

यहां भगवत का नाम जैनमार्गविषे रत अर जैन कह्या, सो यामें जैनमार्गको प्रधानता व प्राचीनता प्रगट भई । बहुरि 'वैश्वानरम्—सहस्रनाम' विषे कह्या है—

“कालनेमिर्महा वीरः शूरः शौरिजिनेश्वरः ।”

यहां भगवान्का नाम जिनेश्वर कह्या, ताते जिनेश्वर भगवान हैं । बहुरि दुर्वासामुक्त 'महिम्नस्तोत्र' विषे ऐसा कह्या है—

तत्तद्दर्शनमुख्यशक्तिरिति च त्वं ब्रह्मकर्मेश्वरी ।

कर्त्तारहन् पुरुषो हरिश्च सविता बुद्धःशिवस्त्वं गुहः ।१।

यहां 'अरहंत तुमहो' ऐसे भगवत की स्तुति करी, ताते अरहंतके भगवतपनो प्रगट भयो । बहुरि हनुमन्नाटकविषे ऐसा कह्या है—

“यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनः

बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्त्तेति नैयायिकाः ।

अर्हन्तित्यथ जैनशासनरतः कर्त्तेति मीमांसकाः

सौम्यं वो विदधात वाञ्छित फलं त्रैलोक्यनाथःप्रभुः* ।१।

यहां उहाँ भगवतविषे एक ईश्वर कह्या तहां अरहंतदेवके भी ईश्वरपना प्रगट किया ।

* यह हनुमन्नाटकके भगवत्परायणका तीसरा श्लोक है । इसमें बताया है कि विदधातौ शैव लोप शिव कहकर, वेदान्ती ब्रह्म कहकर, बौद्ध बुद्धदेव कहकर, नैयायिक कर्त्ता कहकर, जैनी अर्हन् कहकर और मीमांसक कर्म कहकर उपासना करते हैं, यह त्रैलोक्यनाथ प्रभु तुम्हारे मनोरथको सफल करें।

यहां कोठ कहै, जैसे यहां सर्वमतविषे एक ईश्वर कह्या तैसें तुम भी मानो ।

ताकों कहिए है—तुमने यह कह्या है, हम तो न कह्या । तातें तुम्हारे मतविषे अरहंतके ईश्वरपना सिद्ध भया । हमारे मतविषे भी ऐसें हो कहै तो हम भी शिवादिककों ईश्वर मानें । जैसें कोई व्यापारी सांचा रत्न दिखावै, कोई झूठा रत्न दिखावै । तहां झूठा रत्नवाला तो रत्ननिको समान मोल लेने के अर्थ समान कहै । सांचा रत्नवाला कैसें समान मानै ? तैसें जैनी सांचा देवादिकों निरूपै, अन्यमती झूठा निरूपै । तहां अन्यमती अपनी समान महिमाके अर्थ सर्वकों समान कहै—जैनी कैसें मानें ? बहुरि 'रुद्रयामलतंत्र' विषे भवानोसहस्रनाम-विषे ऐसें कह्या है—

“कुण्डासना जगद्धात्री बुद्धमाता जिनेश्वरी ।

जिनमाला जिनेन्द्रा च शारवा हंसवाहिनी ॥१॥”

यहां भवानीके नाम जिनेश्वरी इत्यादि कहे, तातें जिनका उत्तमपना प्रकट किया । बहुरि 'गर्णेशपुराण विषे ऐसें कह्या है—

“जैनं पशुपतं सांख्यं”

बहुरि व्यासकृत सूत्रविषे ऐसा कह्या है—

‘जैना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभयं प्ररूपयन्ति स्याद्वादिनः ।’*

इत्यादि तिनिके शास्त्रनिविषे जैन निरूपण है, तातें जैनमतका प्राचीनपना भासै है । बहुरि भागवत पंचमस्कन्धादिविषे ऋषभाबतार का वर्णन ॐ है । तहां यह करुणामय, तुष्णादिरहित ध्यानमुद्राधारी सर्वाश्रम करि पूजित कह्या है, ताके अनुसारि अरहंत राजा प्रवृत्ति करी ऐसा कहै हैं । सो जैसे राम कृष्णादि अवतारनिके अनुसारि अन्यमत तैसें ऋषभाबतारके अनुसारि जैनमत, ऐसें तुम्हारे मतहीकरि

* प्ररूपयन्ति 'स्याद्वादिनः' इति खरडा प्रती पाठः ।

ॐ भागवत स्कंध ५ अ० ५, २६

जैन प्रमाण भया । यहाँ इतना विचार जोर किया चाहिए—कृष्णादि अवतारनिके अनुसारि विषयकथायनिकी प्रवृत्ति हो है । ऋषभावतारके अनुसारि बीतराग साम्यभावकी प्रवृत्ति हो है । यहाँ दोऊ प्रवृत्ति समान माने धर्म अघर्मका विशेष न रहै अर विशेष माने भली होय सो अंगीकार करनी । बहुरि दशावतारचरित्र विषे—“बद्ध्या पद्मासनं यो नयनयुगमिबं न्यस्तनासाप्रवेशे” इत्यादि बुद्धावतारका स्वरूप अरहंत देव सारिखा लिख्या है, सो ऐसा स्वरूप पूज्य है तो अरहंतदेव पूज्य सहज ही भया ।

बहुरि काशोर्ध्वविषे देवदास राजाने सम्बोधि राज्य छुड़ायो । तहाँ नारायण तो विनयकीर्ति यती भया लक्ष्मीकों विनयधी आर्यिका करी, गरुड़कों श्रावक किया, ऐसा कथन है । सो जहाँ सम्बोधन करना भया तहाँ जैनी भेष बनाया । ताते जैन हितकारी प्राचीन प्रतिभासे है । बहुरि ‘प्रभासपुराण’ विषे ऐसा कह्या है—

भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तपःकृतम् ।

तेनैव तपसाकृष्टः शिवः प्रकृतां गतः ॥१॥

“पद्मासनसमासीनः श्याममूर्तिविगम्बरः !

नेमिनाथः शिवेत्येवं नाम चक्रेऽस्य वामनः ॥२॥

कलिकाले महाघोरे सर्वं पापप्रणाशकः ।

दर्शनात्स्पर्शनादेव कोटियज्ञ फलप्रदः ॥३॥”

यहाँ वामनकों पद्मासन दिगम्बर नेमिनाथका दर्शन भया कह्या । वाहीका नाम शिव कह्यत । बहुरि ताके दर्शनादिकते कोटी-यज्ञका फल कह्या सो नेमिनाथका स्वरूप तो जैनी प्रत्यक्ष माने हैं, सो प्रमाण ठहर्या । बहुरि प्रभासपुराणविषे कह्या है—

“रेवताग्रौ जिनो नेमियुं गाविर्विमलाचले ।

ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम् ॥१॥”

यहाँ नेमिनाबकों जिनसंज्ञा कही, ताके स्थानकों ऋषिकों
ब्राह्मण मुक्तिका कारण कह्या अर युगादिके स्थानकों भी ऐसाही
कह्या, तातें उत्तम पूज्य ठहरे । बहुरि 'नगरपुराण' विषे भवावतार-
रहस्यविषे ऐसा कह्या है—

“अकाराविहकारान्तमूर्धाधोरेफसंयुतम् ।

नाबिन्दुकलाकाम्तं चन्द्रमण्डलसन्निभम् ॥१॥

एतद्देवि परं तत्त्वं यो विजानातितत्त्वतः ।

संसारबन्धनं छित्त्वा स गच्छेत्परमां गतिम् ॥२॥

यहाँ 'अर्ह' एसे पदको परमतत्व कह्या । याके जाने परम-
गतिकी प्राप्ति कही सो 'अर्ह' पद जैनमत उक्त है । बहुरि नगर-
पुराणविषे कह्या है—

“वशभिर्भोजितं विप्रैः यत्फलं जायते कृते ।

मुनेरर्हत्सुभक्तस्य तत्फलं जायते कलौ ॥१॥”

यहाँ कृतयुगविषे दश ब्राह्मणों कों भोजन कराएका जेता फल
कह्या, तेता फल कलियुगविषे अर्हतभक्तमुनिके भोजन कराएका कह्या
तातें जैनीमुनि उत्तम ठहरे । बहुरि 'मनुस्मृति' विषे ऐसा कह्या है—

“कुलादिबीजं सर्वेषां प्रथमो विमलबाहनः ।

चक्षुष्मान् यशस्वी वानिचन्द्रोऽथ प्रसेनजित ॥१॥

मरुदेवी च नाभिश्च भरते क्रुश क्षतमाः ।

अष्टमो मरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरकमः ॥२॥

वर्शयन् वर्त्म बीराणां सुरासुर नमस्कृतः ।

नीतिभ्रितयकर्त्ता यो युगाद्यौ प्रथमो जिनः ॥३॥”

यहां विमलबाहनादिक मनु कहे, सो जैनविषे क्रुशकरनिके नाम
कहे हैं अर यहाँ प्रथमजिन युगकी आदिबिषे मार्गका बर्षक अर सुरा-
सुरकर्त्त पूजित ब्रह्मा, सो ऐसैं ही है तो जैनमत युगकी आदिहीतें है
अर प्रमाणभूत कसैं न कहिए । बहुरि ऋग्वेदविषे ऐसा कह्या है—

“ॐ त्रैलोक्य प्रतिष्ठितान् चतुर्विंशतितोषकरान् ऋषि-
भाषान् वर्द्धमानास्तान् सिद्धान् क्षरणं प्रपद्ये । ॐ पवित्रं
नमभ्युपविस्तृतामहे एषां नमनं येषां जातं येषां वीरं सुवीरं
इत्यादि ।

बहुरि यजुर्वेदांशुं ऐसा कह्या है—

ॐ नमो अर्हंतो ऋषभाय । बहुरि ऐसा कह्या है—

ॐ ऋषभपवित्रं पुरुहूतमध्वरं यज्ञेषु नमनं परमं
माहसंस्तुतं वरं शत्रुं अयत्नं पशुरिद्रमाहुतिरिति स्वाहा ।
ॐ आतारमिद्रं ऋषभं वदन्ति । अमृतारमिद्रं हवे सुगतं
सुपार्श्वमिद्रं हवे शकमजितं तद्वर्द्धमानपुरुहूतमिद्रमाहुरिति
स्वाहा । ॐ नमनं सुवीरं द्विग्वाससं ब्रह्मगर्भं सनातनं उर्यमि
वीरं पुरुषमर्हंतमावित्यवर्णं तमसः परस्तात स्वाहा । ॐ
स्वस्तिन इन्द्रो बृद्धधवा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति-
नस्तासुर्यो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्वंधातु । वीर्यायु-
स्त्वायुर्वलायुर्वा शुभजातायु । ॐ रक्ष रक्ष अरिष्टनेमिः
स्वाहा । वामदेव शान्त्यर्थमनुविधीयते सोऽस्माकं अरिष्ट-
नेमिः स्वाहा ॐ ।

सो यहाँ जैनतीर्थकरनिके जे नाम हैं तिनका पूजनादि कह्या ।
बहुरि यहाँ यह भास्या, जो इनके पीछे वेद रचना भई है । ऐसों अन्य
मतके शंभनिकी साक्षीतैं भी जिनमतकी उत्तमता अर प्राचीनता बुद्ध
भई । अर जिनमतकों देखें वे मत कल्पित ही भासैं । तातैं जो अपना
हितका इच्छुक होय सो पक्षपात छोदि साँचा जैनधर्मकों अंगीकार
करो । बहुरि अन्य मतनिविधैं पूर्वांगर बिरोध भासैं है । पहले अवतार
वेदका उच्चार किया । तहाँ यज्ञादिकविधैं हिंसादिक पोषे अर बुद्धाव-

तार यज्ञका निन्दक होय हिंसादिक निषेधे । वृषभावतार बीतराग संयम का मार्ग दिखाया । कृष्णावतार परस्त्री रमणादि विषय कषायादिकनिका मार्ग दिखाया । सो अब यह संसारी कौनका कह्या करे, कौन के अनुसारि प्रवर्त्तै अर इन सब अवतारनिकों एक बतावै सो एक ही कदाचित् कैसें कहै वा प्रवर्त्तै तो याके उनके कहने की वा प्रवर्त्तने की प्रतीति कैसें आवै ? बहुरि कहीं क्रोधादिकषायानिका वा विषयनिका निषेध करै, कहीं लरनेका वा विषयादिसेवनका उपदेश दें । तहां प्रारब्ध बतावै सो बिना क्रोधादि भए आपही तें लरना आदि कार्यं होंय तो यहू भी मानिए सो तो होय नाहीं । बहुरि लरना आदि कार्यं करते क्रोधादि भए न मानिए तो जुदे ही क्रोधादि कौन हैं जिनका निषेध किया । तातें बनें नहों, पूर्वापर विरोध है । गीतादिविषै बीतरागता दिखाय लरनेका उपदेश दिया सो यहू प्रत्यक्ष विरोध भासै है । बहुरि ऋषीश्वरादिकनिकरि आप दिया बतावै, सो ऐसा क्रोध किएं निघपना कैसें न भया ? इत्यादि जानना । बहुरि “अपुत्रस्य गतिर्नास्ति” ऐसा भी कहै अर भारत विषे ऐसा भी कह्या है—

अनेकानि सहस्राणि कुमार ब्रह्मचारिणाम् ।

दिवं गतानि राजेन्द्र अकृत्वा कुलसन्ततिम् ॥१॥

यहां कुमार ब्रह्मचारोनिकों स्वर्ग गये बताए, सो यहू परस्पर विरोध है । बहुरि ऋषीश्वर भारतविषे ऐसा कह्या है—

मद्यमांसाशनं रात्रौ भोजनं कांक्षभक्षणम् ।

ये कुर्बन्तिबृथास्तेषां तीर्षयात्रा जपस्तपः ॥१॥

बृथा एकावशी-प्रोक्ता बृथा जागरणं हरेः ।

बृथा च पौठकरी यात्रा कृत्स्नं चान्द्रायणं बृथा ॥२॥

आतुर्मास्थे तु, सम्प्राप्ते रात्रिभोज्यं करोति यः ।

तस्य शुद्धिर्न विद्येत् चान्द्रायणशरीरपि ॥३॥

इस विषे मद्य मांसादिकका वा रात्रिभोजन का वा चीमसे में विशेषरूपने रात्रिभोजनका वा कंदफलभक्षणका निषेध किया। बहुरि बड़े बुद्धनिके मद्यमांसादिकका सेवन करना कहै, व्रतादि विषे रात्रिभोजन स्वापे वा कंघादि भक्षण स्वापे, ऐसे विरुद्ध निरूपे हैं। ऐसे ही अनेक पूर्वापर विरुद्ध वचन अन्यमत के शास्त्र विषे हैं। सो करै कहा। कहीं तो पूर्वपरम्परा जानि विश्वास जनावनेके अर्थ यथार्थ कह्या अर कहीं विषयकवाय पोषनेके अर्थ अन्यथा कह्या। सो जहां पूर्वापर विरोध होय, तिनिका वचन प्रमाण कैसें करिए। इहां जो अन्यमतनिविषे क्षमा होल सन्तोषादिकको पोषते वचन हैं सो तो जैनमतविषे पाइए हैं अर विपरीत वचन हैं सो उनका कल्पित है। जिनमत अनुष्ठादि वचननिका विश्वासतें उनका विपरीतवचनका श्रद्धानादिक होय जाय, तातें अन्यमतका कोऊ अंग भला देखि भी तहां श्रद्धानादिक न करना। जैसे विषमिश्रित भोजन हितकारी नाहीं तैसें जानना। बहुरि जो कोई उत्तम धर्मका अंग जिनमतविषे न पाइए अर अन्यमत में पाइए, अथवा कोई निषिद्ध धर्मका अंग—जैनमत विषे पाइए अर अन्यत्र न पाइए, तो अन्यमतको आदरो सो सर्वथा होय नाहीं। जातें सर्वज्ञका ज्ञानतें किछू छिपा नाहीं है। तातें अन्य मतनिका श्रद्धानादिक छोरि जिनमतका दृढ़ श्रद्धानादिक करना। बहुरि कालदोषतें कषायी जीवनिकरि जिनमतविषे भी कल्पितरचना करी है, सो ही दिखाइए है—

श्वेताम्बर मत निराकरण

श्वेताम्बरमतवाले काहूने सूत्र बनाए, तिनिकों गणधरके किए कहै हैं। सो उनको पूछिए है—गणधरने आचारांगादिक बनाए हैं सो तुम्हारे अवार पाइए है सो इतने प्रमाण लिए ही किए थे कि घना प्रमाण लिए किए थे। जो इतने प्रमाण लिए ही किए थे, तो तुम्हारे शास्त्रनि विषे आचारांगादिकनिके पदनिका प्रमाण अठारह हजार वादि कह्या है, सो तिनकी बिधि मिलाय लो। पदका प्रमाण कहा ?

जो विषयवस्तुका अन्तको पद कहोगे, तो कहे प्रमाण्यते बहुत पद होय जायेगे अर जो प्रमाणपद कहोगे, तो तिस एकपद के साधिक इवभावन कोडि श्लोक हैं । सो ए तो बहुत छोटे शास्त्र हैं, सो कर्म नाहीं । बहुरि आचारांगादिकते दशवैकालिकादिकका प्रमाण घाटि कहा है । तुम्हारे बधता है सो कैसे बने ? बहुरि कहोगे, आचारांगादिक बड़े थे, कास-बोध जानि तिनहीमेंसों केतेक सूत्र काडि ये शास्त्र बनाए हैं । तो प्रथम टूटकग्रन्थ प्रमाण नाहीं । बहुरि यह प्रबन्ध है, जो बड़ा ग्रन्थ बनावे तो वा विषे सर्व वर्णन विस्तार लिए करे अर छोटा ग्रन्थ बनावे तो तहां संक्षेप वर्णन करे परन्तु सम्बन्ध टूटे नाहीं । अर कोई बड़ा ग्रन्थमें थोरासा कथन काडि लीजिए, तो तहां सम्बन्ध मिले नाहीं—कथनका अनुक्रम टूटि जाय । सो तुम्हारे सूत्रनिविषे तो कथादिकका भी संबंध मिलता भासे है—टूटकपना भासे नाहीं । बहुरि अन्य कवीनिते गण-धरकी तो बुद्धि अधिक होसी, ताके किए ग्रन्थनिमें थोरे शब्दमें बहुत अर्थ चाहिए सो तो अन्य कवीनिकीसी भी सम्भरता नाहीं । बहुरि जो ग्रन्थ बनावे सो अपना नाम ऐसे धरे नाहीं 'जो अमुक कहे है', 'मैं कहूं हूं' ऐसा कहे । सो तुम्हारे सूत्रनिविषे 'हे गौतम' वा 'गौतम कहे है' ऐसे वचन हैं । सो ऐसे वचन तो तब हो सम्भवें जब और कोई कर्ता होय । तार्ते यह सूत्र गणधरकृत नाहीं, और के किए हैं । गणधर का नामकरि कल्पितरचना को प्रमाण कराया चाहे हैं । सो विवेकी तो परीक्षाकरि मानै, कहा ही तो न मानें ।

बहुरि वह ऐसा भी कहे हैं—जो गणधरसूत्रनिके अनुसार कोई दशपूर्वधारी भया है । ताने ये सूत्र बनाए हैं । तहां पूछिए है—जो नए ग्रन्थ बनाए हैं तो नवा नाम धरना था, अंगादिकके नाम काहेकों धरे । जैसे कोई बड़ा साहूकारकी कोठीका नामकरि अपना साहूकाश प्रगट करे, तैसे यह कार्य भया । सांचेकी तो जैसे बिगम्बरविषेग्रन्थनि के और नाम धरे अर अनुसारी पूर्व ग्रन्थनिका कहा, तैसे कहना योग्य था । अंगादिकका नाम धरि गणधरकृत का भ्रम काहेकों सप-

जाय। तार्ते नक्षत्रके पूर्वाश्रादी के बचन नाहीं। बहुति इन सूत्रवि विवै जो विषवास जनावनेके अवि विनमत अनुसार कथन है सो तो सांच है ही, विगम्बर भी सैखे ही कहै हैं। बहुति जो कल्पित रचना कही है, तार्ते पूर्वापर विरुद्धफनो वा प्रत्यक्षादि प्रमाणमें विरुद्धपनो भासै है, सो ही विद्याइए है—

अन्य लिंग से मुक्ति का निषेध

अन्य लिंगीके वा गृहस्थके वा स्त्रीके वा चांडालादि क्षूद्रनिके साक्षात् मुक्तिको प्राप्ति होती मानै है सो बने नाहीं। सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रिकी एकता मोक्षमार्ग है। सो वे सम्यग्दर्शनका स्वरूप तो ऐसा कहै हैं—

अरहंतो महादेवो जावज्जीवं सुसाहसो शुचयो ।

जिरापभ्यास्तं तस्तं ए सम्मस्तं भए गहिर्यं ॥१॥

सो अन्य लिंगीके अरहंतदेव, साधु, गुरु, विन प्रचीततत्त्व का मानना कैसे सम्भव तब सम्यक्त्व भी न होय, तो मोक्ष कैसे होय। जो कहोगे अन्तरंग विषे अद्वान होनेते सम्यक्त्व तिनके हो है, सो विपरीत लिंगधारककी प्रशंशादिक किए भी सम्यक्त्वकों अतीचार कहा है सो सांचा अद्वान भए पीछे आप विपरीत लिंगका धारक कैसे रहै। अद्वान भए पीछे महाव्रतादि अंगीकार किए सम्यक्चारित्र होय सो अन्यलिंगविषे कैसे बने ? जो अन्यलिंगविषे भी सम्यक्चारित्र हो है तो जैन लिंग अन्य लिंग समान भया तार्ते अन्यलिंगीकों मोक्ष कहना भिष्या है। बहुति गृहस्थकों मोक्ष कहै सो हिंसादिक सर्व साधनयोगका त्याग किए सामायिकचारित्र होय सो सर्व साधनयोगका त्याग किए गृहस्थपनों कैसे सम्भव ? जो कहोगे—अन्तरंग त्याग भया है तो यहाँ तो तीनों योगकरि त्याग करै है, कायकरि त्याग कैसे भया ? बहुति बाह्य परिग्रहादिक राखे भी महाव्रत हो है, सो महाव्रतनिविषे तो बाह्य त्याग करनेकी ही प्रतिज्ञा करिए है, त्याग किए बिना महाव्रत न होय।

महान्तत बिना छटा आदि गुणस्थान न हो है, तो तब मोक्ष कैसे होय ? तातें गृहस्वकों मोक्ष कहना मिथ्या वचन है ।

स्त्री मुक्ति का निषेध

बहुत्रि स्त्रीकों मोक्ष कहैं, सो आकरि सप्तम नरक गमन योग्य पाप न होय सकैं, ताकरि मोक्षका कारण शुद्ध भाव कैसे होय ? जातें जाके भाव दड़ होंय, सोही उत्कृष्ट पाप वा धर्म उपजाय सकैं है । बहुत्रि स्त्रीके निषांक एकांतविषे ध्यान धरना अरु सर्वे पद्मिभ्राहादिकका त्याग करना सम्भवै नाहीं । कहोगे, एक समयविषे पुरुषवेदीं वा स्त्रीवेदीं वा नपुंसकवेदीकों सिद्धि होनी सिद्धान्तविषे कही है, तातें स्त्रीकों मोक्ष मानिए है । सो यहाँ ये भाववेदी है कि द्रव्यवेदी है, जो भाव वेदी है तो हम मानें ही हैं । द्रव्यवेदी है तो पुरुषस्त्रीवेदी तो लोकविषे प्रचुर दोसैं हैं, नपुंसक तो कोई विरला दीसै है । एक समयविषे मोक्ष जानेवाले इतने नपुंसक कैसे सम्भवैं ? तातें द्रव्यवेद अपेक्षा कथन बनें नाहीं । बहुत्रि जो कहोगे, नवम गुणस्थानताई वेद कहे हैं, सो भी भाववेद अपेक्षा ही कथन है । द्रव्यवेद अपेक्षा होथ तो चौदहवां गुणस्थान पर्यन्त वेदका सद्भाव कहना सम्भवै । तातें स्त्रीके मोक्षका कहना मिथ्या है ।

शूद्र मुक्ति का निषेध

बहुत्रि शूद्रनिकों मोक्ष कहैं । सो चांडालादिककों गृहस्थ सम्मानादिककरि दानादिक कैसे दे, लोकविरुद्ध होय । बहुत्रि नीचकुल-बालोंके उत्तम परिणाम न होय सकैं । बहुत्रि नीचगोत्रकर्मका उदय तो पंचम गुणस्थान पर्यन्त ही है । ऊपरिके गुणस्थान चढ़े बिना मोक्ष कैसे होय । जो कहोगे-संयम धारे पीछे जाके उच्चगोत्रही का उदय कश्चिए, तो संयम धारने न धारने की अपेक्षातें नीच उच्च गोत्र का उदय ठहरथा । ऐसे होते असंयमी मनुष्य तीर्थकर क्षत्रियादिक तिनके भी नीच गोत्रका उदय ठहरै । जो उनके कुल अपेक्षा उच्चगोत्रका उदय कहोये तो चांडालादिकके भा कुल अपेक्षा ही नीच गोत्र का उदय

कहो । ताका सव्भाव तुम्हारे सूत्रनिबिधे भी पंचम गुणस्वान पर्यन्त ही कछ्या है । सो कल्पित कहनेमें पूर्वापर विरुद्ध होय ही होय । ताते सूत्रनिकै मोक्षका कहना मिथ्या है ।

ऐसें तिनहूने सर्वके मोक्षकी प्राप्ति कही, सो ताका प्रयोजन यहु है जो सर्वका भला मनावना, मोक्षका लालच देना अर अपना कल्पितमतकी प्रवृत्ति करनी । परन्तु विचार किए मिथ्या भासै है ।

अछेरों का निराकरण

बहुरि तिनके शास्त्रनिबिधे 'अछेरा' कहै हैं । सो कहै हैं—
हुण्डावसर्पिणोके निमित्तते भए हैं, इनको छेड़ने नहीं । सो कब-
दोषते केई बात होय परन्तु प्रमाणविरुद्ध तो न होय । जो प्रमाण
विरुद्ध भी होय, तो आकाशके फूल, गधे के सींग इत्यादिका होना भी
बने सो सम्भवै नहीं । वे अछेरा कहै हैं सो प्रमाण विरुद्ध है । काहेतें
सो कहिए है—

बर्द्धमानजिन केतेककालि ब्राह्मणीके गर्भविधे रहे, पीछे
क्षत्रियाणी के गर्भ विधे बधे, ऐसा कहै हैं । सो काहुका गर्भ काहुके
घरथा प्रत्यक्ष भासै नहीं, सम्मानादिकमें आवै नहीं । बहुरि तीर्थ-
करके भया कहिए, तो गर्भकल्याणक काहु के घरि भया, जन्मकल्या-
णक काहुके घरि भया । केतेक दिन रत्नवृष्ट्यादिक काहुके घर भए,
केतेक दिन काहुके घरि भये । सोलह स्वप्न किसीको आए, पुत्र काहुके
भया इत्यादि असम्भव भासै । बहुरि माता तो दोग भई अर पिता तो
एक ब्राह्मण ही रह्या । जन्म कल्याणादिविधे वाका सन्मान न किया,
अन्य कल्पित पिताका सन्मान किया । सो तीर्थकरके दोग पिताका
कहना महाविपरीत भासै है । सर्वोत्कृष्टपद के धारकरके ऐसे बचन
सुनने भी योग्य नहीं । बहुरि तीर्थकरके भी ऐसी अवस्था भई तो
सर्वत्र ही अन्य स्त्रीका गर्भ अन्यस्त्रीके घरि देना ठहरे । तो वेण्वव
जैसें अनेक प्रकार पुत्र पुत्रीका उपचना बतावें हैं, तैसें यहु कार्य भया ।

सो ऐसे निकृष्ट काल विषे तो ऐसै होय ही नाहीं, तहां होना कैसे सम्भव ? तातें यहु मिथ्या है ।

बहुरि मल्लि तीर्थकरकों कन्या कहै हैं । सो मुनि देवादिककी सभा विषे स्त्रीका स्थिति करना उपदेश देना न सम्भवै, वा स्त्री-पर्याय हीन है सो उत्कृष्ट तीर्थकरपदधारकके न बने । बहुरि तीर्थकरके नमन लिय ही कहै हैं सो स्त्रीके नमनपनो न सम्भवै । इत्यादि विचार किये असम्भव भासै है ।

बहुरि हरिषेधका भोगभूमियाँको नरक गया कहै । सो बन्ध वर्णन विषे तो भोगभूमियाँके देवगति देवायुहोका बन्ध कहै, नरक कैसे ग रा । सिद्धान्त विषे तो अनन्तकाल विषे जो बात होय, सो भो कहै । जैसे तीसरे नरक पर्यन्त तीर्थकर प्रकृतिका सत्व कष्टा, सो केवली भूले तो नाहीं । तातें यहु मिथ्या है । ऐसै सब अछेरे असम्भव जानने । बहुरि वे कहै हैं इनको छोड़ने नाहीं सो झूठ कहनेवाला ऐसै ही कहै ।

बहुरि जो कहोगे—दिग्म्बरविषे जैसे तीर्थकरके पुत्री, चक्रवर्तिका मान भंग इत्यादि कार्य कामदोषतें भया कहै हैं, तैसें ये भी भये । सो ये कार्य तो प्रमाण विरुद्ध नाहीं । अन्यके होते थे सो महंत-निके भये तातें काल दोष कष्टा है । गर्भहरणादि कार्य प्रत्यक्ष अनु-मानादितें विरुद्ध, तिनका होना कैसे सम्भवै ? बहुरि अन्य भी घने ही कथन प्रमाणविरुद्ध कहै हैं । जैसे कहै हैं, सर्वार्थसिद्धिके देव मन ही तें प्रवृत्त करे हैं, केवली मनहीतें उत्तर दे हैं । सो सामान्य जीव के मन की बात मनःपर्ययज्ञानी बिना जानि सकै नाहीं । केवलीके मन की सर्वार्थसिद्धिके देव कैसें जानें ? बहुरि केवलीके भावमनका तो अभाव है, द्रव्यमन अड़ आकारमान है, उत्तर कौन दिया । तातें मिथ्या है । ऐसै अनेक प्रमाणविरुद्ध कथन किये हैं, तातें तिनके आगम कल्पित जानने ।

केवली के आहार नीहारका निराकरण

बहुरि हे स्वैताम्बर मतवाले देव गुरु धर्मका स्वरूप अन्यथा निरूप्य हैं। तहाँ केवलीके क्षुधादिक दोष कहैं। सो यह देवका स्वरूप अन्यथा है। काहेतें, क्षुधादिक दोष होतें आकृतता होय, तब अनन्त सुख कैसें बनें ? बहुरि जो कहोगे, शरीरको क्षुधा लागी है, आत्मा तद्रूप न हो है, तो क्षुधादिका उपाय आहारादिक काहेको ग्रहण किया कहो हो। क्षुधादिकरि पीड़ित होय, तब ही आहार ग्रहण कर। बहुरि कहोगे, अंसं कर्मोदयतें विहार हो है, तैसें ही आहार ग्रहण हो है। सो विहार तो विहायोगति प्रकृतिका उदय तें हो है अर पीड़ाका उपाय नाहीं अर बिना इच्छा भी किसी जोवकें होता देखिए है। बहुरि आहार है सो प्रकृतिका उदयतें नाहीं, क्षुधादिकरि पीड़ित भए ही ग्रहण करे है। बहुरि आत्मा पवनादिकको प्रेरें तब ही निगलना हो है, तातें विहारवत् आहार नाहीं। जो कहोगे—सातावेदनीयके उदयतें आहार ग्रहण हो है, सो बनें नाहीं। जो जीव क्षुधादिकरि पीड़ित होय, पीछ आहारादिक ग्रहणतें सुख मानें, तां आहारादिक साताके उदयतें कहिए। आहारादिक ग्रहण साता वेदनीयका उदयतें स्वयमेव होय, ऐसें तो है नाहीं। जो ऐसें होय तो सातावेदनीयका मुख्य उदय देवनिके है, ते निरन्तर आहार क्यों न करें। बहुरि महामुनि उपवासादि करें, तिनके साताका भी उदय अर निरन्तर भोजन करनेवालों के असाताका भी उदय सम्भव है। तातें जैसें बिना इच्छा विहायोगतिके उदयतें विहार सम्भव है। तैसें बिना इच्छा के बल सातावेदनीय ही के उदयतें आहारका ग्रहण सम्भव नाहीं।

बहुरि वे कहै हैं सिद्धान्त विषे केवलीके क्षुधादिक म्यारह परी-बह कहै हैं, तातें तिनके क्षुधाका सद्भाव सम्भव है। बहुरि आहारादिक बिना तिनकी उपशांतता कैसें होय, तातें तिनके आहारादिक भाव है।

ताका समाधान—कर्मप्रकृतितिका उदय मंत्र तीव्र भेद लिए हो है। तहां अतिमंत्र उदय हीतें तिस उदयजनित कार्यको व्यक्तता भासै नाहीं। तातें मुख्यपनें अभाव कहिए, तारतम्यविषे सद्भाव कहिए। जैसें नवम गुणस्थान विषे वेदादिकका उदय मन्द है, तहां मंत्रुनादि क्रिया व्यक्त नाहीं, तातें तहां ब्रह्मचर्य ही कहेया। तारतम्य विषे मंत्रुनादिकका सद्भाव कहिए है। तैसें केवलीके असाताका उदय अति मंत्र है। जातें एक एक कांडकाविषे अनन्तवे भाग अनुभाग रहे, ऐसे बहुत अनुभागकठिकनि कार वा गुणसकमणादिककार सत्ता विषे असाताविषयीयका अनुभाग अत्यन्त मंद भया, ताका उदय विषे क्षुधा ऐसी व्यक्त होती नाहीं जो शरीरको क्षोण करे अर माहके अभावतें क्षुधादिक जनित दुःख भी नाहीं, तातें क्षुधादिकका अभाव कहिए। तारतम्यविषे तिनका सद्भाव कहिए है। बहुरि तें कहेया—आहारादिक बिना तिनकी उपशांतता कैसें होय, सो आहारादिकर उपशांत होने योग्य क्षुधा लागे तो मन्द उदय काहेका रक्षा ? देव भोगभूमियां आदिकका किंचित् मंद उदय होतें ही बहुत काल पीछें किंचित् आहार ग्रहण हो हैं तो इनके तो अतिमंत्र उदय भया है, तातें इनके आहारका अभाव सम्भव है।

बहुरि वह कहे है, देव भोगभूमियोंका तो शरीर ही वैसा है जाकों भूख थोरी वा घनें काल पीछें लावे, इनिका तो शरीर कर्मभूमिका औदारिक है। तातें इनिका शरीर आहार बिना देशोनकोटि पूर्वपर्यन्त उत्कृष्टपने कैसें रहे ?

ताका समाधान—देवादिकका भी शरीर वैसा है, सो कर्मके ही निमित्ततें है। यहाँ केवलज्ञान भए ऐसा ही कर्म उदय भया, जाकरि शरीर ऐसा भया, जाकरि भूख प्रगट होती ही नाहीं। जैसें केवलज्ञान भए पहलें केश लख बघें ये, अब बघें (बढ़ें) नाहीं। छाया होती भी सो होती नाहीं। शरीर विषे निगोद थी, ताका अभाव भया। बहुत प्रकारकरि जैसें शरीरकी अवस्था अन्यथा भई, तैसें आहार बिना ही

शरीर असाका सैसा र्हे ऐसी भी अणवणा भई, प्रत्यक्ष देखो शरीर निकों अरु अ्यापे तब शरीर शिथिल होय जाव, इतिका अणुमुका अन्तपर्यन्त शरीर शिथिल न होय । तारें अन्य मनुष्यनिका अरु इतिका शरीर की समानता सम्भवै नाहीं । बहुरि जो तू कहैया—देवाधिकके आहार ही ऐसा है आकरि बहुत कालकी भुख भिटै, इतिके भुख काहे तें भिटो अरु शरीर पुष्ट कैसें रह्या ? तो सुनि, असाताका उदय संव होनेतें भिटो अरु समय समय परम औदारिक शरीर बर्यणा का ग्रहण हो है सो वह नो कर्म आहार है सो ऐसो ऐसी बर्यणाका ग्रहण हो है आकरि क्षुधादिक अ्यापे नाहीं वा शरीर शिथिल होय नाहीं । सिद्धांत-विषे याहीकी अपेक्षा केवलीको आहार कह्या है । अरु अन्नादिकका आहार तो शरीरकी पुष्टताका मुख्य कारण नाहीं । प्रत्यक्ष देखो, कोऊ बोरु आहार ग्रहै, शरीर पुष्ट बहुत होय, कोऊ बहुत आहार ग्रहै, शरीर क्षीण रहै । बहुरि पबनादि साधनेवाले बहुत काल ताई आहार न लें, शरीर पुष्ट रह्या करे वा ऋद्धिधारी मुनि उपवासादि करै, शरीर पुष्ट बन्या रहै । सो केवलीके तो सर्वोत्कृष्टपना है, उनक अन्नादिक बिना शरीर पुष्ट बन्या रहै तो कहा आश्चर्य भया । बहुरि केवली कैसें आहारकों जाय, कैसें याचें ।

बहुरि वे आहारकों जाय, तब समबधरण खाली कैसें रहै । अथवा अन्यका ल्याय देना ठहराओने तो कौन ल्याय दें, उनके मनकी कौन जावे । पूर्व उपवासादिककी प्रतिज्ञा करी थी, ताका कैसें निर्वाह होय । जीव अन्तराय सर्वप्रति भासै, कैसें आहार ग्रहै ? इत्यादि विरुद्धता भासै है । बहुरि वे कहै हैं—आहार ग्रहै हैं, परन्तु काहूकों दीसै नाहीं । सो आहार ग्रहणकों निध अन्त्या, तब ताका न देखना अति-शयविषे लिख्या । सो उनके निधपना रह्या अरु ओर न देखें हैं तो कहा भया । ऐसैं अनेक प्रकार विरुद्धता उपजे है ।

बहुरि अन्य अविवेकताकी बातें सुनो—केवलीके नीहार कहै हैं, रोगादि भया कहै हैं अरु कहैं, काहूने तेजो लेस्याछेंसी, ताकरि

बढ़मानस्वामीके पैठूयाका (पेचिसका) रोग भया, ताकरि बहुत बार निहार होने लागे। सो तीर्थकर केवलीके भी ऐसा कर्मका उदय रक्ष्या अर अतिशय न भया, तो इन्द्राधिकरि पूज्यपना कैसें शोभें। बहुरि नीहार कैसें करें, कहां करें, कोऊ संभवती बातें नाहीं : बहुरि जैसें रागादि मुक्त छपस्वके क्रिया होय, तैसें केवलीके क्रिया ठहरावें बढ़मान स्वामीका उपदेश विषें 'हे गौतम' ऐसा बारम्बार कहना ठहरावें हैं। सो उनके तो अपना कालविषें सहज दिव्यध्वनि हो है, तहां सर्वकों उपदेश हो है, गौतमको संबोधन कैसें बने ? बहुरि केवलीके नमस्कारादिक क्रिया ठहरावें हैं, सो अनुभाग बिना बंदना संभवै नाहीं। बहुरि गुणाधिककों बंदना सम्भवै, उन सेती कोई गुणाधिक रक्ष्या नाहीं। सो कैसें ? बहुरि हाटिविषें समवसरण उत्तरषा कहै, सो इन्द्रकृत समवसरण हाटिविषें कैसें रहे ? इतनी रचना तहां कैसें समावै। बहुरि हाटि विषें काहेकों रहै ? कहा इन्द्र हाटि सारिखी रचना करनेकों भी समर्थ नाहीं, जातें हाटिका आश्रय लीजिए। बहुरि कहै—केवली उपदेश देनेकों गए। सो धरि जाय उपदेश देना अति रागतें होय, सो मुनिके भी सम्भवै नाहीं। केवलीके कैसें बने ? ऐसें ही अनेक विपरीतता तहां प्ररूपे हैं। केवली शुद्ध केवलज्ञानदर्शन-मय रागादि रहित भए हैं, तिनके अघातिनिके उदयतें संभवती क्रिया कोई हो है। केवलीके मोहादिकका अभाव भया है। तातें उपयोग मिलें जो क्रिया होय सकें, सो सम्भवै नाहीं। पाप प्रकृतिका अनुभाग अत्यन्त मंद भया है। ऐसा मन्द अनुभाग अन्य कोईकें नाही। तातें अन्यधीबनिके पापउदयतें जो क्रिया होती देखिए है, सो केवलीके न होय। ऐसें केवली भगवानके सामान्य मनुष्यकीसी क्रिया का सद्भाव कहिए देवका स्वरूपकों अन्यथा प्ररूपे हैं।

मुनि के वस्त्रादि उपकरणों का प्रतिषेध

बहुरि गुरुका स्वरूपकों अन्यथा प्ररूपे हैं। मुनिके वस्त्रादिक

शोध उपकरण* कहे हैं। सो हम पूछे हैं, मुनिकों निर्बंध कहे अर मुनिप्रह लेते नचप्रकार सर्वपरिग्रहका त्यागकरि महाव्रत अंगीकार करे, सो वे वस्त्रादिक परिग्रह हैं कि नहीं। जो हैं तो त्याग किए पीछे काहेकों राखें अर नहीं हैं तो वस्त्रादिक गृहस्थ राखें ताको भी परिग्रह मति कहो। सुवर्णादिकहीकों परिग्रह कहो। बहुरि जो कहोने, जैसे क्षुधाके अर्थ आहार ग्रहण कीजिए है, तैसें क्षीत उष्णादिकके अर्थ वस्त्रादिक ग्रहण कीजिए है। सो मुनिप्रह अंगीकार करतें आहारका त्याग किया नहीं, परिग्रह का त्याग किया है। बहुरि अन्नादिकका तो संग्रह करना परिग्रह है, भोजन करने जाइये सो परिग्रह नहीं। अर वस्त्रादिका संग्रह करना वा पहरना सर्व ही परिग्रह है, सो लोकविषे प्रसिद्ध हैं। बहुरि कहोगे, शरीरकी स्थितिके अर्थ वस्त्रादिक राखिए है—ममत्व नहीं है, तातें इनिकों परिग्रह न कहिए है। सो अज्ञानविषे तो जब सम्यग्दृष्टि भया तबहीं समस्त परद्रव्यविषे ममत्वका अभाव भया। तिस अपेक्षाते चौथा गुणस्वानही परिग्रह रहित कहो। अर प्रवृत्तिविषे ममत्व नहीं तो कैसें ग्रहण करे है। तातें वस्त्रादिक ग्रहण धारण छूटेगा, तब ही निःपरिग्रह होगा। बहुरि कहोगे—वस्त्रादिकों कोई लेय जाय तो क्रोध न करे वा क्षुधादिक लागे तो वे बेचें नहीं वा वस्त्रादिक पहुरि प्रमाद करे नहीं, परिणामनिकी थिरता करि धर्म ही साधे हैं तातें ममत्व नहीं। सो बाह्य क्रोध मति करो परंतु जाका ग्रहण विषे इष्ट बुद्धि होय तो ताका वियोगविषे अनिष्टबुद्धि होय ही होय। जो अनिष्टबुद्धि न भई तो ताके अर्थ याचना काहेकों करिए है? बहुरि बेचते नहीं, सो धातु राखनेतें अपनी हीनता जानि नहीं बेचिए हैं। जैसें धनादि राखने तैसें ही वस्त्रादि राखने। लोकविषे परि-

* पात्र १ पात्रबन्ध २ पात्र कैसरिकर ३ पटलिकाएँ ४-५ रजस्वान ६ गोण्डक ७ रजोहरण ८ मुखावस्त्रिका ९ दो सूती कपड़े १०-११ एक ऊनी कपड़ा १२ मासक १३ शीतपट्ट १४ बेचो वृत्तक० सु० उ० ३ भा० भा० ३२६२ से ३२६५ तक ।

ग्रहके चाहक जीवनिके दोऊनिकी इच्छा है। तातें चोराधिकके भयाधिके कारन दोऊ समान हैं। बहुरि परिणामनिकी स्थिरताकरि धर्मसाधन ही तें परिग्रहपना न होय। जो काहूकों बहुत शीत लागेगा सो सोड़ि राखि परिणामनिकी स्थिरता करेगा अरु धर्मसाधनगा तो बाकों भी निःपरिग्रह कहो। ऐसैं गृहस्थधर्म मुनिधर्म विषें विशेष कहा रहेगा। जाके परीषह सहनेकी शक्ति न हाय सो परिग्रह राखि धर्म साधे ताका नाम गृहस्थधर्म अरु जाके परिणाम निर्मल भए पराषहकरि व्याकुल न होय सो परिग्रह न राखे अरु धर्म साधे ताका नाम मुनिधर्म, इतना ही विशेष है। बहुरि कहोगे, शीतादिकी पराषहकरि व्याकुल कैसें न होय। सो व्याकुलता तो मोहके उदयके निमित्ततें है। सो मुनिके षष्ठादि गुणस्थाननिविषें तीन चौकड़ीका उदय नाही अरु संज्वलनके सर्वघाती स्पृष्टकनिका उदय नाही, देशघाती स्पृष्टकनिका उदय है सो तिनका किछु बल नाही। जैसे वेदक सम्यग्दृष्टिके सम्यक् मोहनीय का उदय है सो सम्यक्त्वको घात न करि सकें तैसे देशघाती संज्वलनका उदय परिणामनिकों व्याकुल करि सकें नाही। अहो मुनिके अरु औरनिके परिणामनिकी समानता है नाही। और सबनिके सर्वघातीका उदय है, इनिके देशघाती का उदय है। तातें औरनिके जैसे परिणाम होंय तैसे उनके कदाचित् न होंय। तातें जिनके सर्वघातीकषायनिका उदय हो ते गृहस्थ ही रहैं अरु जिनके देशघाती का उदय होय ते मुनिधर्म अंगीकार करें। ताके शीतादिककरि परिणाम व्याकुल न होय तातें वस्त्रादिक राखें नाही। बहुरि कहोगे—जैन शास्त्रनिविषें चौदह उपकरणमुनि राखें, ऐसा कहा है। सो तुम्हारेही शास्त्रनिविषें कहा है, दिगम्बर जैनशास्त्रनिविषें तो कहे नाही। तहाँ तो लंगोटमात्र परिग्रह रहैं भी ग्यारहीं प्रतिमा का धारकको धावक ही कहा। सो अब यहां विचारो, दोऊनिमें कल्पित रचना कौन है? प्रथम तो कल्पित रचना कषायी होय सो करे। बहुरि कषायी होय सोही नीचापदविषें उच्चपनों प्रगट करे। सो यहाँ दिगम्बर

विषे वस्त्रादि राखे धर्म होय ही नाही, ऐसा तो न कष्टा परन्तु तहाँ आवकधर्म कष्टा । श्वेताम्बर विषे मुनिधर्म कष्टा । सो यहाँ जाने नीची किया होतें उच्चत्व पद प्रगट किया सो ही कथायी है । इस कल्पित कहनेकरि आपको वस्त्रादि राखतें भी लोक मुनि मानने लागे, तातें मानकथाय पोष्या गया । अर औरनिको सुगमक्रियाविषे उच्चपद का होना दिखाया, तातें बनें लोक लागि गए । जे कल्पित मत भए हैं, ते ऐसे ही भए हैं । तातें कथायी होइ वस्त्रादि होतें मुनिपना कष्टा है, सो पूर्वोक्त युक्तिकरि विरुद्ध भासै हैं । तातें ए कल्पितवचन है, एसा जानना ।

बहुदि कहोगे—दिगम्बराविषे भी शास्त्र पीछी आदि उपकरण मुनिके कहे है, तसें हमारे चौदह उपकरण कहे हैं ।

ताका समाधान—आकार उपकार होय ताका नाम उपकरण है । सो यहाँ शोतादिककी वेदना दूर करनतें उपकरण ठहराए, तो सर्वपरिग्रह सामग्री उपकरण नाम पावे । सो धर्मविषे इनका कहा प्रयोजन ? ए तो पापके कारण है । धर्मविषे तो धर्मके उपकारो ज होय तिनका नाम उपकरण है । सो शास्त्र ज्ञानको कारण, पीछी दयाकों कारण, कमंडलु शोधकों कारण, सो ए तो धर्मके उपकारी भये, वस्त्रादिक कसें धर्मके उपकारी होय ? वे तो शरीरका सुखहीके अर्थ धारिए है । बहुदि सुनाओ शास्त्र राखि महतता विखावे, पीछी-करि बुहारी वे, कमंडलुकार अर्थात्क पीवे वा मंल उतारे, तो शास्त्रादिक भी पारग्रह ही हैं । सो मुनि एस कार्य करे नाही । तातें धर्मके साधनको परिग्रह सजा नाही । भोगक साधनको पारग्रह संज्ञा हो है, ऐसा जानना । बहुदि कहोगे—कमंडलुतें तो शरीरहीका मल दूचि करिए है, सो मुनि मल दूर करनेकी इच्छाकार कमंडलु नाही राखे हैं । शास्त्र राखना आदि कार्य करे अर मललिप्त होव तो तिनका अविनय होय, लोकनिन्द होय, तातें इस धर्मके अर्थ कमंडलु राखिए हैं । एसें पीछी आदि उपकरण सम्बन्धे, वस्त्रादिकों उपकरण

संज्ञा सम्भव नहीं। काम अरति आदि मोहका उदयतें विकार बाह्य प्रगट होय अर शीतादिक सहै न जांय तातें विकार झुकिनेकों वा शीतादि मिटावनेकों वस्त्रादिक राखें अर मानके उदयतें अपनी महंतता भी चाहै तातें कल्पित युक्तिकरि उपकरण ठहराए हैं। बहुरि घरि घरि याचनाकरि आहार ल्यावना ठहरावें हैं। सो प्रथम तो यह पूछिए है, याचना धर्म का अंग है कि पाप का अंग है। जो धर्मका अंग है तो माँगने वाले सर्व धर्मात्मा भए। अर पापका अंग है तो मुनिर्क कैसे सम्भव ?

बहुरि जो तू कहेगा, लोभकरि किछू घनादिक याचै तो पाप होय, यह तो धर्म साधन अर्षि शरीरकी स्थिरता किया चाहै हैं तातें आहारादिक याचें हैं।

ताका समाधान—आहारादिकरि धर्म होता नहीं, शरीरका सुख हो है। सो शरीरका सुखके अर्षि अति लोभ भए याचना करिए है। जो अति लोभ न होता तो आप काहेको मांगता। वे ही देते तो देते, न देते तो न देते। बहुरि अतिलोभ भये इहाँ ही पाप भया, तब मुनिधर्म नष्ट भया, और धर्म कहा साधंगा। अब वह कहै है—मनबिषे तो आहारको इच्छा होय अर याचें नहीं तो मायाकषाय भया अर याचनेमें होनता आवे है सो गर्वकरि याचें नहीं तब मानकषाय भया। आहार लेना वा सो मांगि लिया। यामें अति लोभ कह्य भया अर यातें मुनिधर्म कैसे नष्ट भया सो कहो। याको कहिये है—

जैसें काहू व्यापारीकें कुमावनेको इच्छा मन्द है सो हाटि (दुकान) ऊपरि तो बैठै अर मनबिषे व्यापार करनेको इच्छा भी है परन्तु काहूकों वस्तु लेनेदेनेरूप व्यापारके अर्षि प्रार्थना नहीं करै है। स्वयमेव कोई आवै तो अपनी बिधि मिले व्यापार करं है तो ताकें लोभकी मंदता है, माया वा मान नहीं है। माया मानकषाय तो तब होय, जब छलकरनेके अर्षि वा अपनी महंतता के अर्षि ऐसा स्वांग करै। सो भले व्यापारीकें ऐसा प्रयोजन नहीं तातें चाकें माया मान

न कहिए । तैसैं मुनिनके आहारादिककी इच्छा मन्द है सो आहार लेनेकी आर्षे अरु मनविषे आहार लेनेकी इच्छा भी है परन्तु आहारके अर्थि प्रार्थना नाहीं करे हैं । स्वयमेव कोई दे तो अपनी विधि मिले आहार ले हैं तो उनके लोभकी मन्दता है, माया वा मान नाहीं है । माया मान सो सब होय जब छल करनेके अर्थि वा महंतताके अर्थि ऐसा स्वांग करे । सो मुनिनके ऐसे प्रयोजन हैं नाहीं ताते इतिके माया मान नाहीं है । जो ऐसैं ही माया मान होय तो जे मनुहीकरि पाप करे बचनकायकरि न करे, तिन सबनिके माया ठहरे । अरु जे उच्च-पदवीके धारक नीचवृत्ति अङ्गीकार नाहीं करे हैं, तिन सबनिके मान ठहरे । ऐसैं अनर्थ होय । बहुरि तैं कह्या—“आहार मांगनेमें अति-लोभ कहा भया ? अतिकषाय होय तब लोकनिष्ठ कार्य अंगीकार-करिके भी मनोस्थ पूर्ण किया चाहै । सो मांगना लोकनिष्ठ है, ताको भी अंगीकारकरि आहारकी इच्छा पूर्ण करनेकी चाहि भई । ताते यहां अति लोभ भया । बहुरि तैं कह्या—“मुनि धर्म कैसें नष्ट भया” सो मुनि धर्म विषे ऐसी तीव्र कषाय सम्भवै नाहीं । बहुरि काहुका आहार देनेका परिणाम न था, याने बाका घर में जाय याचना करी । तहां बाके सकुचना भया वा न दिए लोकनिष्ठ होनेका भय भया ताते बाको आहार दिया । सो बाका अन्तरंग प्राण पीड़नेतै हिंसाका सद्भाव आया । जो आप बाका घरमें न जाते, उसही के देने का उपाय होता तो देता, बाके हर्ष होता । यहु तो बबाय करि कार्य करावना भया । बहुरि अपना कार्यके अर्थि याचनारूप वचन है सो पापरूप है । सो यहां असत्य वचन भी भया । बहुरि बाके देनेकी इच्छा न थी, याने याच्या, तब याने अपनी इच्छाते दिया नाहीं—सकुचिकरि दिया । ताते अदत्त-ग्रहण भी भया । बहुरि गृहस्थके घर में स्त्री जैसे तैसें तिष्ठे थी, यहु चल्या गया । तहां ब्रह्मचर्यकी बाढ़िका भंग भया । बहुरि आहार ल्याय केतेक काल राख्या । आहारादि के राखनेको पान्नादिक राखे सो पस्त्रिह भया । ऐसैं पांच महाव्रतनिका भंग होनेतै

मुनिधर्म नष्ट हो है तातें याचनाकरि आहार लेना मुनिका युक्त नहीं ।

बहुरि बह कहै है—मुनिके बाईस परीषहनिबिषै याचना परीषह कही है, सो माने बिना तिस परीषहका सहना कैसे होय ?

ताका समाधान—याचना करनेका नाम याचना परीषह नहीं है । याचना न करने, ताका नाम याचना परीषह है । जातै अरति करनेका नाम अरति परीषह नहीं, अरति न करने का नाम अरति परीषह है, तैसें जानना । जो याचना करना परीषह ठहरै, तो रंकादि धनी याचना करें हैं, तिनके घना धर्म होय । अर कहोने, मान बटावनेतें याकों परीषह कहैं हैं तो कोई कषायी कार्यके अथि कोई कषाय छोरे भी पापो ही होय । जैसें कोई लोभके अथि अपना अपमानको भी न गिनै, तो वाके लोभकी तीव्रता है । उस अपमान करवनेतें भी महापाप होय है । अर आपके इच्छा किछू नाही, कोई स्वयमेव अपमान करै है तो वाके महाधर्म है । सो यहाँ तो भोजनका लोभके अथि याचना करि अपमान कराया तातें पाप ही है, धर्म नाही । बहुरि वस्त्रादिकके भी अथि याचना करै है सो वस्त्रादिक कोई धर्मका अङ्ग नाही है, शरीर सुखका कारण है । तातें पूर्वोक्त प्रकार ताका निषेध जानना । देखो अपना धर्मरूप उच्चपदकों याचना करि नीचा करें हैं सो यामें धर्मकी हीनता हो है । इत्यादि अनेक प्रकार करि मुनि धर्म विषे याचना आवि नाही सम्भव है । सो ऐसी असम्भवतो क्रियाके धारक साधु गुरु कहै हैं । तातें गुरुका स्वरूप अन्यथा कहै हैं ।

धर्मका अन्यथा स्वरूप

बहुरि धर्मका स्वरूप अन्यथा कहै हैं । सम्यग्दर्शन ज्ञान चास्त्रि इतकी एकता मोक्षमार्ग है, सो ही धर्म है, सो इनिका स्वरूप अन्यथा प्ररूप हैं । सो ही कहिए है—

तत्त्वार्थभ्रष्टान सम्यग्दर्शन है, ताकी तो प्रधानता नाही । आप जैसें अरहंत देव साधु गुरु दया धर्मकों निरूप्य हैं, तिनका भ्रष्टानकों

सम्यग्दर्शन कहे हैं। सो प्रथम तो अरहंतत्विका स्वरूप अन्यथा कहे हैं। बहुरि इतने हो अज्ञानतें तत्त्व अज्ञान भए बिना सम्यक्त्व कैसे होय, तातें मिथ्या कहे हैं। बहुरि तत्त्वनिका भी अज्ञानकों सम्यक्त्व कहे हैं प्रयोजन लिए तत्त्वनिका अज्ञान नहीं कहे हैं। गुणस्वान मार्गणादिरूप जीव का, अणुस्कन्धादिरूप अजोवका, पाप पुण्यके स्वाननिका, अविरति आदि आश्रयनिका, क्रतादिरूप संवरका, तपस्वरथादिरूप निर्जराका, सिद्ध होने के लिये आदिके भेदनिकरि मोक्षका स्वरूप जैसे उनके सास्त्रविषय कहे हैं, तैसें सीख लीजिए अर केवलीका वचन प्रमाण है, ऐसें तत्त्वार्थअज्ञानकरि सम्यक्त्व भया माने हैं। सो हम पूछें हैं, श्रेयसिक ज्ञानवासा द्रव्यलिगी मुनिके ऐसा अज्ञान हो है कि नहीं। जो हो है, तो बाकों मिथ्यादृष्टी काहेको कहिए। अर न हो है तो वाने री जैनसिग धर्म बुद्धि करि धरधा है, ताके वेवादिकी प्रतीति कैसें नहीं भई ? अर वाके बहुत शास्त्राभ्यास है, सो वाने जीवादिके भेद कैसें न जाने। अर अन्यमतका लवलेख भी अभिप्रायमें नहीं, ताके अरहंत वचनकी कैसें प्रतीति नहीं भई। तातें वाके ऐसा अज्ञान तो होय परन्तु सम्यक्त्व न भया। बहुरि नारकी भोगभूमियां नियंत्र आदिके ऐसा अज्ञान होनेका निमित्त नहीं अर तिनिके बहुत कालपर्यन्त सम्यक्त्व रहै है। तातें वाके ऐसा अज्ञान नहीं हों है, तो भी सम्यक्त्व भया। तातें सम्यक्अज्ञानका स्वरूप यहू नहीं। सांचा स्वरूप है, सो आगें वर्णन करेंगे, सो जानना।

बहुरि जो उनके शास्त्रनिका अभ्यास करना ताकों सम्यग्ज्ञान कहे हैं। सो द्रव्यलिगी मुनिके शास्त्राभ्यास होतें भी मिथ्याज्ञान कहे हैं, असंयत सम्यग्दृष्टिके विषयादिरूप जानना ताकों सम्यग्ज्ञान कहे हैं। तातें यहू स्वरूप नहीं, सांचा स्वरूप आगे कहेंगे सो जानना। बहुरि उनकरि निरूपित अणुव्रत महाव्रतादिरूप श्रावक यतीका धर्म धारणे करि सम्यक्चारित्र भया माने। सो प्रथम तो क्रतादिका स्वरूप अन्यथा कहे हैं, सो किछू पूर्व वर्णन विषय कहे हैं। बहुरि द्रव्यलिगीके महाव्रत

होते भी सम्यक्चारित्र्य न हो है। अरु उनका मतके अनुसार गृहस्थाधिकारके मन्त्राव्रत आदि अंगीकार किए भी सम्यक्चारित्र्य हो है, ताते यह स्वरूप है नाहीं। सांचा स्वरूप अन्य है, सो भाये कहेंगे।

यहां वे कहै हैं—द्रव्यादिलिखीके अन्तरंग विषे पूर्वोक्त अज्ञानादिक न भए, बाह्य ही भए, ताते सम्यक्त्वादि न भए।

ताका उत्तर—जो अन्तरंग नाहीं अरु बाह्य धारै, सो तो कपटकरि धारै। सो वाके कपट होय तो श्रेयैयक कैसे जाय, नरकादि विषे जाय। बंध तो अन्तरंग परिणामनिर्ते हो है। सो अन्तरंग जिन-धर्मरूप परिणाम भए बिना श्रेयैयक जाना सम्भवै नाहीं। बहुरि व्रतादिरूप श्रुभोपयोगहीते देवका बन्ध मानै अरु याहीको मोक्षमार्ग मानै, सो बंधमार्ग मोक्षमार्गको एक किया; सो यहु मिथ्या है। बहुरि व्यवहार धर्म विषे अनेक विपरीत निरूपे हैं। निंदकको मारनेमें पाप नाहीं, ऐसा कहै हैं। सो अन्यवती निंदक तीर्थंकरादिकके होतें भी भए, तिनको इन्द्रादिक मारै नाहीं। सो पाप न होता, तो इन्द्रादिक क्यों न मारे। बहुरि प्रतिभाजीके आभरणादि बनावें हैं, सो प्रतिबिम्ब तो वीतराग भाव बधावनेको कारण स्थापन किया था। आभरणादि बनाए, अन्य मतकी मूर्तिवत् यहु भी भए। इत्यादि कहीं ताई कहिए, अनेक अन्यथा निरूपण करें हैं। यां प्रकार श्वेताम्बर मत कल्पित जानना। यहाँ सम्यग्दर्शन आदिका अन्यथा निरूपणते मिथ्यादर्शनादिकहीकी पुष्टता हो है ताते याका अज्ञानादि न करना।

दुँडकमत निराकरण

बहुरि इन श्वेताम्बरनिविषे ही दुँडिए प्रगट भए हैं, ते आपकों सांचे धर्मात्मा मानै हैं, सो भ्रम है। काहेते सो कहिए है—

केई तो शेष धारि साधु कहावै हैं, सो उनके ग्रन्थनिके अनुसार भी व्रत समिति गुप्ति आदिका साधन नाहीं भासे है। बहुरि देखो मन बबन काय कुठ कास्ति अनुमोदनाकरि सँ सावधयोग त्याग करनेको प्रतिज्ञा करें, पोछे पालें नाहों। बानइकां वा भालाकों वा

धूनाधिककों ही दीक्षा दें । सो ऐसैं त्याग करैं अर त्याग करतैं ही किछू विचार न करे, जो कहा त्याग करूं हूं ? पोछैं पालैं भी नाहीं अर ताकों सर्व साधु मानैं । बहुरि यह कहै—पोछैं धर्म बुद्धि हो जाय, तब तो याका भला हो है । सो पहले ही दीक्षा देनेवालेने प्रतिज्ञा भंग होती जानि प्रतिज्ञा कराई, बहुरि याने प्रतिज्ञा अंगीकार करि भंग करी, सो यह पाप कौनकों लाग्या । पोछैं धर्मात्मा होनेका निश्चय कहा । बहुरि जो साधुका धर्म अंगीकार करि यथार्थ न पालैं, ताकों साधु मानिए कै न मानिए । जो मानिए, तो जे साधु मुनि नाम धराबै हैं अर अष्ट हैं, तिन सबनिकों साधु मानों । न मानिए, तो इनकें साधुपना न रह्या । तुम जैसे आचरणतैं साधु मानो हो, ताका भी पालना कोऊ बिरलाकें पाईए है । सबनिकों साधु काहेकों मानो हो ।

यहाँ कोऊ कहै—हम तो जाकें यथार्थ आचरण देखेंगे, ताकों साधु मानेंगे, ओरकों न मानेंगे । ताकों पूछिए है—

एक संघ विषैं बहुत भेषो हैं । तहां जाकें यथार्थ आचरण मानो हो सो वह औरनिकों साधु मानैं है कि न मानैं है । जो मानैं है, तो तुमतैं भी अश्रद्धानो भया, ताकों पूज्य कैसें मानों हो । अर न मानैं है, तो उन सेतो साधुका व्यवहार काहेकों वर्त्तै है । बहुरि आप तो उनकों साधु न मानैं अर अपने संघविषैं राखि औरनि पासि साधु मनाय औरनिकों अश्रद्धानी करे, ऐसा कपट काहेकों करै । बहुरि तुम जाकों साधु न मानोगे तब अन्य जीवनिकों भी ऐसा ही उपवेश करोगे, इनकों साधु मति मानों, ऐसैं धर्मपढति विषैं विरुद्ध होय । अर जाकों तुम साधु मानो हो तिसतैं भो तुम्हारा विरुद्ध भया, जातैं यह वाकों साधु मानैं है । बहुरि तुम जाकें यथार्थ आचरण मानो हो, सो विचारकरि देखो, वह भी यथार्थ मुनि धर्म नाहीं पालैं है ।

कोऊ कहै—अन्य भेषधारीनितैं तो घनें अच्छे हैं तातैं हम मानैं हैं । सो अन्यमतीनि विषैं तो नाना प्रकार भेष सम्भवैं, जातैं तहाँ

रागभावका निषेध नहीं। इस जैनमतविषय तो जैसा कहा, तैसा ही भए साधु संज्ञा होय ।

यहाँ कोऊ कहै—शील संयमादि पालें हैं, तपश्चरणादि करें हैं, सो जेता करें तितना ही भला है ।

ताका समाधान—यहु सत्य है, धर्म धोरा भो पाल्या हुआ भला ही है । परन्तु प्रतिज्ञा तो बड़े धर्मकी करिए अर पालिए धोरा, तो तहाँ प्रतिज्ञाभंगतें महापाप हो है । जैसे कोऊ उपवासकी प्रतिज्ञाकरि एकबार भोजन करै तो बाकै बहुत बार भोजनका संयम होतें भी प्रतिज्ञाभंगतें पापी कहिए । तैसें मुनिधर्मकी प्रतिज्ञाकरि कोई किंचित् धर्म न पालें, तो बाकों शीलसंयमादि होतें भी पापी ही कहिए । अर जैसे एकंतकी (एकासनकी) प्रतिज्ञाकरि एक बार भोजन करै, तो धर्मात्मा हो है तैसें अपना आवकपद धारि धोरा भी धर्म साधन करै तो धर्मात्मा ही है । यहाँ तो ऊँचा नाम धराय नीचो क्रिया करनेतें पापीपना सम्भवै है । यथायोग्य नाम धराय धर्मक्रिया करतें तो पापीपना होता नहीं । जेता धर्म साधै, तितना ही भला है ।

यहाँ कोऊ कहै—पंचमकालका अन्तपर्यन्त चतुर्विध संभका सद्भाव कहा है । इनिकों साधु न मानिए, तो किसको मानिए ?

ताका उत्तर—जैसें इस कालविषय हंसका सद्भाव कहा है अर गम्यक्षेत्रविषय हंस नहीं दीसे हैं, तो औरनिकों तो हंस माने जाते नहीं, हंसका लक्षण मिलें ही हंस माने जाय । तैसें इस कालविषय साधुका सद्भाव है अर गम्यक्षेत्रविषय साधु न दीसे हैं, तो औरनिकों तो साधु माने जाते नहीं, साधु लक्षण मिलें ही साधु माने जाय । बहुरि इनका भो प्रचार थोरे हो क्षेत्रविषय दीसे है, तहाँतें परे क्षेत्रविषय साधुका सद्भाव कैसें मानें ? जो लक्षण मिलें मानें, तो तहाँ भो ऐसें ही मानों । अर बिना लक्षण मिले ही मानें, तो यहाँ अन्य कुलिगी हैं तिनहोको साधु मानों । ऐसें विपरीति होय, तातें बनें नहीं । कोऊ कहै—इए पंचमकालमें ऐसें भो साधुपद हो है; तो ऐसा सिद्धांतका

वचन बताओ। बिना ही सिद्धांत तुम मानो हो, तो पापी होगा। ऐसों अनेक युक्तिकरि इनिके साधुपना बनें नाहीं है। अर साधुपना बिना साधु मानि गुरु मानें मिथ्यादर्शन हो है, जातें भले साधुकों गुरु मानें ही सम्यग्दर्शन हो है।

प्रतिमाधारी श्रावक न होनेकी मान्यता का निषेध

बहुरि श्रावक धर्मकी अन्यथा प्रवृत्ति करावै हैं। त्रसकी हिंसा स्थूल मृषादिक होतें भी जाका किछू प्रयोजन नाहीं, ऐसा किंचित् त्याग कराय वाकों देशव्रती भया कहैं। सो वह त्रसघातादिक जामें होय ऐसा कार्य करै। सो देशव्रत गुणस्थानविषे तो ग्यारह अविरति कहे हैं, तहाँ त्रसघात कैसे सम्भवै ? बहुरि ग्यारह प्रतिमा भेद श्रावक के हैं, तिन विषे दशमी ग्यारमी प्रतिमाधारक श्रावक तो कोई होता ही नाहीं अर साधु होय। पूछै, तब कहैं—पडिमाधारी श्रावक अवार होय सकता नाहीं। सो देखो, श्रावकधर्म तो कठिन अर मुनिधर्म सुगम—ऐसा विरुद्ध भाषे हैं। बहुरि ग्यारमी प्रतिमा धारकके थोरा परिग्रह, मुनिके बहुतपरिग्रह बतावैं, सो सम्भवता वचन नाहीं। बहुरि कहैं, ए प्रतिमा तो थोरे ही काल पाल छोड़ि दीजिए हैं। सो ए कार्य उत्तम हैं तो धर्म बुद्धि ऊँचो क्रियाकों काहेकों छोरे अर नीचे कार्य हैं तो काहेकों अंगीकार करै। यह सम्भवै ही नाहीं। बहुरि कुदेव कुगुरुकों नमस्कारादिक करतें भी श्रावकपना बतावैं। कहैं, धर्मबुद्धि करि तो नाहीं बन्दे हैं, लौकिक व्यवहार है। सो सिद्धांत तो तिनकी प्रशंसा स्तवनकों भी सम्यक्त्वका अतिचार कहैं अर गृहस्थनिका भला मनावनेके अर्थ बन्दना करतें भी किछू न कहैं। बहुरि कहोगे—भय लजजा कुतूहलादिकरि बन्दें हैं; तो इनिही कारणनिकरि कुशीलादि सेवन करतें भी पाप भति कहो, अन्तरंग विषे पापजान्या चाहिए। ऐसै सर्व आचारनविर्णैविरुद्ध होगा। देखो मिथ्यात्वसारिखे महापाप की प्रवृत्ति छुड़ावनेकी तो मुख्यता नाहीं अर पवनकायकी हिंसा ठहराय उचारे मुख बोलना छुड़ावनेकी मुख्यता पाहए। सो क्रमभंग

उपदेश है। बहुरि घर्मके अंग अनेक हैं, तिनविषे एक परजीवकी दया ताकों मुख्य कहैं हैं, ताका भी विवेक नाही। जलका छानना, अन्नका शौचना, सबोष वस्तुका भक्षण न करना, हिंसादिकरूप व्यापार न करना इत्यादि याके अंगनिकी तो मुख्यता नाही।

गृहपतिका निषेध

बहुरि पाटोका बाँधना, शौचादिक धोरा करना, इत्यादि कार्यानि की मुख्यता करे हैं। सो मेलयुक्त पाटोकैषूकका सम्बन्धतौ जोब उपजे तिनका तो यत्न नाही अर पवनकी हिंसाका यत्न बताबै। सो नासिकाकरि बहुत पवन निकसे, ताका तो यत्न करते ही नाही। बहुरि जो उनका शास्त्रके अनुसारि बोलनेहीका यत्न किया, तो सर्वदा काहेको राखिए। बोलिए, तब यत्न कर लीजिए। बहुरि जो कहैं— भूलि जाइए। तो इतना भो याद न रहै, तो अन्य घर्मसाधन कैसे होगा? बहुरि शौचादिक धोरे करिए, सो सम्भवता शौच तो मुनि भो करे हैं। तातै गृहस्थकों अपने योग्य शौच करना। स्त्रीसंगमादिकरि शौच किए बिना सामायिकादि क्रिया करनेतै अविनय, विक्षिप्तता-आदि करि पाप उपजे। ऐसे जिनकी मुख्यता करे, तिनका भी ठिकाना नाही अर केई दयाके अंग योग्य पाले हैं, हरितकायका त्याग आदि करे, जल धोरा नाखें, इनका हम निषेध करते नाही।

मूर्तिपूजा निषेध का निराकरण

बहुरि इस अहिंसाका एकान्त पकड़ि प्रतिमा चैत्यालयपूजनादि क्रियाका उत्थापन करे हैं। सो उनहीके शास्त्रनिविधे प्रतिमाआदिका निरूपण है, ताकों आग्रहकरि लोपे हैं। अगबतो सूत्रविधे ऋद्धिधारो मुनिका निरूपण है तहां मेरुगिरि आदिविधे जाय। “तत्त्व ज्ञेययाज्ञं बंधई” ऐसा पाठ है। याका अर्थ यहू—तहाँ चैत्यनिकों बंधे हैं। सो चैत्य नाम प्रतिमाका प्रसिद्ध है। बहुरि वे हठकरि कहे हैं—चैत्य शब्दके ज्ञानादिक अनेक अर्थ निपजे हैं, सो अन्य अर्थ हैं, प्रतिमाका

अर्थ नहीं। याकों पूछिए है—मेरुगिरि नन्दीश्वरद्वीपविषे जाय तहाँ चैत्यबंदना करी, सो वहाँ ज्ञानादिककी बंदना करने का अर्थ कैसे सम्भवै ? ज्ञानादिककी बंदना तो सर्वत्र सम्भवै। जो बंदने योग्य चैत्य वहाँ सम्भवै अरु सर्वत्र न सम्भवै, ताकों तहाँ बंदनाकरनेका विशेष सम्भवै, तो ऐसा सम्भवता अर्थ प्रतिमा ही है अरु चैत्यशब्दका मुख्य अर्थप्रतिमा ही है, सो प्रसिद्ध है। इस ही अर्थकरि चैत्यालय नाम संभवै है। याकों हठकरि काहेकों लीजिए।

बहुरि नन्दीश्वर द्वीपादिकविषे जाय, देवादिक पूजनादि क्रिया करें हैं, ताका व्याख्यान उनकें अहां तहाँ पाइए हैं। बहुरि लोकविषे जहाँ तहाँ अकृत्रिम प्रतिमाका निरूपण है। सो या रचना अनादि है सो यह रचना भोग कुतूहलादिकके अर्थ तो है नाहीं। अरु इन्द्रादिकनिके स्थाननिविषे निःप्रयोजन रचना सम्भवै नाहीं। सो इन्द्रादिक तिनको देखि कहा करें हैं। कै तो अपने मंदिरनिविषे निःप्रयोजन रचना देखि उसतें उदासीन होते होंगे, तहां दुःखी होते होंगे, सो सम्भवै नाहीं। कै आछी रचना देखि विषय पोषते होंगे, सो अहंत मूर्त्तिकरि सम्यग्दृष्टी अपना विषय पोषै, यह भी संभवै नाहीं। तातें तहाँ तिनकी भक्तिआदिक ही करें हैं, यह ही संभवै है। सो उनके सूर्याभदेवका व्याख्यान है। तहां प्रतिमाजीके पूजनेका विशेष वर्णन किया है। याको गोपनेके अर्थ कहै हैं, देवनिका ऐसा ही कर्त्तव्य है। सो सांच, परन्तु कर्त्तव्य का तो फल होय ही होय। सो तहां धर्म हो है कि पाप हो है। जो धर्म हो है, तो अन्यत्र पाप होता था, यहाँ धर्म भया। याका औरनिके सदृश कैसे कहिए ? यह तो योग्य कार्य भया। अरु पाप हो है तो तहाँ 'णमोत्सुखं' का पाठ पढ़धा, सो पापके ठिकानें ऐसा पाठ काहेकों पढ़धा। बहुरि एक विचार यहां यह आया, जो 'णमोत्सुखं' के पाठ विषे तो अरहंतकी भक्ति है। सो प्रतिमाजीके आगे जाय यह पाठ पढ़धा, तातें प्रतिमाजीके आगे जो अरहंतभक्तिकी क्रिया है सो करनी युक्त भई। बहुरि जो वे ऐसा कहै—देवनिकें ऐसा

कार्य है, मनुष्यनिके नाही; जाते मनुष्यनिके प्रतिमा आदि बनावने विषे हिंसा हो है। तो उन्हीके शास्त्रनिविषे ऐसा कथन है, द्रोपदी राणी प्रतिमाजीका पूजनादिक जैसे सूर्याभदेव किया, तैसे करती भई। ताते मनुष्यादिके भी ऐसा कार्य कर्त्तव्य है। यहां एक यहु विचार आया—चैत्यालय प्रतिमा बनावनेकी प्रवृत्ति न थी, तो द्रोपदी कैसे प्रतिमाका पूजन किया। बहुरि प्रवृत्ति थी, तो बनावनेवाले धर्मात्मा थे कि पापी थे। जो धर्मात्मा थे तो गृहस्थनिकों ऐसा कार्य करना योग्य भया अर पापी भी थे तो तहां भोगादिकका प्रयोजन तो था नाही। काहको बनाया। बहुरि द्रोपदी तहां 'णमोस्थुस' का पाठ किया वा पूजनादि किया, सो कुतूहल किया कि धर्म किया। जो कुतूहल किया तो महापापिणो भई। धर्मविषे कुतूहल कहा। अर धर्म किया तो औरनिकों भी प्रतिमाजीकी स्तुति पूजा करनी युक्त है। बहुरि वे ऐसी मिथ्यायुक्ति बनावें हैं—जैसे इन्द्रकी स्थापनाते इन्द्रका कार्य सिद्ध नाही, तैसे अरहंत प्रतिमा करि कार्य सिद्ध नाही। सो अरहंत आप काहको भक्त मानि भला करते होय तो ऐसे भी मानें। सो वे वीतराग हैं। यह जीव भक्ति रूप अपने भावनितें शुभफल पावें है। जैसे स्त्री का आकार रूप काष्ठ पाषाणकी मूर्ति देखि, तहां विकाररूप होय अनुराग करें, तो ताके पाप बन्ध होय। तैसे अरहंत का आकाररूप धातु पाषाणादिक की मूर्ति देखि धर्म बुद्धितें तहां अनुराग करें, तो शुभकी प्राप्ति कैसे न होइ। तहां वे कहें हैं, बिना प्रतिमा ही हम अरहंत विषे अनुरागकरि शुभ उपजावेंगे। तो इनिकों कहिए है—आकार देखें जैसा भाव होय, तैसा परोक्ष स्मरण किए होय नाही। याहीते लोकविषे भी स्त्रीका अनुरागी स्त्रीका चित्र बनावें हैं। ताते प्रतिमाका आलंबनिकरि भक्ति विशेष होनेते विशेष शुभकी प्राप्ति हो है।

बहुरि कोऊ कहै—प्रतिमाको देखो, परन्तु पूजनादिक करने का कहा प्रयोजन है ?

ताका उत्तर—जैसें कोऊ किसी जीव का आकार बनाय घात करे तो वाकै उस जीवकी हिंसा किए का सा पाप निपजै वा कोऊ काहूका आकार बनाय द्वेष बुद्धितें वाकी बुरी अवस्था करे तो जाका आकार बनाया वाकी बुरी अवस्था किए का सा फल निपजै । तैसें अरहंतका आकार बनाय राग बुद्धितें पूजनादि करे तो अरहंतके पूजनादि किए का सा शुभ (भाव) निपजै वा तैसा ही फल होय । अति अनुराग भए प्रत्यक्ष दर्शन न होतें आकार बनाय पूजनादि करिये है । इस धर्मानुरागतें महापुण्य उपजै है ।

बहुरि ऐसा कुतर्क करे हैं—जो जाकै जिस वस्तुका त्याग होय ताके आगें तिस वस्तुका धरना हास्य करना है । तातें बंदनादिकरि अरहंतका पूजन युक्त नाही ।

ताका समाधान—मुनिपद लेतें ही सर्व परिग्रह त्याग किया था, केवलज्ञान भए पीछें तीर्थकरदेवकें समवशरणादि बनाए, छत्र चामरादि किए, सो हास्य करी कि भक्ति करी । हास्य करी तो इन्द्र महापापी भया, सो बने नाही । भक्ति करी तो पूजनादिविषें भी भक्ति ही करिए है । छद्मस्थके आगें त्याग करी वस्तुका धरना हास्य करना है, जातें वाकें विक्षिप्तता होय आवै है । केवलीकें वा प्रतिमाके आगें अनुरागकरि उत्तम वस्तु धरने का दोष नाही । उनके विक्षिप्तता होय नाही । धर्मानुरागतें जीवका भला होंय ।

बहुरि वे कहै हैं—प्रतिमा बनावने विषें, चैत्यालयादि करावने विषें, पूजनादि करावने विषें हिंसा होय अर धर्म अहिंसा है । तातें हिंसाकरि धर्म माननेतें महापाप ही है, तातें हम इन कार्यानिकों निषेधें हैं ।

ताका उत्तर—उनही के शास्त्रविषें ऐसा वचन है—

सुच्चा जाणइ करुलाणं सुच्चा जाणइ पावणं ।

उभयं पि जाणए सुच्चा जं सेय तं समायर ॥१॥

यहाँ कल्याण पाप उभय ए तीन शास्त्र सुनिकरि जाणें; ऐसा कह्या । सो उभय तो पाप अर कल्याण मिलें होय सो ऐसा कार्यका भी होना ठहरधा । तहाँ पूछिए है—केवल धर्मतें तो उभय घाटि है ही अर केवल पापतें उभय बुरा है कि भला है । जो बुरा है तो यामें तो किछू कल्याणका अंश मिल्या, पापतें बुरा कैसे कहिए । भला है तो केवल पाप छाँड़ ऐसा कार्य करना ठहर्या । बहुरि युक्तिकरि भी ऐसे हो संभव है । कोऊ त्यागी होय, मन्दिरादिक नाहीं करावे है वा सामायिकादिक निरवद्य कार्यनिविधे प्रवर्ते है । ताकों तो छोरि प्रतिमादि करावना वा पूजनादि करना उचित नाहीं । परन्तु कोई अपने रहनेके वास्ते मन्दिर बनावे, तिसतें तो चैत्यालयादि करावनेवाला हीन नाहीं । हिंसा तो भई परन्तु वाकें तो लोभ पापानुरागकी वृद्धि भई; याकें लोभ छूट्या, धर्मानुराग भया । बहुरि कोई व्यापारादि कार्य करै, तिसतें तो पूजनादि कार्य करना हीन नाहीं । वहाँ तो हिंसादि बहुत हो है, लोभादि बधे है, पापहीकी प्रवृत्ति है । यहाँ हिंसादिक भी किंचित् हो है, लोभादिक घटे है, धर्मानुराग बधे है । ऐसे जो त्यागी न होय, अपने धनकों पापविधे खरचते होय तिनको चैत्यालयादि करावना । अर जे निरवद्य सामायिकादि कार्यनिविधे उपयोगकों नाहीं लगाय सकें, तिनकों पूजनादि करना निषेध नाहीं ।

बहुरि तुम कहोगे, निरवद्य सामायिक आदि कार्य ही क्यों न करै, धर्म विधे काल गमावना तहां ऐसे कार्य काहेकों करै ?

ताका उत्तर—जो शरीरकरि पाप छोरे ही निरवद्यपना होय, तो ऐसे ही करै परन्तु परिणामनिविधे पाप छूटें निरवद्यपना हो है । सो बिना अवलम्बन सामायिकादिविधे जाका परिणाम लागे नाहीं सो पूजनादिकरि तहां अपना उपयोग लगावे है । तहां नानाप्रकार आलम्बनकरि उपयोग लगि जाय है । जो तहां उपयोग को न लगावे, तो पापकार्यनिविधे उपयोग भटकै तब बुरा होय । तातें तहां प्रवृत्ति करनो युक्त है । बहुरि तुम कहो हो— धर्मके अर्थ हिंसा किए तो

यहां पाप हो है, अन्यत्र हिंसा किए थोरा पाप हो है। सो यह प्रथम तो सिद्धान्तका बचन नाहीं अर बुद्धित्तें भी भिसे नाहीं। जातें ऐसैं मानें इन्द्र जन्मकल्याणकविषें बहुत जलकरि अभिषेक करे है, समनसरणविषें देव पुष्पवृष्टि अमर डालना इत्यादि कार्य करे हैं; सो ये महापापी होय। जो तुम कहोगे, उनका ऐसा ही व्यवहार है, तो क्रियाका फल तो भए बिना रहता नाहीं। जो पाप है तो इन्द्रादिक सम्यग्दृष्टी हैं, ऐसा कार्य काहेकों करे अर धर्म है तो काहेकों निषेध करो हो। बहुरि भला तुमहीकों पूछें हैं—तीर्थंकरकी बन्दनाकों राजादिक गए, साधुकी बंदनाकों दूरि भी जाईये है, सिद्धान्त सुनने आदि कार्य करनेकों गमनादि करिये है, तहां मार्गविषें हिंसा भई। बहुरि साधुर्मी जिमाइए है, साधुका मरण भये ताका संस्कार करिये है, साधु होते उत्सव करिये है, इत्यादि प्रवृत्ति अब भी दोसे है। सो यहां भी हिंसा हो है। सो ये कार्य तो धर्महीके अर्थ हैं, अन्य कोई प्रयोजन नाहीं। जो यहां महापाप उपजे है, तो पूर्वे ऐसे कार्य किए तिनका निषेध करो। अर अब भी गृहस्थ ऐसा कार्य करे हैं, तिनका त्याग करो। बहुरि जो धर्म उपजे है तो धर्मके अर्थ हिंसाविषें महापाप बताय काहेकों भ्रमावो हो। तातें ऐसैं मानना युक्त है—जैसे थोरा धन ठिगाए बहुत धनका लाभ होय तो कार्य करना, तैसे थोरा हिंसादिक पाप भए बहुत धर्म निपजे तो वह कार्य करना। जो थोरा धनका लोभकरि कार्य बिगारे तो मूर्ख है। तैसे थोरो हिंसाका भयतें बड़ा धर्म छोरे तो पापी ही होय। बहुरि कोऊ बहुत धन छिपावे अर स्तोक धन उपजावे वा न उपजावे तो वह मूर्ख ही है। तैसे बहुत हिंसादिकरि बहुतपाप उपजावे अर भक्ति आदि धर्मविषें थोरा प्रवर्ते वा न प्रवर्ते तों वह पापी हो है। बहुरि जैसे बिना ठिगाये ही धनका लाभ होतें ठिगावे तो मूर्ख है। तैसे निरवध धर्मरूप उपयोग होतें सावध धर्मविषें उपयोग लगावना युक्त नाहीं। ऐसैं अपने परिणामनिकी अवस्था देखि भला होय सो करना। एकान्तपक्ष कार्यकाशी

नाहीं। बहुरि अहिंसा ही केवल धर्मका अंग नाहीं है। रागादिक-निका घटना धर्मका अंग मुख्य है। तातें जैसे परिणामनिविषें रागादिक घटें सो कार्य करना।

बहुरि गृहस्थनिकों अणुव्रतादिका साधन भए बिना ही सामायिक, पडिकमणो, पोसह आदि क्रियानिका मुख्य आचरण करावें हैं। सो सामायिक तो रागद्वेषरहित साम्यभाव भये होय, पाठ मात्र पढ़े वा उठना बैठना किए ही तो होइ नाहीं। बहुरि कहोने—अन्य कार्य करता तातें तो भला है। सो सत्य, परन्तु सामायिकपाठ विषें प्रतिज्ञा तो ऐसी करै, जो मनवचनकायकरि सावद्यकों न करूंगा, न कराऊंगा अर मनविषें तो विकल्प हुआ करै। अर वचनकायविषें भी कदाचित् अन्यथा प्रवृत्ति होय तहाँ प्रतिज्ञाभंग होय। सो प्रतिज्ञाभंग करनेतें न करनी भली। जातें प्रतिज्ञाभंगका महापाप है।

बहुरि हम पूछें हैं—कोऊ प्रतिज्ञा भी न करै है अर भाषापाठ पढ़ै है, ताका अर्थ जानि तिसविषें उपयोग राखै है। कोऊ प्रतिज्ञा करै, ताकों तो नीके पाले नाहीं अर प्राकृतादिकका पाठ पढ़ै, ताके अर्थका आपकों ज्ञान नाहीं, बिना अर्थ जाने तहाँ उपयोग रहै नाहीं, तब उपयोग अन्यत्र भटकै। ऐसैं इन दोऊनिविषें विशेष धर्मात्मा कौन ? जो पहलेकों कहोने, तो ऐसा ही उपदेश क्यों न दीजिए। दूसरेकों कहोने तो प्रतिज्ञा भंगका पाप भया वा परिणामनिके अनुसार धर्मात्मापना न ठहरया। पाठादि करनेके अनुसारि ठहर्या। तातें अपना उपयोग जैसे निर्मल होय सो कार्य करना। सधै सो प्रतिज्ञा करनी। जाका अर्थ जानिए सो पाठ पढ़ना। पढति करि नाम धरावनेमें नफा नाहीं। बहुरि पडिकमणो नाम पूर्वदोष निराकरण करने का है। सो 'मिच्छामि बुद्धकर्म' इतना कहे ही तो बुद्धकर्म मिथ्या न होय, किया बुद्धकर्म मिथ्या होने योग्य परिणाम भये बुद्धकर्म मिथ्या होय। तातें पाठ हो कार्यकारी नाहीं। बहुरि पडिकमणांका पाठ विषें ऐसा अर्थ है, जो बारह व्रतादिकविषें जो बुद्धकर्म लाग्या होय सो मिथ्या होय। सो व्रत

धारे बिना ही तिनका पढिकमणा करना कैसे सम्भव ? जाके उपवास न होय, सो उपवासविषे लाग्या दोषका निराकरण करे तो असंभव-पना होय । ताते यह पाठ पढ़ना कौन प्रकार बने ? बहुरि पोसहविषे भी सामायिकवत् प्रतिज्ञाकरि नाहीं पालै हैं । ताते पूर्वोक्त ही दोष है । बहुरि पोसह नाम तो पर्वका है । सो पर्वके दिन भी केतायक कालपर्यन्त पापक्रिया करे पीछे पोसहधारी होय । सो जेतें काल बने तेते काल साधन करनेका तो दोष नाहीं । परन्तु पोषहका नाम करिए सो युक्त नाहीं । सम्पूर्ण पर्वविषे निरवद्य रहै ही पोसह होय । जो थोरा भी कालतें पोसह नाम होय तो सामायिककों भी पोसह कहो, नाहीं शास्त्र विषे प्रमाण बतावो, जघन्य पोसहका इतना काल है । सो बड़ा नाम धराय लोगनिकों भ्रमावना, यह प्रयोजन भासै है । बहुरि आखड़ी लेनेका पाठ तो और पढ़ै, अंगीकार और करे । सो पाठविषे तो “मेरे त्याग है” ऐसा वचन है, ताते जो त्याग करे सो ही पाठ पढ़ै, यह चाहिये । जो पाठ न आवै तो भाषा हीतें कहै । परन्तु पद्धतिके अर्थ यह रीति है । बहुरि प्रतिज्ञा ग्रहण करने करावनेकी तो मुख्यता अर यथाविधि पालनेकी सिधिलता वा भाव निर्मल होने का विवेक नाहीं । आर्त्तपरिणामनिकरि वा लोभादिककरि भी उपवास करे, तहाँ धर्म मानै । सो फल तो परिणामनितें हो है । इत्यादि अनेक कल्पित बातें करे हैं, सो जैनधर्मविषे सम्भव नाहीं । ऐसें यह जैनविषे श्वेताम्बरमत है, सो भी देवादिकका वा तत्त्वनिका वा मोक्ष-मार्गादिकका अन्यथा निरूपण करे है । ताते भिम्यादर्शनादिकका पोषक है, सो त्याज्य है । सांचा जिन धर्म का स्वरूप आनें कहै हैं । ताकहि मोक्षमार्गविषे प्रवर्त्तना योग्य है । तहाँ प्रवर्त्तें तुम्हारा कल्याण होमा ।

इति श्री मोक्षमार्गप्रकाशक शास्त्रविषे ग्रन्थमत निरूपण
पौषर्षी अधिकार समाप्त भया ॥ ५ ॥

ॐ नमः

छठा अधिकार

कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध

बोहा

मिथ्या देवादिक भजें, हो है मिथ्याभाव ।

तज तिनकों सांचे भजौ, यह हितहेतु उपाव ॥१॥

अर्थ—अनादितें जीवनिके मिथ्यादर्शनादिक भाव पाइए है, तिनिकी पुष्टताकों कारण कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवन है । ताका त्याग भए मोक्षमार्गविषयें प्रवृत्ति होय । तातें इनका निरूपण कीजिए है ।

कुदेव का निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध

तहां जे हितका कर्ता नाहीं अर तिनकों भ्रमतें हितका कर्ता जानि सेइए सो कुदेव हैं । तिनका सेवन तीन प्रकार प्रयोजन लिए करिए है । कहीं तो मोक्षका प्रयोजन है । कहीं परलोकका प्रयोजन है । कहीं इस लोकका प्रयोजन है । सो ये प्रयोजन सो सिद्ध होय नाहीं । किछू विषेय हानि होय । तासैं तिनका सेवन मिथ्याभाव है । सोई विचारिए है—

अन्यमतनिषेधें जिनके सेवनतें मुक्ति होनी कही है, तिनकों केई जीव मोक्षके अर्थ सेवन करें हैं, सो मोक्ष होय नाहीं । तिनका वर्णन पूर्वे अन्यमत अधिकारविषयें कहुया ही है, बहुरि अन्यमत विषयें कहे देव, तिनकों केई परलोकविषयें सुख होय, दुःख न होय ऐसे प्रयोजन लिए सेवें हैं । सो ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाए अर पाप न उपजाए हो है । सो आप तो पाप उपजावै है अर कहै ईश्वर हमारा भला करेगा, तो तहां अन्याय ठहरवै । काहूकों पापका फल दे, काहूकों न

दे सो ऐसैं तो हूँ नाहीं। जैसा अपना परिणाम करेना, तैसा ही फल पावेगा। काहूका बुरा भला करने वाला ईश्वर हूँ नाहीं। बहुरि तिन देवनिका सेवन करतैं तिन देवनिका तो नाम करे अर अन्य जीवनिकी हिंसा करे वा भोजन नृत्यादिकरि अपनी इन्द्रियनिका विषय पोषे, सो पाप परिणामनिका फल तो लागे बिना रहने का नाहीं। हिंसा विषय कषायनिकों सर्व पाप कहैं हूँ। अर पाप का फल भी छोटा ही सर्व मानैं हूँ। बहुरि कुदेवनिका सेवन विषे हिंसा विषयादिकही का अधिकार हूँ। तासैं कुदेवनिका सेवनतैं परलोकविषे भला न हो हूँ।

बहुरि घने जीव इस पर्याय सम्बन्धी शत्रुनाशादिक वा रोगादिक मिटवाना वा घनादिककी प्राप्ति वा पुत्रादिककी प्राप्ति इत्यादि दुःख भेटने का वा सुख पावनेका अनेक प्रयोजन लिए कुदेवनिका सेवन करैं हूँ। बहुरि हनुमानादिकों पूजैं हूँ। बहुरि देवनिकों पूजैं हूँ। बहुरि गणगौर सांशो आदि बनाय पूजैं हूँ। चौथि शीतला दिहाड़ी आदिकों पूजैं हूँ। बहुरि अकृत पितर व्यंतरादिककों पूजैं हूँ। बहुरि सूर्य चन्द्रमा घनिश्चरादि ज्योतिषोनिकों पूजैं हूँ। बहुरि पीर वैगम्बरादिकनिकों पूजैं हूँ। बहुरि गऊ घोटकादिक तिर्यचनिकों पूजैं हूँ। अग्नि जलादिककों पूजैं हूँ। शस्त्रादिककों पूजैं हूँ। बहुत का कहा कहिए, रोड़ी इत्यादिककों भी पूजैं हूँ। सो ऐसैं कुदेवनिका सेवन मिथ्यादृष्टितैं हो हूँ। काहेतैं, प्रथम तो जिनका सेवन करे सो केइ तो कल्पना मात्र ही वेव हूँ। सो तिनका सेवन कार्यकारी कैसें होय। बहुरि केई व्यन्तरादिक हूँ, सो ए काहूका भला बुरा करनेकों समर्थ नाहीं। जो वे ही समर्थ होय, तो वे ही कर्ता ठहरैं। सो तो उनका किया किछू होता बीसता नाहीं। प्रसन्न होय घनादिक देय सकैं नाहीं। द्वेषी होय बुरा कर सकते नाहीं।

इहाँ कोऊ कहै—दुःख तो देते देखिए हूँ, मानेतैं दुःख देते रहि जाय हूँ।

ताका उत्तर—याके पापका उदय होय, तब ऐसी ही उनके

कुतूहल बुद्धि होय, साकरि वे खेप्टा करें, खेप्टा करतें यह दुःखी होय । बहुरि वे कुतूहलतें किछू कहें, यह कहया करे तब वे खेप्टा करनेतें रहि जाय । बहुरि याकों शिथिल जानि कुतूहल किया करें । बहुरि जो याकै पुण्यका उदय होय तो किछू कर सकते नाहीं । सो भी देखिए हैं—कोऊ जीव उनकों पूजें नाहीं वा उनको निन्दा करें वा वे भी उसतें द्वेष करें परन्तु ताकों दुःख देई सकें नाहीं । वा ऐसे भी कहते देखिए है, जो फलाना हमकों मानें नाहीं परन्तु उसतें किछू हमारा बश नाहीं । तातें व्यन्तरादिक किछू करनेकों समर्थ नाहीं । याका पुण्य पापहीतें सुख दुःख हो है । उनके मानें पूजें उलटा लागे है, किछू कार्य सिद्धि नाहीं । बहुरि ऐसा जानना—जे कल्पित देव हैं, तिनका भो कहीं अतिशय चमत्कार होता देखिए है सो व्यन्तरादिक करि किया हो है । कोई पूर्व पर्यायविषें उनका सेवक था, पोछें मरि व्यन्तरादि भया, तहां ही कोई निमित्ततें ऐसी बुद्धि भई, तब वह लोकविषें तिनिके सेवनें की प्रवृत्ति कराने के अर्थ कोई चमत्कार दिखावै है । जगत् भोला, किंचित् चमत्कार देखि तिस कार्य विषें लग जाय है । जैसें जिन प्रतिमादिकका भी अतिशय होता सुनिए वा देखिए है सो जिनकृत नाहीं, जैनो व्यन्तरादिकृत हो है । तैसें हो कुदेबनिका कोई चमत्कार होय, सो उनके अनुचरी व्यन्तरादिकनिकरि किया हो है, ऐसा जानना । बहुरि अन्यमतविषें भक्तनिकी सहाय परमेश्वर करी वा प्रत्यक्ष दर्शन दिए इत्यादि कहैं हैं । तहां केई तो कल्पित बातें कही हैं । केई उनके अनुचरी व्यन्तरादिककरि किए कार्यानिकों परमेश्वरके किए कही हैं । जो परमेश्वरके किए होंय तो परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ छे । सर्व प्रकार समर्थ छे । भक्तकों दुःख काहेकों होनें दे । बहुरि अबहू देखिए है । म्लेच्छ आय भक्तनिकों उपद्रव करें हैं, धर्म विध्वंस करें हैं, मूर्तको विघ्न करें हैं, सो परमेश्वरकों ऐसे कार्यका ज्ञान न होय तो सर्वज्ञपनों रहै नाहीं । जाने पोछें सहाय न करे तो भक्त कसलता गई वा सामर्थ्यहीन भया । बहुरि साक्षीभूत रहै है तो आवें

भक्तनिकी सहाय करी कहिए है सो झूठ है। उनकी तो एकसी वृत्ति है। बहुरि जो कहोये—बैसी भक्ति नाहीं है। तो म्लेच्छनितें तो भले हैं वा मूर्ति आवि तो उनही को स्थापना थी, तिनका विघ्न तो न होने देना था। बहुरि म्लेच्छपापोनिका उदय हो है, सो परमेश्वर का किया है कि नाहीं। जो परमेश्वरका किया है, तो निन्दकनिकों सुखी करै, भक्तनिकों दुखशायक करै, तहाँ भक्तवत्सलपना कैसे रह्या ? अर परमेश्वरका किया न हो है, तो परमेश्वर सामर्थ्यहीन भया। तातें परमेश्वरकृत कार्य नाहीं। कोई अनुचरी व्यन्तरादिक ही चमत्कार दिखावे है। ऐसा ही निश्चय करना।

बहुरि इहाँ कोऊ पूछे कि कोई व्यन्तर अपना प्रभुत्व कहे वा अप्रत्यक्षकों बताय दे, कोऊ कुस्थानवासादिक बताव अपनी हीनता कहे, पूछिए सो न बतावें, भ्रमरूप वचन कहे वा औरनिकों अन्यथा परिणमावें, औरनिकों दुःखदे, इत्यादि विचित्रता कैसे है ?

ताका उत्तर—व्यन्तरनिविधें प्रभुत्व की अधिक हीनता तो है परन्तु जो कुस्थान विधें वासादिक बताय हीनता दिखावें हैं सो तो कुतूहलतें वचन कहे हैं। व्यन्तर बालकवत् कुतूहल किया करें। सो जैसे बालक कुतूहलकरि आपकों हीन दिखाव, चिढ़ावें, गाली सुने, बार पाडे (ऊँचे स्वरसे रोवै) पीछे हँसने लगि जाय, तैसे ही व्यन्तर चेष्टा करें हैं। जो कुस्थानहीके वासी होंय, तो उत्तम स्थानविधें आवें हैं तहाँ कौनके ल्याए आवें हैं। आपहीतें आवें हैं, तो अपनी शक्ति होतें कुस्थानविधें काहेकों रहें ? तातें इनिका ठिकाना तो जहाँ उपजै हैं, तहाँ इस पृथ्वीके नीचे वा ऊपरि है सो मनोज्ञ है। कुतूहलके लिए चाहै सो कहे हैं। बहुरि जो इनकों पीड़ा होती होय तो रोवते-रोवते हँसने कंसें लगि जाय हैं। इतना है, मन्त्रादिकको अचिन्त्य-शक्ति है सो कोई सांथा मन्त्रके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध होय तो वाकें किञ्चित् गमनादि न होय सकै वा किञ्चित् दुःख उपजै वा कोई प्रबल वाको मने करै तब रहि जाय वा आप ही रहि जाय। इत्यादि

मन्त्रकी शक्ति है परन्तु जलावना आदि नहो है। मन्त्र बाला जलाया कहे, बहुरि वह प्रगट होय जाय, जातं वैक्रियिक शरीरका जलावना आदि सम्भवै नाहीं। बहुरि व्यंतरनिके अवधिज्ञान काहूके स्तोक क्षेत्र काल जाननेका है, काहूके बहुत है। तहाँ बाकें इच्छा होय अर आपकें बहुत ज्ञान होय तो अत्रत्यक्षकों पूछै ताका उत्तर दें तथा आपकें स्तोक ज्ञान होय तो अन्य महत्ज्ञानोंकों पूछि आय करि जबाब दें। बहुरि आपके स्तोक ज्ञान होय वा इच्छा न होय, तो पूछें ताका उत्तर न दें, ऐसा जानना। बहुरि स्तोकज्ञानवाला व्यंतरादिककें उपजता केतेक काल ही पूर्व जन्मका ज्ञान होय सकै, पीछें ताका स्मरण मात्र रहै है तातें तहाँ कोई इच्छाकरि आप किछू चेष्टा करै तो करै। बहुरि पूर्व-जन्मकी बातें कहे। कोऊ अन्य वार्ता पूछै तो अवधि तो थोरा, बिना जाने कैसें कहे। बहुरि जाका उत्तर आप न देय सकै वा इच्छा न होय, तहाँ मान कुतूहलादिकतें उत्तर न दे वा झूठ बोले, ऐसा जानना। बहुरि देवनिमें ऐसी शक्ति है, जो अपने वा अन्यके शरीरकों वा पुद्गल स्कन्धकों जंसी इच्छा होय तैसें परिणमावें। तातें नाना आकारादिरूप आप होय वा अन्य नाना चरित्र दिखावें। बहुरि अन्य जीवके शरीरकों रोगादियुक्त करै। यहाँ इतना है—अपने शरीरकों वा अन्य स्कन्धनिकों तो जैती शक्ति होय जितनें परिणमाय सकें; तातें सर्वं कार्यं करने की शक्ति नाहीं। बहुरि अन्य जीवके शरीरादिककों वाका पुण्य पापके अनुसारि परिणमाय सकें। बाकें पुण्य उदय होय तो आप रोगादिरूप न परिणमाय सकें अर पाप उदय होय तो वाका इष्टकार्यं न करि सकें। ऐसें व्यंतरादिकनिकी शक्ति जाननी।

यहाँ कोऊ कहे—इतनी जिनकी शक्ति पाईए, तिनके माननें पूजने में दोष कहा ?

ताका उत्तर—आपकें पाप उदय होतें सुख न देय सकै, पुण्य उदय होतें दुःख न देय सकें; बहुरि तिनके पूजनेतें कोई पुण्यबन्ध होय नाहीं, रागादिकको वृद्धि होतें पाप हो हो है। तातें तिनका मानना

पूजना कार्यकारी नहीं—बुरा करने वाला है। बहुरि व्यन्तरादिक मनावें हैं, पुजावें हैं, सो कुतूहल करें हैं, किछू विशेष प्रयोजन नहीं राखें हैं। जो उनकों मानै पूजे, तिस सेती कुतूहल किया करें। जो न मानै पूजे, तासों किछू न कहै। जो उनक प्रयोजन हो होय, तो न मानने पूजननेवालेकों घना दुःखो करे। सो तो बिनक न मानने पूजनेका अवगाढ़ है, तासों किछू भी न कहते दोसते नहीं। बहुरि प्रयोजन तो क्षुधादिककी पोड़ा होय तो होय, सो उनके व्यक्त होय नहीं। जो होय, तो उनके अथि नैवेद्यादिक दोजिए ताकों भा ग्रहण क्यों न करें वा औरनिके जिमाने आदि करनेहीकों काहेकों कहै। तातें उनके कुतूहल मात्र क्रिया है। सो आपकों उनके कुतूहलका ठिकाना भए दुःख होय, होनता होय तातें उनको मानना पूजना योग्य नहीं।

बहुरि कोऊ पूछै कि व्यन्तर ऐसे कहै हैं—गया आदि विषे पिडप्रदान कये तो हमारी गति होय, हम बहुरि न आवें, सो कहा हो है।

ताका उत्तर—जोवनिके पूर्वभवका संस्कार तो रहै ही है। व्यन्तरनिके पूर्व-भवका स्मरणादिकतें विशेष संस्कार है। तातें पूर्व-भवके विषे ऐसो ही वासना थी, गयादिकविषे पिडप्रदानादि किए गति हो है तातें ऐसे कार्य करनेको कहै हैं। जो मुसलमान आदि मरि व्यन्तर हो हैं, ते तो ऐसे कहै नहीं, वे तो अपने संस्कार रूप ही बचन कहै। तातें सर्व व्यन्तरनिकी गति तैसैं ही होती होय तो सर्व ही समान प्रार्थना करें सो है नहीं, ऐसैं जानना। ऐसैं व्यन्तरादिकनिका स्वरूप जानना।

सूर्य चन्द्रमादि ग्रह पूजा प्रतिषेध

बहुरि सूर्य चन्द्रमा ग्रहादिक ज्योतिषी हैं, तिनकों पूजें हैं सो भी भ्रम है। सूर्यादिककों परमेश्वरका अंश मानि पूजें हैं। सो वाके तो एक प्रकाशका ही आधिक्य भासे है। सो प्रकाशवान् अन्यरनादिकभी

हो हैं। शक्य कोई ऐसा लक्षण नहीं, जाते बाकों परमेश्वरका अंश मानिए। बहुरि चन्द्रमादिकों धनादिककी प्राप्तिके अर्थ पूजें हैं। सो उसके पूजनेतें ही धन होता होय, तो सर्व दृष्टिो इस कार्यको करें। तातें ए मिथ्याभाव हैं। बहुरि ज्योतिषके विचारतें छोटा ग्रहादिक आए तिनका पूजनादिक करें हैं, बाके अर्थ वानादिक दे हैं। सो जैसे हिरणादिक स्वयमेव गमनादि करे है, पुरुषके दाहिणें बायें आए सुख दुःख होनेका आगामी ज्ञानकों कारण हो हैं, किछू सुख दुःख देनेकों समर्थ नहीं। तैसें ग्रहादिक स्वयमेव गमनादि करें हैं। प्राणीके यथा-सम्भव योगकों प्राप्त होतें सुख दुःख होनेका आगामी ज्ञानकों कारण हो हैं, किछू सुख दुःख देनेको समर्थ नहीं। कोई तो उनका पूजनादि करे, ताके भी इष्ट न होय, कोई न करे ताके भी इष्ट होय, तातें तिनका पूजनादि करना मिथ्याभाव है।

यहां कोऊ कहै—देना तो पुण्य है, सो भला ही है।

ताका उत्तर—धर्मके अर्थ देना पुण्य है। यह तो दुःखका भय करि वा सुखका लोभकरि दे हैं, तातें पाप हो है। इत्यादि अनेक प्रकार ज्योतिषी देवनिकों पूजें हैं, सो मिथ्या है।

बहुरि देवी दिहाड़ी आदि हैं, ते केई तो व्यन्तरी वा ज्योतिषिणी हैं, तिनका अन्यथा स्वरूप मानि पूजनादि करें हैं। केई कल्पित हैं, सो तिनकी कल्पनाकरि पूजनादि करें हैं। ऐसें व्यंतरादिकके पूजनेका निषेध किया।

यहां कोऊ कहै—क्षेत्रपाल दिहाड़ी पद्मावती आदि देवी यक्ष यक्षिणी आदि जे जिनमतकों अनुसरें हैं, तिनके पूजनादि करने में तो दोष नहीं।

ताका उत्तर—जिनमतविषे संयम धारे पूज्यपनों हो है ! सो देवनिक संयम होता ही नहीं। बहुरि इनको सम्यक्त्वो मानि पूजिए है, सो भवनत्रिकमें सम्यक्त्वको भी मुख्यता नहीं। जो सम्यक्त्वकरिही पूजिये तो सर्वाथसिद्धिके देव, लोकातिकदेव तिनकोंही क्यों न पूजिए।

बहुत्रि कहोगे—इनके जिनभक्ति विशेष है। सो भक्ति की विशेषता भी सौधर्म इन्द्रके है, वह सम्बन्धुष्टी भी है। बाकों छोरि इनकों काहेकों पूजिए। बहुत्रि जो कहोगे, जैसे राजाके प्रतीहारदिक है, तैसे तीर्थकरके क्षेत्रपालादिक हैं। सो समवसरणादिविषे इतिका अभिकार नाही। यह झूठ मानि हैं। बहुत्रि जैसे प्रतीहारादिकका मिलाया राजास्यों मिलिए, तैसे ये तीर्थकरकों मिलावते नाही। वहां तो जाके भक्ति होय सोई तीर्थकरका दर्शनादिक करो, किछु किसीके आधीन नाही। बहुत्रि देखो अज्ञानता, आयुधादिक सिएं रौरस्वरूप जिनका, तिनकी गाय गाय भक्ति करे। सो जिनमतविषे भी रौररूप पूज्य भया, तो यह भी अन्यमत हो के समान भया। तीत्र मिथ्यात्वभावकरि जिनमतविषे ऐसी ही विपरीत प्रवृत्तिका मानना हो है। ऐसे क्षेत्रपालादिककों भी पूजना योग्य नाही।

गौ सर्पादिककी पूजा का निराकरण

बहुत्रि गऊ सर्पादि तिर्यच हैं, ते प्रत्यक्ष ही आपतें हीन भासैं हैं। इनका तिरस्कारादिक करि सकिए हैं। इनकीं निन्दवशा प्रत्यक्ष देखिये है। बहुत्रि वृक्ष अग्नि जलादिक स्थावर हैं, ते तिर्यचनिद्रुतें अत्यन्त हीन अवस्थाकों प्राप्त देखिये हैं। बहुत्रि शस्त्र दवात आदि अचेतन हैं, सो सर्वशक्तिकरि हीन प्रत्यक्ष भासैं हैं; पूज्यपनेका उपचार भी सम्भव नाही। तातें इनका पूजना महा मिथ्याभाव है। इनकों पूजे प्रत्यक्ष वा अनुमानकरि किछु भी फल प्राप्त नाही भासै है तातें इनकों पूजना योग्य नाही। या प्रकार सर्व ही कुदेवनिका पूजना मानना निषेध है। देखो मिथ्यात्व की महिमा, लोक विषे तो आपतें नीचेकों नमतें आपकों निन्द मानें अर मोहित होय रोड़ी पर्यंतकों पूजता भी निन्दपनों न मानें। बहुत्रि लोकविषे तो जातें प्रयोजन सिद्ध होता जानें, ताहीकी सेवा करे अर मोहित होय कुदेवनितें भेरा प्रयोजन कैसें सिद्ध होगा; ऐसा बिना विचारें ही कुदेवनिका सेवन करे। बहुत्रि

कुदेविका सेवन करते हथारों विघ्न होंय ताकों कहैं, इसके सेवनतें यहु कार्य भया । बहुरि कुदेवादिकका सेवन किए बिना जे इष्ट कार्य होय, तिनकें सो गिनै नाहीं अर कोई अनिष्ट होय तो कहैं, याका सेवन न किबा तातें अनिष्ट भया । इतना नाहीं विचारै है, जो इनिही के आधीन इष्ट अनिष्ट करना होय, तो जे पूजें तिनकें इष्ट होइ, न पूजें तिनकें अनिष्ट होय । सो तो बीसता नाहीं । जैसे काहूकें शीत-लाकों बहुत मानें भं पुत्रादि मरते देखिए है । काहूकें बिना माने भी जीवते देखिए है । तातें शीतला का मानना किछू कार्यकारी नाहीं । ऐसे ही सर्व कुदेविका मानना किछू कार्यकारी नाहीं ।

इहां कोऊ कहै—कार्यकारी नाहीं तो मति होहु, किछू तिनके माननेतें बिगारि भो तो होता नाहीं ।

ताका उत्तर—जो बिगार न होय, तो हम काहेको निषेध करें । परन्तु एक तो मिथ्यात्वादि दृढ़ होनेतें मोक्षमार्ग दुर्लभ होय जाय है, सो यहु बड़ा बिगार है । एक पापबन्ध होनेतें आगामी दुःख पाइए है, यहु बिगार है ।

यहां पूछें कि मिथ्यात्वादिभाव तो अतत्त्व श्रद्धानादि भए होय है अर पापबन्ध छोटे कार्य किए है, सो तिनके माननेतें मिथ्यात्वा-दिक वा पापबन्ध कैसे होय ?

ताका उत्तर—प्रथम तो परद्रव्यनिकों इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है, आतें कोऊ द्रव्य काहूका मित्र शत्रु है नाहीं । बहुरि जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि पाइए है, तो ताका कारण पुण्य पाप है । तातें जैसे पुण्यबन्ध होय, पापबन्ध न होय सो करै । बहुरि जो कर्मउदयका भी निश्चय न होय, इष्ट अनिष्टके बाह्य कारण तिनके संयोग वियोग का उपाय करै; सो कुदेवके माननेतें इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूरि होती नाहीं, केवल बुद्धिकों प्राप्त हो है । बहुरि पुण्यबन्ध भी होता नाहीं, पापबन्ध हो है । बहुरि कुदेवकाहूकों घनादिक बते खोसते देखे नाहीं । तातें बाह्य कारण भो नाहीं । इनका मानना किस अर्थ

कीधिए है। जब अत्यन्त भ्रमबुद्धि होय, बीबादि तत्त्वनिष्ठा अज्ञानि
ज्ञानका अंध भी न होय अरु रागद्वेषकी अति तीक्ष्णता होय तब ही
कारण नहीं तिनकों भी इष्ट अनिष्टका कारण मानें। तब बुद्धेतिष्ठा
मानना हो है। ऐसा तीव्र भिष्यात्वादि भाव भए मोक्षमार्ग अति
दुर्लभ हो है।

कुगुरु का निरूपण और उसके अद्वानादिक का निषेध

आगे कुगुरुके अद्वानादिकको निषेधिए है—

जे जीव विषयकषायादि अधर्मरूप तो परिणमै अरु मानादि-
कतें आपको धर्मात्मा मनावें, धर्मात्मा योग्य नमस्कारादि क्रिया
करावें अथवा किंचित् धर्मका कोई अंग धारि बड़े धर्मात्मा कहावें,
बड़े धर्मात्मा योग्य क्रिया करावें; ऐसे धर्मका आश्रयकरि आपको
बड़ा मनावें, ते सब कुगुरु जानने। जातें धर्मपद्धतिविषें तो विषय-
कषायादि छटें जैसा धर्मको धारै तैसा ही अपना पद मानना योग्य
ही है।

कुल अपेक्षा गुरुपनेका निषेध

तहां केई तो कुलकरि आपको गुरु मानै हैं। तिनविषें केई
ब्राह्मणादिक तो कहै हैं, हमारा कुल ही ऊँचा है तातें हम सर्वके गुरु
हैं। सो उस कुलकी उच्चता तो धर्म साधनतें है। जो उच्च कुलविषें
उपजि हीन आचरण करे, तो वाको उच्च कैसे मानिए। जो कुलविषें
उपजनेहीतें उच्चपना रहे, तो मांसभक्षणादि किए भी वाको उच्च ही
मानों सो बनें नहीं। भारतविषें भी अनेक प्रकार ब्राह्मण कहे हैं।
तहां “जो ब्राह्मण होय चांडाल का कार्य करे, ताको चांडाल ब्राह्मण
कहिए” ऐसा कहा है। सो कुलहीतें उच्चपना होय तो ऐसी हीनसंज्ञा
काहेकोई बर्दा है।

बहुदि वैष्णवशास्त्रनिषेधें ऐसा भी कहें—वेदव्यासादिक भक्तानी
आदिकतें उपजे। तहां कुलका अनुक्रम कैसे रह्या ? बहुदि मलउत्पत्ति

सो ब्रह्मार्त कहे हैं। तातें सर्वका एक कुल है, भिन्न कुल कैसे रह्या ? बहुरि उच्चकुलकी स्त्रीके नीचकुलके पुरुषतें वा नीचकुलकी स्त्रीके उच्चकुलके पुरुषतें संगम होतें संतति होती देखिए है। तहाँ कुलका प्रभाव कैसे रह्या ? जो कदाचित् कहोगे, ऐसे हैं, तो उच्च नीच कुल का विभाग काहेकों मानो हो। सो लौकिक कार्यनिविषे असत्य भी प्रवृत्तिसंभवे, धर्मकार्यविषे तो असत्यता संभवे नाहीं। तातें धर्म-पद्धतिविषे कुलअपेक्षा महत्तपना नाहीं सम्भवे है। धर्मसाधनहीतें महन्तपना होय। ब्राह्मणादि कुलनिविषे महन्तता है, सो धर्मप्रवृत्तितें है। सो धर्मकी प्रवृत्ति कों छोड़ि हिसादिक पापविषे प्रवर्ते महन्तपना कैसे रहे ? बहुरि केई कहैं—जो हमारे बड़े भक्त भए हैं, सिद्ध भए हैं, धर्मात्मा भए हैं। हम उनको सन्ततिविषे हैं, तातें हम गुरु हैं। उन बड़निके बड़े तो ऐसे उत्तम थे नाहीं। तिनकी संततिविषे उत्तम-कार्य किए उत्तम मानो हो तो उत्तमपुरुषको सन्ततिविषे जो उत्तम-कार्य न करे, ताकों उत्तम काहेकों मानो हो। बहुरि शास्त्रनिविषे वा लोकविषे यह प्रसिद्ध है कि पिता शुभ कार्यकरि उच्चपदकों पावे, पुत्र अशुभकार्यकरि नीच पदकों पावे वा पिता अशुभ कार्यकरि नीच पदको पावे, पुत्र शुभ कार्यकरि उच्चपदकों पावे। तातें बड़निकी अपेक्षा महन्त मानना योग्य नाहीं; ऐसैं कुलकरि गुरुपना मानना मिथ्याभाव जानना। बहुरि केई पट्टकरि गुरुपनों मानें हैं। कोई पूर्वे महन्त पुरुष भया होय, ताके पाटि जे शिष्य प्रतिशिष्य होते आए, तहाँ तिन विषे तिस महत्तपुरुष केसे गुण न होते भी गुरुपनो मानिए, सो जो ऐसैं हो होय तो उस पाटविषे कोई परस्त्रीगमनादि महापाप-कार्य करेगा, सो भी धर्मात्मा होगा, सुगतिकों प्राप्त होगा, सो संभवे नाहीं। अर वह पापी है, तो पाटका अधिकार कहाँ रह्या ? जो गुरुपद योग्य कार्य करे सो ही गुरु है। बहुरि केई पहलें तो स्त्री आदिके त्यागी थे, पीछें भ्रष्ट होय विवाहादिक कार्यकरि गृहस्थ भए, तिनकी सन्तति आपकों गुरु मानें है। सो भ्रष्ट भए पीछें गुरुपना कैसे रह्या ?

और गृहस्थवत् ए भी भए । इतना विशेष भया, जो भ्रष्ट होइ गृहस्थ भए । इसको मूल गृहस्थधर्मो गुण कैसे मानें ? बहुरि केई अन्य सो सर्व पाप कार्य करें, एक स्त्री परजै नाही, इसही अंगकवि गुरुपनी मानै हैं । सो एक अन्नह्य ही तो पाप नाही, हिंसा परिग्रहादिक भी पाप है, तिनिकूं करतें धर्मात्मा गुण कैसे मानिए । बहुरि वह धर्म-बुद्धितें विवाहादिकका त्यागी नाही भया है । कोई आजीविका वा लज्जा आदि प्रयोजनों लिए विवाह न करे है । जो धर्मबुद्धि होखी, हिंसादिककों काहेंकों बघावता । बहुरि जाके धर्मबुद्धि नाही, ताके धीमकी भी दृढ़ता रहै नाही । अर विवाह करे नाही तब परस्त्रीवधनादि महापापकों उपजावे । ऐसी क्रिया होतें गुरुपना मानना बहा भ्रष्टबुद्धि है । बहुरि केई काहूप्रकार का भेषधारनेतें गुरुपनी मानै हैं । सो भेष धारें कौन धर्म भया, जातें धर्मात्मा गुण मानें । तहाँ केई टोपी वे हैं, केई गूदरी राखें हैं, कोई बोला पहरे हैं, केई चादर ओढ़ें हैं, केई लाल बस्त्र राखें हैं, केई श्वेत बस्त्र राखें हैं, केई भगवां राखें हैं, केई टाट पहरे हैं, केई मूगछाला राखें हैं, केई राख लमबे हैं इत्यादि अनेक स्वांग बनावे हैं । सो जो क्षीत उष्णादिक सहे न जाते थे, लज्जा न छूटे थी, तो पागजामा इत्यादि प्रवृत्तिरूप बस्त्रादिक त्याग काहेकों किया ? उनको छोरि ऐसे स्वांग बनावने में कौन धर्म का अङ्ग भया । गृहस्थनिकों ठिगनेके अर्थ ऐसैं भेष जानने । जो गृहस्थ सारिखा अपना स्वांग राखें, तो गृहस्थ कैसें ठिगावे । अर याकों उनकरि आजीविका वा धनादिका वा मानादिका प्रयोजन साधना, तातें ऐसे स्वांग बनावे हैं । जगत भोला, तिस स्वांगकों देखि ठिगावे अर धर्म मानै, सो यह भ्रम है । सोई कथ्या है—

अहं कुबि वेस्सारतो मुसिञ्जमाणो विमण्णए हरिसं ।

तहमिञ्जवेत्तमुसिया गयं पि ए मुखंति धम्म-एणहि ।१।

(उपदेश वि० २० ५)

याका अर्थ—जैसें कोई वेश्यासक्त पुरुष धनादिककों मुसावता

हृद्य-भो हर्ष माने है, तैसँ मिथ्याभेषकरि ठिबे मय जीव ते नष्ट होतौ
 धर्म धन को नाहीं जानै हैं। भावार्थ—यहु मिथ्या भेष वाले जीव-
 निकी-खुशुचा-बादिले अपना धर्म धन नष्ट हो ताका बिबाद नाहीं,
 मिथ्याबुद्धि तँ हर्ष करे हैं। तहाँ केई तो मिथ्याशास्त्रनिविषे भेष
 निरूपण किये हैं, तिनको धारें हैं। सो उन शास्त्रनिका करणहारा
 बापी सुगम क्रिया कियेतें उच्चपद प्ररूपणतें मेरी मानि होइ वा अन्य
 जीव इस मार्ग विषे बहुत लागें, इस अभिप्रायतें मिथ्या उपदेश दिया।
 ताकी पक्ष-पराकरि विचार रहित जीव इतना तो विचारें नाहीं, जो
 सुगम क्रियातें उच्चपद होना बतावें हैं, सो इहाँ किछू दगा है, भ्रम-
 करि तिनिका कल्या मार्गविषे प्रवर्ते हैं। बहुरि केई शास्त्रनिविषे तो
 मार्ग कठिन निरूपण किया सो तो सधै है नाहीं, अर अपना ऊँचा
 नाम धराए बिना लोक माने नाहीं, इस अभिप्रायतें यति मुनि आचार्य
 उपाध्याय साधु भट्टारक संन्यासी योगी तपस्वी नग्न इत्यादि नाम तो
 ऊँचा-धरावें है अर इनिका आचारनिको नाहीं साधि सकें हैं तातें
 इच्छानुसारि नाना भेष बनावें हैं। बहुरि केई अपनी इच्छानुसारि
 ही तो नवीन नाम धरावें हैं अर इच्छानुसारि ही भेष बनावें हैं। ऐसँ
 अनेक भेष धारनेतें गुरूपनों माने हैं, सो यहू मिथ्या है।

इहाँ कोऊ पूछें कि भेष तो बहुत प्रकारके दीसैं, तिन विषे सांचे
 झूठे भेषकी पहचानि कैसें होय ?

ताका समाधान—जिन भेषनिविषे विषयकषायका किछू सगाव
 नाहीं, ते भेष सांचे हैं। सो सांचे भेष तीन प्रकार हैं, अन्य सर्व भेष
 मिथ्या हैं। सो षट्पाह्वविषे कुन्वकुन्दाचार्य करि कल्या है—

एवं जिरास्स रुधं विविधं उक्किट्ट सावयाणं तु ।

अवरट्ठियाण तइयं चउत्थं पुरा लिंग बंसरां सत्थि ।

(६० पा० १८)

याका अर्थ—एक तो जिनका स्वरूप निर्ग्रन्थ दिग्म्बर मुनिर्लिंग
 अर दूसरा उत्कृष्ट श्रावकनिका रूप दसईं ग्यारहीं प्रतिमाका धारक

आयकका लिंग अर तीसरा आर्यकामिका रूप यह स्त्रीलिंगात्मिक, ऐसे ए तीन लिंग तो अद्वानपूर्वक हैं। बहुरि चौथा लिंग सम्यम्बर्शन स्वरूप नाहीं है। आचार्य—यह इन तीनलिंग बिना अम्बलिंगको मानें सो अद्वानी नाहीं, मिथ्यादृष्टी है। बहुरि इन भेषीनिविषे केई भेषी अपने भेष की प्रतीति करावनेके अर्थ किंचित् धर्मका अङ्गकों भी पावें हैं। जैसे छोटा रुपैया चलानेवाला तिस विषे किछू रूपा का अंश राखे है, तैसें धर्मका कोऊ अङ्ग दिखाय अपना उच्चपद मनावे हैं।

इहाँ कोऊ कहै कि जो धर्म साधन किया, ताका तो फल होगा।

ताका उत्तर—जैसें उपवासका नाम धराय कणमात्र भी भक्षण करे तो पापी है अर एकांत का (एकासनका) नाम धराय किंचित् ऊन भोजन करे तो भी धर्मात्मा है। तैसें उच्चपदवीका नाम धराय तामें किंचित् भी अन्यथा प्रवर्ते, तो महापापी है। अर नीचोपदवीका नाम धराय किछू भी धर्म साधन करे तो धर्मात्मा है। तातें धर्मसाधन तो जेता बने तेता ही कीजिए, किछू बोध नाहीं। परन्तु ऊँचा धर्मात्मा नाम धराय नीची क्रिया किए महापाप ही हो है। सोई बट्पाहुड़विषे कुन्दकुन्दाचार्यकरि कह्यो है—

अह जायकवसरितो तिलतुसमिर्त्तं ए गहदि अत्येषु।

अह लेह अल्प-बहुयं ततो पुरा अह रिणगोयं ॥१॥

(सूत्र पा० १८)

याका अर्थ—मुनि पद है, सो यथाजातरूप सदुष है। जैसा जन्म होतें था, तैसा नग्न है। सो वह मुनि अर्थ जे धन वस्त्रादिक वस्तु तिनविषे तिलका तुषमात्र भी ग्रहण करे। बहुरि जो कदाचित् अल्प वा बहुत वस्तु ग्रहे, तों तिसतें निगोद जाय। सो इहाँ देखो, गृहस्थपनेमें बहुत परिग्रह राखि किछू प्रमाण करे तो भी स्वर्ग मोक्षका अधिकारी है अर मुनिपनेमें किंचित् परिग्रह अङ्गीकार किए भी निगोद जाने वाला हो है। तातें ऊँचा नाम धराय नीची प्रवृत्ति युक्त

नाहीं। देखो, हुंवावसर्पिणी कालविषे यह कलिकाल प्रवर्त है। ताकीं दोषकरि जिनमतविषे मुनिका स्वरूप तो ऐसा जहां बाह्य अभ्यन्तर परिग्रहका लगाव नाहीं, केवल अपने आत्माको आपो अनुभवते शुभा-शुभभावनिर्ते उदासोन रहै हैं अर अब विषय कषायासक्त जीव मुनिपद धारें तहाँ सर्वसावद्यका त्यागी होय पंचमहाभ्रतादि अङ्गीकार करें। बहुरि श्वेत रक्तादि वस्त्रनिकों ग्रहें वा भोजनादिविषे लोलुपो होय वा अपनी पद्धति बधावनेके उद्यमी होय वा केई धनादिक भी राखें वा हिंसादिक करें वा नाना आरम्भ करें। सो स्तोक परिग्रह ग्रहणेका फल निगोद कह्या है, सो ऐसे पापनिका फल तो अनन्त संसार होय ही होय। बहुरि लोकनिकी अज्ञानता देखो, कोई एक छाटो भी प्रतिज्ञा भंग करे, ताको तो पापी कहै अर ऐसी बड़ी प्रतिज्ञाभंग करते देखें बहुरि तिनको गुरु मानें मुनिवत् तिनका सम्मानादिक करें। सो शास्त्रविषे कृतकारित अनुमोदनका फल कह्या है तातें इनको भी वेसा ही फल लागै है। मुनिपद लेनेका तो क्रम यह है—पहले तत्त्वज्ञान होय, पीछें उदासोन परिणाम होय, परिषदादि सहने की शक्ति होय, तब वह स्वयमेव मुनि भया चाहै। तब श्रीगुरु मुनि-धर्म अङ्गीकार करावें। यह कौन विपरीत जे तत्त्वज्ञानरहित विषय-कषायासक्त जीव तिनको मायाकरि वा लोभ विष्णाय मुनिपद देना, पीछें अन्यथा प्रवृत्ति करावनी, सो यह बड़ा अन्याय है। ऐसैं कुगुरुका वा तिननके सेवनका निषेध किया। अब इस कथन के दृढ़ करनेको शास्त्रनिको साखि दीजिए है। तहां उपदेश सिद्धान्त रत्नमाला विषे ऐसा कह्या है—

गुरुणो भट्टा जाया सहे धुरिण ऊण लिति बाणाइं

वोणणि अमुणियसारा दूसमितयम्मि बुद्धंति ॥३१॥

कालदोषते गुरु जे हैं, ते भाट भए। भाटवत् शब्दकरि दातारकी स्तुति करिकें दानादि ग्रहै हैं। सो इस दुखमा कालविषे दोऊ ही दातार वा पात्र संसारविषे डूबें हैं। बहुरि तहाँ कह्या है—

सप्ये बिट्ठे एासइ लोभो एहि कोवि किपि अक्खेइ ।
जो अयइ कुगुरु सप्यं हा मूढा भणइ तं बुट्ठं ॥३६॥

याका अर्थ—सर्पकों देखि कोऊ भागै, ताकों तो लोक किछू भी कहे नाहीं । हाय हाय देखो, जो कुगुरु सर्पकों छोरे है, ताहि मूढ बुष्ट कहै, बुरा बोलै ।

सप्यो इक्कं मरणं कुगुरु अणंताइ वेइ मरणाइं ।
तो वर सप्यं गहियं मा कुगुरुसेवरं भइं ॥३७॥

अहो सर्पकरि तो एक ही बार मरण होय अर कुगुरु अनंतमरण दे है—अनंतबार जन्ममरण करावै है । तातें हे भद्र, सांपका ग्रहण तो भला अर कुगुरुका सेवन भला नाहीं । और भी गाथा तहाँ इस अज्ञान दृढ़ करनेकों कारण बहुत कहो हैं सो तिस ग्रन्थतें जानि लेनी । बहुरि संघपट्टविषें ऐसा कहा है—

क्षुत्क्षामः किल कोपि रंकक्षिशुकः प्रबुध्य चेत्ये क्वचित्
कृत्वा किञ्चनपक्षमक्षतकलिः प्राप्तस्तदाचार्यकम् ।

चित्रं चेत्यगृहे गृहीयति निजे गच्छे कुटुम्बोयति
स्वं शक्रीयति वालिशीयति बुधान् विद्वं वराकीयति ॥

याका अर्थ—देखो, क्षुधाकरि कुछ कोई रंकका बालक सो कही चैत्यालयादिविषें दोक्षा धारि कोई पक्षकरि पापरहित न होता संता आचार्य पदकों प्राप्त भया । बहुरि वह चैत्यालयविषें अपने गृहवत् प्रवर्त्तै है, निजगच्छविषें कुटुम्बवत् प्रवर्त्तै है, भागकों इन्द्रवत् महान् मानै है, ज्ञानोतिकों बालकवत् अज्ञानो मानै है, सर्वगृहस्थनिकों रंकवत् मानै है, सो यह बड़ा आप्चर्य भया है । बहुरि 'थैजातो न च बद्धितो न च न च ज्ञीतो' इत्यादि काव्य है । ताका अर्थ ऐसा है—जिनकरि जन्म न भया, वड्या नाहीं, मोल लिया नाहीं, बेणवार भया नाहीं, इत्यादि कोई प्रकार संबंध नाहीं अर गृहस्थनिकों वृषभवत

बहावें, खोरावरी दानाविक लें; सो हाय हाय यहु जगत् राखाकरि रहित है, कोई न्याय पूछनेवाला नाहीं । ऐसे ही इस अज्ञान के पोषक तहाँ काव्य हैं सो तिस ग्रंथ तें जानना ।

यहाँ कोऊ कहै, ए तो श्वेतांबरविरचित उपदेश है तिनकी साखी काहेकों बई ।

ताका उत्तर—जैसे नीचा पुरुष जाका निषेध करै ताका उत्तम-पुरुषके तो सहज ही निषेध भया । तैसें जिनके बस्त्रादि उपकरण कहे, वे हू जाका निषेध करे तो दिगंबर धर्म विषे तो ऐसी विपरीतिका सहज निषेध भया । बहुरि दिगंबर ग्रन्थनिविषे भी इस अज्ञान के पोषक वचन हैं । तहाँ श्री कुन्दकृन्दाचार्यकृत षट्पाहुड़विषे (दर्शन-पाहुड़में) ऐसा कह्या है—

वंसणमूलो धम्मो उवइठ्ठं जिणवरेहं सिस्सारं ।

तं सोऊण सकण्णे वंसणहीणो एण वंदिग्घो । २ ।

याका अर्थ—जिनवरकरि सम्यग्दर्शन है मूल जाका ऐसा धर्म उपदेश्या है । ताकों सुनकरि हे कर्णसहित हो, यहु मानों—सम्यक्त्व-रहित जीव वंदनेयोग्य नाहीं । जे आप कुगुरु, ते कुगुरुका अज्ञानसहित सम्यक्ती कैसें होय ? बिना सम्यक्त्व अग्य धर्म भी न होय । धर्म बिना बन्दने योग्य कैसें होंय । बहुरि कहै हैं—

जे वंसणेषु भट्टा एणो भट्टा चरितभट्टा य ।

एवे भट्टविभट्टा सैसंपि जणं विण्णसंति ॥ ८ ॥

जे दर्शनविषे भ्रष्ट हैं, ज्ञानविषे भ्रष्ट हैं, चारित्रभ्रष्ट हैं, ते जीव भ्रष्टतैं भ्रष्ट हैं; और भी जीव जो उनका उपदेश मानें हैं, तिस जीव का नाश करे हैं, बुरा करे हैं । बहुरि कहै हैं—

जे वंसणेषु भट्टा पाए पाडंति वंसणधरारणं ।

ते हुंति लुल्लभूया बोही पुण बुल्लहा तेसि ॥ १२ ॥

जे आप तो सम्यक्त्वतैं भ्रष्ट हैं अर सम्यक्त्वधारकनिकों अपने

पनों पड़ाया चाहे है, ते लूले गुंने हो है; भाव यह स्थावर हो है ।
बहुवि तिनके बोधि को प्राप्ति महादुर्लभ हो है ।

जेवि पडंति च तेसि जारांता लज्जागारवमएण ।

तेसि पि एत्थि बोही पावं अणुमोचमाणाणं ।१३।

—(द० पा०)

जो जानता हुआ भी लज्जागारव भयकरि तिनके पगां पड़े हैं,
तिनके भी बोधी जो सम्यक्त सो नहीं है । कैसे हैं ए जीव, पापकी
अनुमोदना करते हैं । पापोनिका सम्मानादि किए तिस पापको अनु-
मोदनाका फल लागी है । बहुवि (सूत्र पाहुड में) कहें हैं—

जस्स पस्सिगहगहणं अप्प बहुयं च हवइ लिगस्स ।

सो गरहिड जिणवयणे परिगहरहिणो एिरावारो ।१६।

—(सूत्र पा०)

जिस लिगके थोरा वा बहुत परिग्रहका अङ्गोकार होय सो
जिन वचनविषे निदा योग्य है । पस्सिह रहित हो अनगार हो है ।
बहुवि (भावपाहुडमें) कहें हैं—

धम्मम्मि रिण्णिवासो य उच्छुफुल्ल समो ।

रिण्णफल्लरिण्णगुणयारो राडसवणो राग्गकवेण ॥७१।

(भाव पा०)

याका अर्थ—जो धर्मविषे निरुद्धमो हैं, दोषनिका घर है,
इसुफूल समान निष्फल है, गुणका आचरणकरि रहित है, सो नग्न-
रूपकरि नट भ्रमण है, भांडवत् भेषधारी है । सो नग्न भए भांडका
दृष्टांत संभव है । परिग्रह राखे तो यह भी दृष्टांत बनें नहीं ।

जे पावमोहियमई जिगं चत्तूण जिणवारिवासं ।

पावं कुणंति पावा ते चत्ता मोक्खमत्तम्मि ॥७८॥

—(मो० पा०)

याका अर्थ—पापकरि मोहित भई है बुद्धि जिनकी ऐसे जे जीव जिनवरनिका लिंग धारि पाप करे हैं, ते पापमूर्ति मोक्षमार्गविषे भ्रष्ट जानने । बहुरि ऐसा कह्या है—

जे पंचचेलसत्ता गंभग्नाहीय जायणासीला ।

प्राधाकम्भम्मिरया ते खत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥७६॥

—(मो० पा०)

याका अर्थ—जे पंचप्रकार वस्त्रविषे आसक्त हैं, परिग्रहके ग्रहणहारे हैं याचनासहित हैं, अघःकर्म दोषनिविषे रत हैं, ते मोक्षमार्ग-विषे भ्रष्ट जानने । और भी गाथा सूत्र तहाँ तिस अज्ञानके दूढ़ करने-कों कारण कहे हैं ते तहाँतें जानने हैं । बहुरि कुन्दकुन्दाचार्यकृत लिंग-पाहुड़ है; तिसविसं मुर्निलिंगधारि जो हिंसा आरंभ यंत्रमंत्रादि करे हैं, ताका निषेध बहुत किया है । बहुरि गुणभद्राचार्यकृत आत्मानुशासन विषे ऐसा कह्या है—

इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावय्या यथा मृगाः ।

वनाद्वसन्त्युग्रामं क्लौ कष्टं तपस्विनः ॥१६७॥

याका अर्थ—कलिकालविषे तपस्वी मृगवत् इधर उधरतें भय-वान् होय बनतें नगर के समीप बसे हैं, यह महाखेदकारी कार्य भया है । यहाँ नगर-समीप ही रहना निषेध्या, तो नगरविषे रहना तो निषिद्ध भया ही ।

वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो भाविजन्मनः ।

सुस्त्रीकटाक्षलुब्धाकलुप्तबैराग्यसम्पदः ॥२००॥

याका अर्थ—प्रवार होनहार है अनंतसंसार जातें ऐसे तपतें गृहस्थपना ही भला है । कैसा है वह तप, प्रभात ही स्त्रीनिके कटाक्ष-रूपो लुटेरेनिकरि लूटी है बैराग्य संपदा जाकी, ऐसा है । बहुरि योगी-न्द्रदेवकृत परमात्मप्रकाशविषे ऐसा कह्या है—

दोहा—

चिल्ला चिल्ली पुत्थयहि, तूसइ मूठ रिगंत्तु ।

एर्याहि लज्जइ गारिणयउ, बंधहवेउ मुगंत्तु ॥२१४॥

चेला चेली पुस्तकनिकरि मूठ संतुष्ट हो है। भ्रान्ति रहित ऐसा जानी उसे बंधका कारण जानता संता इनिकरि लज्जायमान हो है।

केणवि अप्पउ बंचियउ, सिर लुं चि बि छारेण ।

सयलुबिसंग ए परहरिय, जिणवरलिगधरेण ॥२१६॥

किसी जीवकरि अपना आत्मा ठिग्या। सो कौन ? जिहि जीव जिनवरिका लिग धारणा अर राखकरि मायाका लोंचकरि समस्तपरिग्रह छांढ्या नाहीं।

जे जिणलिग धरेवि मुण्डइट्टपरिग्गह लिति ।

छहिकरेबिणु ते वि जिय, सो पुण छहि गिलंति ॥२१७॥

याका अर्थ—हे जीव ! जे मुनि जिनलिग धारि इष्ट परिग्रहकों ग्रहें हैं, ते छदि करि तिसही छदिकूं बहुरि भखें हैं। भाव यहु—निदनीय हैं इत्यादि तहाँ कहै हैं। ऐसैं शास्त्रनिविषें कुगुरुका वा तिनके आचरनका वा तिनकी सुश्रूवाका निषेध किया है, सो जानना। बहुरि जहाँ मुनिकें धात्रीदूत आदि छयालोस दोष आहारादिविषें कहे हैं, तहाँ गृहस्थनिके बालकनिकों प्रसन्न करना, समाचार कहना, भंत्र औषधि ज्योतिषादि कार्य बतावना इत्यादि, बहुरि किया कराया अनुमोक्षा भोजन लेना इत्यादि क्रिया का निषेध किया है। सो अब काल दोषतें इनही दोषनिकों लगाय आहारादि ग्रहें हैं। बहुरि पार्श्व-स्व कुशीलावि अष्टाचारी मुनिके निषेध किया है, तिनहीका लक्षणनिकों धरें हैं। इतना विशेष—ये ब्रह्म्यां तो नग्न रहै हैं, ए नाना परिग्रह राखें हैं। बहुरि तहाँ मुनिके भ्रमरी आदि आहार लेनेकी विषय कही हैं। ये आसक्त होय वातास्के प्राण पीड़ि आहारादि ग्रहें

हैं। बहुरि ग्रहस्थधर्मविषे भो उचित नहीं वा अन्याय लोकनिष्ठ पाप-रूप कार्य तिनकों करते प्रत्यक्ष देखिए है। बहुरि जिनबिम्ब शास्त्रादिक सर्वात्कृष्ट पूज्य तिनका तो अविनय करे हैं। बहुरि आप तिनतें भी महंतता राखि ऊँचा बैठना आदि प्रवृत्तिकों धारै हैं। इत्यादि अनेक विपरीतता प्रत्यक्ष भासै अर आपकों मुनि मानें, मूलगुणादिकके धारक कहावें। ऐसैं ही अपनी महिमा करावें। बहुरि गृहस्थ भोले उनकरि प्रशंसादिककरि ठिमे हुए धर्मका विचार करे नहीं। उनको भक्तिविषे तत्पर हो हैं। सो बड़े पापकों बड़ा धर्म मानना, इस मिथ्यात्वका फल कैसे अनंत संसार न होय। एक जिनवचनकों अन्यथा मानें महापापी होना शास्त्रविषे कह्या है। यहां तो जिनवचनको किछू बात ही राखी नहीं। इस समान और पाप कौन है ?

अब यहाँ कुमुतिकरि जे तिन कुगुरुनिका स्थापन करे हैं, तिनका निराकरण कीजिए है। तहाँ वह कहै है—गुरु विना तो निगुरा होय अर वैसे गुरु अबार दोसै नहीं। तातें इनहोकों गुरु मानना।

ताका उत्तर—निगुरा तो वाका नाम है, जो गुरु मानें ही नहीं। बहुरि जो गुरु को तो मानें अर इस क्षेत्रविषे गुरुका लक्षण न देखि काहूकों गुरु न मानें, तो इस अज्ञानतें तो निगुरा होता नहीं। जैसे नास्तिक्य तो वाका नाम है, जो परमेश्वरको मानें ही नहीं। बहुरि जो परमेश्वरको तो मानें अर इस क्षेत्रविषे परमेश्वरका लक्षण न देखि काहूकों परमेश्वर न मानें, तो नास्तिक्य तो होता नहीं। तसैं ही यह जानना।

बहुरि वह कहै है, जैन शास्त्रनिविषे अबार केवलीका तो अभाव कह्या है, मुनिका तो अभाव कह्या नहीं।

ताका उत्तर—ऐसा तो कह्या नहीं, इनि देशनिविषे सद्भाव रहेगा। भरत क्षेत्रविषे कहै हैं, सो भरतक्षेत्र तो बहुत बड़ा है। कहीं सद्भाव होगा, तातें अभाव न कह्या है। जो तुम कहो हो तिसही क्षेत्र विषे सद्भाव मानोगे, तो अहाँ ऐसे भो गुरु न पावोगे, तहाँ आवोगे तब-

किसको गुरु मानोने । जैसे हंसनिका सद्भाव अबार कह्या है अर हंस बीसते नाहीं, तो और पक्षीनिकों तो हंस मान्या जाता नाहीं । तैसें मुनिनिका सद्भाव अबार कह्या है अर मुनि बीसते नाहीं, तो औरनिकों तो मुनि मान्या जाय नाहीं ।

बहुचि कहै है, एक अक्षर के दाताकों गुरु मानें हैं । जे शास्त्र सिखावें वा सुनावें, तिनकों गुरु कैसें न मानिए ?

ताका उत्तर—गुरु नाम बड़ेका है । तो जिस प्रकार की महंतता जाके संभवै, तिस प्रकार ताकों गुरुसंज्ञा संभवै । जैसे कुल अपेक्षा मातापिताकों गुरु संज्ञा है, तैसें ही विद्या पढ़ावनेवालेकों विद्या अपेक्षा गुरु संज्ञा है । यहां तो धर्मका अधिकार है । तातें जाके धर्म अपेक्षा महंतता संभवै, सो गुरु जानना । सो धर्म नाम चारित्रिका है । 'चारित्तं जसु धर्मो'* ऐसा शास्त्रविषे कह्या है । तातें चारित्रिका धारकहीकों गुरु संज्ञा है । बहुचि जैसें भूतादिका भी नाम देव है, तथापि यहां देवका अद्वानविषे अरहंतदेवहोका ग्रहण है तैसें औरनिका भी नाम गुरु है, तथापि इहां अद्वानविषे निग्रन्थहो का ग्रहण है । सो जिनधर्म विषे अरहंत देव निग्रन्थ गुरु ऐसा प्रसिद्ध वचन है ।

यहां प्रश्न—जो निग्रन्थबिना और गुरु न मानिए सो कारण कहा ?

ताका उत्तर—निग्रन्थबिना अन्य जीव सर्वप्रकारकरि महंतता नाहीं धरे हैं । जैसें लोभी शास्त्रब्याख्यान करे, तहां वह वाकों शास्त्र सुनावनेतें महंत भया । वह वाकों धनवस्त्रादि देनेतें महंत भया । यद्यपि बाह्य शास्त्र सुनावनेवाला महंत रहै तथापि अन्तरंग लोभी होय सो सर्वथा महंतता न भई ।

यहां कोऊ कहै, निग्रन्थ भी तो आहार ले है ।

ताका उत्तर—लोभी होय दातारको सुश्रूषाकरि हीनतातें आहार न ले हैं । तातें महंतता घटे नाहीं । जो लोभी होय सो ही हीनता पावै है । ऐसें ही अन्य जीव जाननें । तातें निग्रन्थ ही सर्व-

प्रकार महंतायुक्त हैं। बहुरि निर्ग्रन्थ बिना अन्य जीव सबप्रकार गुणवान नहीं। तातें गुरुनिकी अपेक्षा महंतता अरु बोधनिकी अपेक्षा हीनता भासै, तब निःशंक स्तुति करी जाय नहीं। बहुरि निर्ग्रन्थ बिना अन्य जीव जैसा धर्म साधन करे, तैसा वा तिसतें अधिक गृहस्थ भी धर्म साधन करि सकें। तहाँ गुरु संज्ञा किसको होय ? तातें बाह्य आभ्यन्तर परिग्रह रहित निर्ग्रन्थ मुनि हैं, सोई गुरु जानना।

यहां कोऊ कहै, ऐसे गुरु अबार यहाँ नहीं, तातें जैसे अरहंत की स्थापना प्रतिमा है, तैसें गुरुनिकी स्थापना ए भेषधारी हैं—

ताका उत्तर—जैसें राजाकी स्थापना चित्रामादिककरि करे तो राजा का प्रतिपक्षी नहीं अरु कोई सामान्य मनुष्य आपको राजा मनावे तो राजाका प्रतिपक्षी हो है। तैसें अरहंतादिककी पाषाणादि विषे स्थापना बनावे तो तिनका प्रतिपक्षी नहीं अरु कोई सामान्य मनुष्य आपको मुनि मनावे तो वह मुनिनका प्रतिपक्षी भया। ऐसें भी स्थापना होती होय तो आपको अरहंत भी मनाबो। बहुरि जो उनकी स्थापना भए है तो बाह्य तो वैसें हो भए चाहिए। वे निर्ग्रन्थ ए बहुत परिग्रहके धारी, यह कैसें बनें ?

बहुरि कोई कहै—अब श्रावक भी तो जैसे सम्भवै तैसे नहीं। तातें जैसे श्रावक तैसे मुनि।

ताका उत्तर—श्रावक संज्ञा तो शास्त्रविषे सर्व गृहस्थ जैनीकों है। श्रेणिक भी असंयमी था, ताकों उत्तरपुराणविषे श्रावकोत्तम कह्या। बाह्यसभाविये श्रावक कहै, तहाँ सर्व व्रतधारी न थे जो सर्व-व्रतधारी होते, तो असंयत मनुष्यकी जुदी संख्या कहते, सो कही नहीं। तातें गृहस्थ जैनी श्रावक नाम पावै है। अरु मुनिसंज्ञा तो निर्ग्रन्थ बिना कहीं कही नहीं। बहुरि श्रावकके तो आठ मूलगुण कहै हैं। सो मद्य मांस मधु पंचउदंबरदि फलनिका भक्षण श्रावनिके है नहीं, तातें काहू प्रकारकरि श्रावकपना तो सम्भवै भी है। अरु मुनिके अट्ठाईस मूलगुण हैं, सो भेषोनिके दोसते ही नहीं। तातें मुनिपनों काहू प्रकार

सम्भव नहीं। बहुरि गृहस्थ अवस्थाविधेँ तो पूर्वे जम्बूकुमारादिक बहुत हिंसादि कार्य किए सुनिए हैं। मुनि होयकरि तो काहूने हिंसा-दिक कार्य किए नहीं, परिग्रह राखे नहीं, तातेँ ऐसी मुक्ति कारज-कारी नहीं। बहुरि देख, आदिनाथजीके साथ प्यारि ह्जार राखा दीक्षा लेय बहुरि अष्ट भए, तब देव उनकों कहते भए, जिनलिगी होय अन्यथा प्रवर्तगे तो हम दण्ड देंगे। जिनलिग छोरि तुम्हारी इच्छा होय, सो तुम जानो। तातेँ जिनलिगी कहाय अन्यथा प्रवर्त, ते तो दण्ड योग्य हैं। वन्दनादि योग्य कैसेँ होय ? अब बहुत कहा कहिए, जिनमत विधेँ कुभेव धारें हैं ते महापाप उपजावें हैं। अन्य धीव उनकी सुश्रवा आदि करें हैं, सो पापी हो हैं। पद्मपुराणविधेँ यह कथा है— जो श्रेष्ठी धर्मात्मा चारण मुनिनकों अमतेँ अष्ट जानि आहार न दिया, तो प्रत्यक्ष अष्ट तिनकों दानादिक देना कैसेँ संभवै ?

यहां कोऊ कहै, हमारे अन्तरंग विषेँ अज्ञान तो सत्य है परन्तु बाह्य लज्जाकरि शिष्टाचार करेँ हैं, सो फल तो अन्तरंग का होगा ?

ताका उत्तर—घटपाहुडविधेँ लज्जादिकरि वन्दनादिकका निषेध दिखाया था, सो पूर्वे ही कह्या था। बहुरि कोऊ जोरावरी मस्तक नमाय हाथ जुड़ावै, तब तो यह संभवै जो हमारा अन्तरंग न था। अर आप ही मानादिकतेँ नमस्कारादि करै, तहां अन्तरंग कैसेँ न कहिए। जैसेँ कोई अन्तरंग तो मांसकों बुरा जानै अर राजादिकके भला मनावनेकों मांस भक्षण करै, तो बाकों व्रती कैसेँ मानिए ? तैसेँ अन्तरंगविधेँ तो कुगुरुसेवनकों बुरा जाने अर तिनका वा लोकनिका भला मनावनेकों सेवन करै, तो अज्ञानो कैसेँ कहिए। तातेँ बाह्यत्याग किए ही अन्तरंग त्याग संभवै है। तातेँ जे अज्ञानो जीव हैं, तिनकों काहू प्रकारकरि भो कुगुरुनिकी सुश्रवाआदि करनी योग्य नहीं। या प्रकार कुगुरुसेवन का निषेध किया।

यहां कोऊ कहै—काहू तत्त्वअज्ञानीकों कुगुरुसेवनतेँ मिथ्यात्व कैसेँ भया ?

ताका उत्तर—जैसे शीलवती स्त्री परपुरुषसहित भर्तारवत् सम्यक् क्रिया सर्वथा करे नहीं, तैसे तत्त्व अज्ञानी पुरुष कुगुरु सहित सुगुरुवत् नमस्कारादिक्रिया सर्वथा करे नहीं। काहेतें, यह तो जीवादि तत्त्वनिका अज्ञानी भया है। तहाँ रागादिकों निषिद्ध अर्थ है, बीतरागभाव को अंश माने है। तारें जिनके बीतरागता पाईए, वैसेही गुरुको उत्तम जानि नमस्कारादि करे है। जिनके रागादिक पाईए, तिनकों निषिद्ध जानि नमस्कारादि कदाचित् करे नहीं।

कोऊ कहै—जैसे राजादिकों करे, तैसे इनको भी करे है।

ताका उत्तर—राजादिक धर्मपद्धति विषे नहीं। गुरुका सेवन धर्म पद्धतिविषे है। सो राजादिकका सेवन तो लोभादिकतें हो है। तहां चारित्रमोह ही का उदय संभव है। अर गुरुनिकी जायगा कुगुरुनिकों सेए, वहां तत्त्व अज्ञान के कारण गुरु भे, तिनतें प्रतिकूलो भया। सो लज्जादिकतें जाने कारणविषे विपरीतता निपजाई, ताके कार्यभूत तत्त्व अज्ञानविषे दृढ़ता कैसे सम्भव ? तारें तहां दर्शनमोहका उदय संभव है। ऐसे कुगुरुनिका निरूपण किया।

कुधर्म का निरूपण और उसके अज्ञानादिक का निषेध

अब कुधर्मका निरूपण कीजिए है—

जहां हिंसादि पाप उपजे वा विषयकषायनिकी वृद्धि होय, तहां धर्म मानिए, सो कुधर्म जानना। तहां यज्ञादिक क्रियानिविषे महा हिंसादिक उपजावें, बड़े जीवनिका घात करे अर तहां इन्द्रियनिके विषय पोषे। तिन जीवनिविषे दुष्ट बुद्धिकरि रोद्रघ्यानी होय लोभ-लोभतें औरनिका बुरा करि अपना कोई प्रयोजन साध्या चाहै, ऐसा कार्य करि तहां धर्म माने सो कुधर्म है। बहुरि तीर्थनिविषे वा अन्यत्र स्नानादि कार्य करे, तहां बड़े छोटे घने जीवनिकी हिंसा होय, शरीरकों चैन उपजे, तारें विषयपोषण होय, तारें कामादिक बंधें, कुतूहलादिक करि तहां कषाय भाव बघावै, बहुरि तहां धर्म माने सो यह कुधर्म है। बहुरि संकति, प्रहण, व्यजापातादिक विषे दान दे वा छोटा प्रहादिक

के अर्थ दान दे, बहुरि पात्र जानि लोभी पुरुषनिकों दान दे, बहुरि दान देनेविषे सुवर्ण हस्ती घोड़ा तिल आदि वस्तुनिकों दे, सो संक्रीति आदि पर्व धर्मरूप नाहीं। ज्योतिषी संचारादिककरि संक्रीति आदि हो है। बहुरि दुष्टग्रहादिकके अर्थ दिया, तहां भय लोभादिकका आधिक्य भया। तातें तहां दान देने में धर्म नाहीं। बहुरि लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं। जातें लोभी नाना असत्ययुक्ति करि ठिगै हैं। किछू भला करते नाहीं। भला तो तब होय, जब याका दान का सहाय करि वह धर्म साधे। सो वह तो उलटा पापक्य प्रवर्तें। पापका सहाईका भला कैसें होय ? सो ही रयणसार शास्त्रविषे कछा है—

सम्पुरिसारां दारणं कल्पतरुणं फलारण सोहं वा ।

लोहीरां दारणं जइ विमानसोहा सवस्तु जासोह ॥२६॥

याका अर्थ—सत्पुरुषनिकों दान देना कल्पवृक्षनिके फलनिकी शोभा समान है, शोभा भी है अर सुखदायक भी है बहुरि लोभी पुरुषनिकों दान देना जो होय, सो सब जो मरया ताका विमान जो चक्रबोल ताकी शोभा समान जानहु। शोभा तो होय परन्तु धनीकों परम दुःखदायक हो है ! तातें लोभी पुरुषनिकों दान देनेमें धर्म नाहीं बहुरि द्रव्य तो ऐसा दीजिए, जाकरि बाकें धर्म बधे। सुवर्ण हस्ती-आदि दीजिए, तिनिकरि हिंसादिक उपजें वा मान लोभादि बधे। ताकरि महापाप होय। ऐसी वस्तुनिका देने वाला कों पुन्य कैसें होय। बहुरि विषयासक्त जीव रतिदानादिकविषे पुन्य ठहरावें हैं। सो प्रत्यक्ष कुशीलादिक पाप जहां होय, तहां पुन्य कैसें होय। अर युक्ति मिलानेकों कहै जो वह स्त्री सन्तोष पावै है। तो स्त्री तो विषय सेवन किये सुख पावै ही पावै, शीलका उपदेश काहेकों दिया। रतिसमय बिना भी बाका मनोरथ अनुसार न प्रवर्त्तें दुःख पावै। सो ऐसी असत्य युक्ति बनाय विषयपोषनेका उपदेश दे हैं। ऐसैं ही दयादान वा पात्र-दान बिना अन्य दान देय धर्म मानना सर्वं कुधर्म है।

बहुरि ज्ञतादिककरिकें तहां हिंसादिक वा विषयादिक बधावै

है। सो व्रतादिक तो तिनकों घटावनेके अर्थ कीजिए है। बहुरि जहाँ अन्नका तो त्याग करे अरु कंदमूलादिकनिका भक्षण करे, तहाँ हिंसा विशेष भई—स्वादादिकविषय विशेष भए। बहुरि दिवस विषे तो भोजन करे नहीं अरु रात्रिविषे करे। सो प्रत्यक्ष दिवस भोजनते रात्रि भोजनविषे हिंसा विशेष भाषै, प्रमाद विशेष होय। बहुरि व्रतादिकरि नाना मृङ्गार बनावै, कुतूहल करे, जूवा आदि रूप प्रवर्ते, इत्यादि पापक्रिया करे। बहुरि व्रतादिकका फल लौकिक इष्टकी प्राप्ति अनिष्टका नाशको चाहै, तहाँ कषायनिको तीव्रता विशेष भई। ऐसे व्रतादिकरि धर्म माने हैं, सो कुधर्म है।

बहुरि भक्त्यादिकार्यनिविषे हिंसादिक पाप बघावै वा गीत नृत्यगानादिक वा इष्ट भोजनादिक वा अन्य सामग्रीनिकरि विषयनिकों पोषे, कुतूहल प्रमादादिरूप प्रवर्ते। तहाँ पाप तो बहुत उपजावै अरु धर्मका किछू साधन नहीं, तहाँ धर्म माने सो सब कुधर्म है।

बहुरि केई शरीरकों तो क्लेश उपजावै अरु तहाँ हिंसादिक निपजावै वा कषायादिरूप प्रवर्ते। जंसे पंचाग्नि तापे सो अग्निकरि बड़े छोटे जीव जले, हिंसादिक बधे यामे धर्म कहा भया। बहुरि औघेमुख झुलै, ऊर्ध्व बाहु राखे, इत्यादि साधन करे तहाँ क्लेश ही होय; किछू ये धर्म के अंग नहीं। बहुरि पवन साधन करे, तहाँ नेती घोती इत्यादि कार्यनिविषे जलादिक करि हिंसादिक उपजे, चमत्कार कोई उपजे ताते मानादिक बधे, किछू तहाँ धर्मसाधन नहीं। इत्यादि क्लेश करे, विषयकषाय घटावनेका कोई साधन करे नहीं। अंतरंग विषे क्रोध मान माया लोभ का अभिप्राय है, वृथा क्लेशकरि धर्म मानी है, सो कुधर्म है।

बहुरि केई इस लोक विषे दुःख सहा न जाय वा परलोकविषे इष्ट की इच्छा वा अपनी पूजा बढ़ावने के अर्थ वा कोई क्रोधादिकरि अपवात करे। जैसे पतिवियोगते अग्निविषे जलकरि सती कहावै है वा हिमालय गले है, काशीकरोत ले है, जीवित मांहीं ले है, इत्यादि

कार्यकरि धर्म माने हैं। सो अपघातका तो बड़ा पाप है। जो शरीर-दिकते अनुराग घटघा था तो तपस्वरणादि किया होता, मरि जाने में कौन धर्मका अंग भया। तारी अपघात करना कुधर्म है। ऐसैं ही अन्य भी घने कुधर्मके अंग हैं। कहां ताई कहिए, जहां विषय कषाय बधे अर धर्म मानिए, सो सर्व कुधर्म जाननें।

देखो कालका दोष, जैनधर्म विषे भी कुधर्मकी प्रवृत्ति भई। जैनमतविषे जे धर्मपर्व कहे हैं, तहां तो विषय कषाय छोरि संयमरूप प्रवर्तना योग्य है। ताको तो आदरे नाहीं अर व्रतादिकका नाम धराय तहां नाना शृङ्गार बनावे वा इष्ट भोजनादि करे वा कूतूहलादि करे वा कषाय बघावनेके कार्य करे, जुवा इत्यादि महापापरूप प्रवर्त्ते।

बहुरि पूजनादि कार्यनिविषे उपदेश तो यहु था—‘सावधलेखी बहुपुण्यराशी बोधाय नास’* पापका अंश बहुत पुण्य समूहविषे दोषके अर्थ नाहीं। इस छलकरि दूजाप्रभावनादि कार्यनिविषे राजि विषे दीपकादिकरि वा अनन्तकायादिकका संग्रहकरि वा अयत्नाचार प्रवृत्तिकरि हिंसादिरूप पाप तो बहुत उपजावे अर स्तुति भक्ति आदि शुभपरिणामनिविषे प्रवर्त्ते नाहीं वा थोरे प्रवर्त्ते, सो टोटा घना नफा थोरा वा नफा किछू नाहीं। ऐसा कार्य करने में तो बुरा ही दीखना होय।

बहुरि जिनमन्दिर तो धर्मका ठिकाना है। तहां नाना कुकथा करनी, सोवना इत्यादिक प्रमादरूप प्रवर्त्ते वा तहां बाग बाड़ी इत्यादि वनाय विषयकषाय पोषे। बहुरि लोभी पुरुषनिकों गुरु मानि दाना-दिक दे वा तिनकी असत्य स्तुतिकरि महंतपनों माने, इत्यादि प्रकार करि विषयकषायनिकों तो बघावे अर धर्म माने। सो जिनधर्म तो

* “पूज्यं जिनं त्वार्चयतीजनस्य, सावधलेखीबहुपुण्यराशी।
बोधायनासं कणिका विशस्य, न दूषिका शीतशिवाम्बुराशी”
—बृहत्स्वयंभूस्तोत्र ॥५८॥

वीतरागभावरूप है। तिस विषे ऐसी विपरीत प्रवृत्ति काल दोषर्त ही देखिए है। या प्रकार कुघर्म सेवन का निषेध किया।

कुघर्म सेवनसे मिथ्यात्वभाव—

अब इस विषे मिथ्यात्वभाव कैसे भया, सो कहिए है—

तत्त्वश्रद्धान करनेविषे प्रयोजनभूत एक यह है, रागादिक छोड़ना। इस ही भावका नाम धर्म है। जो रागादिक भावनिर्को बधाय धर्म माने, तहाँ तत्त्व श्रद्धान कैसे रह्या? बहुरि जिन आज्ञातेँ प्रतिकूलो भया। बहुरि रागादिक भाव तो पाप है तिनकोँ धर्म मान्या, सो यह झूठ श्रद्धान भया। तातेँ कुघर्म सेवनविषे मिथ्यात्व भाव है। ऐसे कुदेव कुगुरु कुशास्त्र सेवन विषे मिथ्यात्व भावकी पुष्टता होतो जानि याका निरूपण किया। सोई षट्पाहुड़ (मोक्खपा०) विषे कह्या है—

कुच्छियदेवं धम्मं कुच्छियलिंगं च बंधए जो बु।

लज्जाभयगारबदो मिच्छाविट्ठी हवे सो बु ॥२२॥

याका अर्थ—जो लज्जातेँ वा भयतेँ वा बड़ाईतेँ भी कुत्सित् देव-कोँ वा कुत्सित् धम्मकोँ वा कुत्सित् लिंगकोँ बन्दे हैं सो मिथ्यावृष्टी हो है। तातेँ जो मिथ्यात्वका त्याग किया चाहै, सो पहलेँ कुदेव कुगुरु कुधम्मका त्यागो होय। सम्यक्त्व के पच्चीस मलनिके त्याग विषे भी अमूढ़दृष्टि विषे वा षडायतनविषे इनहीका त्याग कराया है। तातेँ इनका अवश्य त्याग करना। बहुरि कुदेवादिकके सेवनतेँ जो मिथ्या-त्वभाव हो है, सो यह हिंसाविक पापनिर्तेँ बड़ा पाप है। याके फलतेँ निगोद नरकादि पर्याय पाईए है। तहाँ अनन्तकाल पर्यन्त महासंकट पाईए है। सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति महादुर्लभ होय जाय है। सो ही षट्-पाहुड़विषे (भाव पाहुड़में) में कह्या है—

कुच्छियधम्मम्मि-रघो, कुच्छिय पासंडि मत्तिसंजुत्तो।

कुच्छियतवं कुरांतो कुच्छिय गइभायणो होइ ॥१४०॥

याका अर्थ—जो कुत्सितधम्म विषे रत है, कुत्सित पाखंडीनिकी

भक्तिकरि संयुक्त है, कृत्स्न तपकों करता है, सो जीव कृत्स्न जो छोटी गति ताकों भोगनहारा हो है। सो हे भव्य हो, किचिन्मात्र लोभतें वा भयतें कुदेवाधिकका सेवनकरि जातें अनन्तकालपर्यन्त महा-दुःख सहना होय ऐसा मिथ्यात्वभाव करना योग्य नाहीं। जिनधर्म विषें यह तो आम्नाय है, पहलें बड़ा पाप छुड़ाया पोछें छोटा पाप छुड़ाया। सो इस मिथ्यात्वकों सप्तव्यसनादिकतें भी बड़ा पाप जानि पहलें छुड़ाया है। तातें जे पापके फलतें डरें हैं, अपने आत्माकों दुःख समुद्रमें न डुबाया चाहें हैं, ते जीव इस मिथ्यात्वकों अवश्य छोड़ो। निन्दा प्रशंसादिकके विचारतें शिथिल होना योग्य नाहीं। जातें नीति विषें भी ऐसा कइया है—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।
अथैव वास्तु भरणं तु युगान्तरे वा
न्यायात्पचः प्रविचलन्ति पबं न धीराः ॥१॥

(नीतिशतक ८४)

जे निन्द हैं ते निन्दो अर स्तव हैं तो स्तवो, बहुति लक्ष्मी आबो वा जहाँ तहाँ जावो, बहुति अब ही भरण होहु वा युगान्तर विषें होहु परन्तु नीतिविषें निपुण पुरुष न्यायमार्गतें पैडहू चलै नाहीं। ऐसा न्याय विचारि निन्दा प्रशंसादिकका भयतें लोभादिकतें अन्यायरूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति करनी युक्त नाहीं। अहो ! देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। इनके आध्यायि धर्म है इन विषें शिथिलता राखें अन्य धर्म कैतें होइ तातें बहुत कहनेकरि कहा, सर्वथा प्रकार कुदेव कुगुरु कधर्म त्यागी होना योग्य है। कुदेवाधिकका त्याग न किए मिथ्यात्वभाव बहुत पुष्ट हो है। अर अबार इहां इनकी प्रवृत्ति विशेष पाईए है। तातें इनका निषेधरूप निरूपण किया है। ताकों जानि मिथ्यात्वभाव छोड़ि अपना कल्याण करो।

इति भोक्षमार्गप्रकाशक शास्त्रविषें कुदेव कुगुरु कधर्म-
निषेध वर्णन रूप छठा अधिकार समाप्त भया ॥६॥

ॐ नमः

सातवां अधिकार

जैन मतानुयायी मिथ्यादृष्टिका स्वरूप

दोहा

इस भव तरुका मूल इक, जानहु मिथ्या भाव ।

ताकों करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय ॥

अर्थ—जे जीव जैनों हैं, जिन आत्माओं मानें हैं अरु तिनके भी मिथ्यात्व रहे है ताका वर्णन कीजिए है जातें इस मिथ्यात्व बेरी का अंश भी बुरा है, तातें सूक्ष्ममिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है । तहाँ जिन आगम विषे निश्चय व्यवहाररूप वर्णन है । तिन विषे यथार्थका नाम निश्चय है, उपचार का नाम व्यवहार है । सो इनका स्वरूपकों न जानते अन्यथा प्रवर्तें हैं, सोई कहिए है—

केवल निश्चयावसम्बन्धी जैनाभासका मत

केई जीव निश्चयकों न जानते निश्चयाभासके अद्वानी होइ आपको मोक्षसार्गी मानें हैं । अपने आत्माकों सिद्ध समान अनुभवें हैं । सो आप प्रत्यक्ष संसारी हैं । भ्रमकरि आपको सिद्ध मानें सोई मिथ्यादृष्टी है । शास्त्रनिविषे वो सिद्ध समान आत्माकों कह्या है सो ब्रह्मदृष्टि करि कह्या है, पर्याय अपेक्षा समान नाहीं हैं । जैसे राजा अरु रंक मनुष्यनेकी अपेक्षा समान हैं, राजापना रंकपराकी अपेक्षा तो समान नाहीं । तैसें सिद्ध अरु संसारी जीवत्वपनेको अपेक्षा समान है, सिद्धपना संसारीपनाकी अपेक्षा तो समान नाहीं । यहु जैसें सिद्ध शुद्ध हैं, तैसें ही आपको शुद्ध मानें । तो शुद्ध अशुद्ध अवस्था पर्याय है । इस पर्याय अपेक्षा समानता मानिए, सो यहु मिथ्यादृष्टि है । बहुचि आपके

केवलज्ञानादिकका सद्भाव मानें तो आपकी तो क्षयोपसमरूप मति-
श्रुतादि ज्ञानका सद्भाव है। क्षायिकभाव तो कर्मका क्षय भए होइ
है। यह भ्रमते कर्मका क्षय भए बिना ही क्षायिकभाव मानें। सो यह
भिष्यादृष्टी है। शास्त्रविषे सर्वजोवनिका केवलज्ञानस्वभाव कह्या
है, सो शक्ति अपेक्षा कह्या है। सर्वजोवनिविषे केवलज्ञानादिरूप
होनेको शक्ति है। वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त भए ही कहिए।

कोऊ ऐसा मानें है—आत्माके प्रदेशनिविषे तो केवलज्ञान ही
है, ऊपरि आवरण तें प्रगट न हो है सो यह भ्रम है। जो केवलज्ञान
होइ तो बज्रपटलादि आड़े होतें भी वस्तुको जानें। कर्मको आड़े आए
कैसे अटकें। ताते कर्मके निमित्तते केवलज्ञानका अभाव ही है। जो
याका सर्वदा सद्भाव रहै है तो याको पारिणामिकभाव कहते, सो यह
तो क्षायिक भाव है। जो सर्वभेद जामें शमित ऐसा चैतन्यभाव सो
पारिणामिक भाव है। याकी अनेक अवस्था मतिज्ञानादिरूप वा केव-
लज्ञानादिरूप हैं, सो ए पारिणामिकभाव नाही। ताते केवलज्ञानका
सर्वदा सद्भाव न मानना। बहुरि जो शास्त्रनिविषे सूर्यका दृष्टान्त
दिया है, ताका इतना हो भाव लेना, जैसे मेघपटल होतें सूर्य प्रकाश
प्रगट न हो है, तैसे कर्मचदय होतें केवलज्ञान न हो है। बहुरि ऐसा
भाव न लेना, जैसे सूर्यविषे प्रकाश रहै है, तैसे आत्मा विषे केवलज्ञान
रहै है। जाते दृष्टांत सब प्रकार मिले नाही। जैसे पुद्गल विषे वर्ण
गुण है, ताको हरित पीतादि अवस्था है। सो वर्तमान विषे कोई
अवस्था होतें अन्य अवस्थाका अभाव ही है। तैसे आत्मा विषे चैतन्य-
गुण है, ताकी मतिज्ञानादिरूप अवस्था है। सो वर्तमान कोई अवस्था
होतें अन्य अवस्थाका अभाव ही है।

बहुरि कोऊ कहै कि आवरण नाम तो वस्तु के आच्छादनेका
है, केवलज्ञानका सद्भाव नाही है तो केवलज्ञानावरण काहेको कहो
हो ?

ताका उत्तर—यहां शक्ति है ताको व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा

आवरण कह्या है। जैसें देशचारित्रका अभाव होतें शक्ति घातनेको अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कषाय कह्या तैसें जानना। बहुरि ऐसें जानों—वस्तु विषे जो परनिमित्ततै भाव होय ताका नाम औपाधिक-भाव है अर परनिमित्त बिना जो भाव होय ताका नाम स्वभाव भाव है। जैसें जलके अग्निका निमित्त होतें उष्णपनों भयो, तहां शीतल-पनाका अभाव हो है। परन्तु अग्निका निमित्त मिटें शीतलता ही होय जाय तातें सदाकाल जलका स्वभाव शीतल कहिए, जातें ऐसी शक्ति सदा पाइए है। बहुरि व्यक्त भए स्वभाव व्यक्त भया कहिए। कदाचित् व्यक्तरूप हो है। तैसें आत्माके कर्मका निमित्त होतें अन्य रूप भयो, तहां केवलज्ञानका अभाव ही है। परन्तु कर्म का निमित्त मिटें सर्वदा केवलज्ञान होय जाय। तातें सदा काल आत्माका स्वभाव केवलज्ञान कहिए है। जातें ऐसी शक्ति सदा पाइए है। व्यक्त भए स्वभाव व्यक्त भया कहिए। बहुरि जैसें शीतल स्वभावकरि उष्णजल को शीतल मानि पानादि करे तो दाहना ही होय। तैसें केवल ज्ञानस्वभावकरि अशुद्ध आत्माको केवलज्ञानी मानि अनुभवै, तो दुःखो ही होय। ऐसें ज केवलज्ञानादिकरूप आत्माको अनुभवै हैं, ते मिथ्यादृष्टी हैं। बहुरि रागादिक भाव आपके प्रत्यक्ष हातें भूमकरि आत्माको रागादिरहित मान। सो पूछिए हैं—ए रागादि होते देखिए हैं, ए किस ब्रह्म के अस्तित्वविषे हैं। जो शरीर वा कर्मरूपपुद्गलके अस्तित्वविषे होय तो ए भाव अचेतन वा मूर्तीक होय। सो तो ए रागादिक प्रत्यक्ष चेतना लिए अमूर्तीक भाव भासैं हैं। तातें ए भाव आत्माहीके हैं। सोई समयसारके कलघविषे कह्या है—

कार्यत्वावकृतं न कर्म न च तच्छीवप्रकृत्योर्द्वयो-
 रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलभुग्भावानुषंगत् कृतिः ।
 नैकस्याः प्रकृतेरचित्वल सनाच्छीवस्य कर्ता ततो
 जीवस्यैव च कर्म तच्चिबनुगं ज्ञाता न यत् पुद्गलः ॥

(सर्ववि० अधिकार कलघ २०३)

याका अर्थ यह—रागादिरूप भावकर्म है, काहूकहि न किया, ऐसा नहीं है, जातें यह कार्यभूत है। बहुरि जीव अरु कर्मप्रकृति इन दोऊनिका भी कर्तव्य नाही जातें ऐसैं होय. तो अचेतन कर्मप्रकृतिकें भी तिस भावकर्मका फल सुख दुःख ताका भोगना होइ, सो असम्भव है। बहुरि एकवी कर्मप्रकृतिका भी यह कर्तव्य नाही, जातें वाके अचेतनधनो प्रगट है। तातें इस रागादिका जीवही कर्ता है अरु सो रागादिक जीवहीका कर्म है। जातें भावकर्म तो चेतना का अनुसारी है, चेतना बिना न होइ। अरु पुद्गल जाता है नाही। ऐसे रागादिक-भाव जीव के अस्तित्वविषे हैं। अब जो रागादिक भावनिका निमित्त कर्मही को मानि आपको रागादिकका अकर्ता मानें हैं, सो कर्ता तो आप अरु आपको निरुधमी होय प्रमादी रहना, तातें कर्म हीका दोष ठहरावें हैं। सो यह दुःखदायक भ्रम है। सोई समयसारका कलशा विषे कह्या है—

रागजन्मनि निमित्ततां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते ।
उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनीं शुद्ध बोधविधुरान्धबुद्धयः ॥

(सर्वे वि० अधिकांश कलश २२१)

याका अर्थ—जे जीव रागादिककी उत्पत्तिविषे परद्रव्यहीकों निमित्तपनो मानें हैं, ते जेव शुद्ध ज्ञानकरि रहित हैं अन्धबुद्धि जिनकी ऐसे होत सन्ते मोहनदीकों नाही उतरें हैं। बहुरि समयसारका 'सर्व-विशुद्धिअधिकांश' विषे जो आत्मा कों अकर्ता मानें है अरु यह कही है—कर्म ही जगाव है, परघात कर्मतें हिंसा है, वेदकर्मतें अहम् है, तातें कर्म ही कर्ता है; तिस जैनीको सांख्यमती कह्या है। जसैं सांख्यमती आत्माकों शुद्ध मानि स्वच्छन्द हो है, तसैं ही यह भया। बहुरि इस अज्ञानतें यह दोष भया, जो रागादिक अपने न जानें आपको अकर्ता मान्या, तब रागादिक होने का भय रह्या नाही वा रागादिक भेटने का उपाय करना रह्या नाही, तब स्वच्छन्द होय छोटे कर्म बाधि अनन्तसंसारविषे दले है।

यहां प्रश्न—जो समयसारविषे ही ऐसा कहेया है—

वर्णाद्यावा रागमोहादयो वा

भिन्नाभावाः सर्व्व एवास्त्य पुंसः ।

तेनैवाभ्यस्तस्त्वतः पश्यतोऽमीनो

दृष्टा स्युर्दृष्टमेकं परं स्यात् ॥

(जीवाजी० कलश ३७)

याका अर्थ—वर्णादिक वा रागादिकभाव हैं, ते सर्व्व ही इस आत्माते भिन्न हैं । बहुरि तहां ही रागादिकों पुद्गलमय कहे हैं । बहुरि अन्य शास्त्रनिविषे भी रागादिकते भिन्न आत्माकों कहेया है, सो यह कैसे है ?

ताका उत्तर—रागदिकभाव परद्रव्य के निमित्तते औपाधिक-भाव हो हैं अर यह जीव तिनिकों स्वभाव जानै है । जाकों स्वभाव जानै, ताकों बुरा कैसे मानै वा ताके नाशका उद्यम काहेकों करै । सो यह श्रद्धान भी विपरीत है । ताके छुड़ावनेकों स्वभाव की अपेक्षा रागादिककों भिन्न कहे हैं अर निमित्तकी मुख्यताकरि पुद्गलमय कहे हैं । जैसे बंध रोग भेटघा चाहै है; जो शीतका आधिक्य देखै तो उष्ण औषधि बतावै अर आतापका आधिक्य देखै तो शीतल औषधि बतावै तैसे श्रीगुरु रागादिक छुड़ाया चाहै हैं । जो रागादिक परका मानि स्वच्छन्द होय निरुद्यमो होय, ताकों उपाशान कारणको मुख्यताकरि रागादिक आत्माका है, ऐसा श्रद्धान कराया । बहुरि जो रागादिक आपका स्वभावमानि तिनिका नाशका उद्यम नाही करै है ताकों निमित्तकारण को मुख्यताकरि रागादिक परभाव हैं, ऐसा श्रद्धान कराया है । बौद्ध विपरीत श्रद्धानते रहित भए सत्य श्रद्धान होय तब ऐसा मानै—ए रागादिक भाव आत्मा का स्वभाव तो नाही, कर्म के निमित्तते आत्मा के अस्तित्वविषे विभावपर्याय निपजै हैं । निमित्त भिद इनका नाश होतें स्वभावभाव रहि जाय है । ताते इनिके नाशका उद्यम करना ।

यहाँ प्रश्न—जो कर्मका निमित्त मैं ए हो हूँ, तो कर्मका उदय वहै तावत् मे विभाव दूरि कैसे होय ? तार्ते याका उद्यम करना तो निरर्थक है ।

ताका उत्तर—एक कार्य होनेविषे अनेक कारण चाहिए हैं । तिनविषे जे कारण बुद्धि पूर्वक होय, तिनको तो उद्यम करि मिलावे अर अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयमेव मिले तब कार्यसिद्धि होय । जैसे पुत्र होनेका कारण बुद्धिपूर्वक तो विवाहादिक करना है अर अबुद्धि पूर्वक भवितव्य है । तहां पुत्रका अर्थी विवाहादिकका तो उद्यम करे अर भवितव्य स्वयमेव होय, तब पुत्र होय । तैसें विभाव दूरि करनेके कारण बुद्धि पूर्वक तो तत्त्वविचारादिक हैं अर अबुद्धिपूर्वक मोहकर्म का उपसमादिक हैं । सो ताका अर्थी तत्त्वविचारादिकका तो उद्यम करे अर मोहकर्मका उपसमादिक स्वयमेव होय, तब रागादिक दूरि होय ।

यहां ऐसा कहै हैं कि जैसे विवाहादिक भी भवितव्य आधीन हैं तैसें तत्त्वविचारादिक भी कर्मका क्षयोपशमादिकके आधीन हैं, तार्ते उद्यम करना निरर्थक है ।

ताका उत्तर—ज्ञानावरणका तो क्षयोपशम तत्त्वविचारादिक करने योग्य तेरे भया है । याहोते उपयोगकों यहां लगावनेका उद्यम कराइए हैं । असंज्ञी जीवनिके क्षयोपशम नाही है, तो उनको काहेकों उपदेश दीजिए है ।

बहुचि बहु कहै है—होनहार होय तो तहां उपयोग लागै, बिना होनहार कैसे जावै ?

ताका उत्तर—जो ऐसा अज्ञान है तो सर्वत्र कोई ही कार्य का उद्यम भति करे । तू ज्ञान पान व्यापारादिकका तो उद्यम करे अर यहां होनहार बतावै । सो जानिए है, तेरा अनुराग यहाँ नाही । मानादिक करि ऐसी झूठी बातें बनावै है । या प्रकार जे रागादिक होतें तिन करि रहित आत्माकों भावै हैं, ते मिथ्यादृष्टी जानवै ।

बहुत्रि कर्म नोकर्मका सम्बन्ध होतें आत्माकों निर्बन्ध मानें, सो प्रत्यक्ष इनका बन्धन देखिए है। ज्ञानावरणादिकतें ज्ञानादिकका घात देखिए है। शरीरकरि ताके अनुसारि अवस्था होती देखिए है। बन्धन कसैं नाहीं। जो बन्धन न होय तो मोक्षमार्गी इनके नाशका उद्यम काहेकों करै।

यहाँ कोऊ कहै—शास्त्रनिविधें आत्माकों कर्म नोकर्मतें भिन्न अबद्यस्पष्ट कैसें कह्या है।

ताका उत्तर—सम्बन्ध अनेक प्रकार हैं। तहाँ तादात्म्य संबंध अपेक्षा आत्माकों कर्म नोकर्मतें भिन्न कह्या है। जातें द्रव्य पलटकरि एक नाहीं होय आय है अर इस ही अपेक्षा अबद्ध स्पष्ट कह्या है। बहुत्रि निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध अपेक्षा बन्धन है ही। उनके निमित्ततें आत्मा अनेक अवस्था धरै ही है। तातें सर्वथा निर्बन्ध आपकों मानना मिथ्यादृष्टि है।

यहाँ कोऊ कहै—हमकों तो बंध मुक्तिका विकल्प करना नाहीं जातें शास्त्रनिधें ऐसा कह्या है—

“जो बंधउ मुक्कउ मुणइ, सो बंधइ जिभंतु।”

याका अर्थ—जो जीव बंध्या अर मुक्त भया मानै है, सो निःसन्देह बंधै है ताकों कहिए है—

जो जीव केवल पर्यायदृष्टि होय बंध मुक्त अवस्था हो कों मानै हैं, द्रव्य स्वभावका ग्रहण नाहीं करै हैं, तिनकों ऐसा उपदेश दिया है; जो द्रव्य स्वभावकों न जानता जीव बंध्या मुक्त भया मानै, सो बंधै है। बहुत्रि जो सर्वथा हो बंध मुक्ति न होय, तो सो जीव बंधै है; ऐसा काहेकों कहै। अर बन्ध के नाश का, मुक्त होनेका उद्यम काहेकों करिए है। काहेकों आत्मानुभव करिए है। तातें द्रव्यदृष्टि करि एक वशा है, पर्यायदृष्टिकरि अनेक अवस्था हो है, ऐसा मानना योग्य है।

ऐसैं ही अनेक प्रकारकरि केवल निश्चयनयका अभिप्रायतें विरद्ध श्रद्धानादिक करै है। जिनबाणीविधें तो नाना नय अपेक्षा कहीं

कैसे कहीं कैसे निरूपण किया है। यह अपने अधिप्रायतें निश्चयनय की मुख्यताकरि जो कथन किया होय, ताहीकों ग्रहिकरि मिथ्यादृष्टिकों धारै है। बहुरि जिनबाणीविषे तो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी एकता भए मोक्षमार्ग कइया है। सो याके सम्यग्दर्शन ज्ञान विषे सप्ततत्त्वनि-का श्रद्धान वा जानना भया चाहिए, सो तिनका विशार नाही। अर चारित्रविषे रागादिक दृढ़ किया चाहिए, ताका उद्यम नाही। एक अपने आत्माकों शुद्ध अनुभवना इसहीको मोक्षमार्ग जानि सन्तुष्ट भया है। ताका अभ्यास करनेकों अन्तरंगविषे ऐसा चितवन किया करै है—मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं; केवलज्ञानादि सहित हूं, द्रव्यकर्म नोकर्म सहित हूं, परमानन्दमय हूं, जन्म मरणादि दुःख भेरे नाही, इत्यादि चितवन करै है। सो यहां पूछिए है—यह चितवन जो द्रव्य-दृष्टिकरि करो हो, तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्वपर्यायिनिका समुदाय है। तुम शुद्ध ही अनुभवन काहेकों करो हो। अर पर्यायदृष्टि करि करो हो, तो तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्ध पर्याय है। तुम आपको शुद्ध कैसे मानो हो? बहुरि जो शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानो हो, तो मैं ऐसा होने योग्य हूं ऐसा मानो। मैं ऐसा हूं ऐसे काहेकों मानो हो। तातें आपको शुद्धरूप चितवन करना भ्रम है। काहेतें—तुम आपको सिद्ध-समान मान्या, तो यह संसार अवस्था कौनकी है। अर तुम्हारे केवल-ज्ञानादि हैं, तो ये मतिज्ञानादिक कौनके हैं। अर द्रव्यकर्म नोकर्म-रहित हो, तो ज्ञानादिककी व्यक्ताता क्यों नहीं? परमानन्दमय हो, तो अब कर्तव्य कहा रह्या? जन्म मरणादि दुःख ही नाही, तो दुःखी कैसे होते हो? तातें अन्य अवस्थाविषे अन्य अवस्था मानना भ्रम है।

यहां कोऊ कहै—शास्त्रविषे शुद्ध चितवन करनेका उपदेश कैसे दिया है।

ताका उत्तर—एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय अपेक्षाशुद्धपना है। तहां द्रव्यअपेक्षा तो परद्रव्यते भिन्नपनों वा अपने भावनितें अभिन्नपनों ताका नाम शुद्धपना है। अर पर्याय अपेक्षा

ओपाधिकभावनिका अभाव होना, ताका नाम शुद्धपना है। सो शुद्ध चित्तवनिविषे द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है। सोई समयसार-व्याख्याविषे कल्या है—

एष एवाशेषद्रव्यान्तरभावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः
शुद्ध इत्यभिलष्यते ।

(समयसार आत्मख्याति टीका गाथा० ६)

याका अर्थ—जो आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नाहीं है। सो यहू ही समस्त परद्रव्यनिके भावनिते भिन्नपनेकरि सेया हुआ शुद्ध ऐसा कहिए है। बहुरि तहां हो ऐसा कल्या है।

सकलकारकवक्रप्रक्रियोत्तीर्णनिर्मलानुभूतिमात्रत्वाच्छुद्धः ।

(समयसार आत्मख्याति टीका गाथा० ७३)

याका अर्थ—समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकनिका समूहकी प्रक्रियाते पारंगत ऐसी जो निर्मल अनुभूति जो अभेद ज्ञान तन्मात्र है, ताते शुद्ध है। ताते ऐसे शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। बहुरि ऐसे ही केवल शब्द का अर्थ जानना। जो परभावते भिन्न निःकेवल आप ही ताका नाम केवल है। ऐसे ही अन्य यथार्थ अर्थ अवधारना। पर्याय अपेक्षा शुद्धपनों माने वा केवली आपको माने महाविपरीत होय। ताते आपको द्रव्यपर्यायरूप अवलोकना। द्रव्यकरि सामान्यस्वरूप अवलोकना, पर्यायकरि अवस्था विशेष अवधारना। ऐसे ही चित्तवन किए सम्यग्दृष्टी हो है। जाते सांचा अवलोके बिना सम्यग्दृष्टी कैसे नाम पावे।

बहुरि मोक्षमार्गविषे तो रागादिक भेटनेका अज्ञान ज्ञान आचरण करना है सो तो विचार नाहीं। आपका शुद्ध अनुभवनते ही आपको सम्यग्दृष्टी मानि अन्य सर्व साधननिका निषेध करे है; शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बतावे है, द्रव्यादिकका गुणस्थान मार्गणा त्रिलोकादिका विचारकों विकल्प ठहरावे है, तपश्चरण करना वृथा क्लेश करना माने है, ततादिकका धारना बन्धन में परना ठहरावे है,

पूजनादि कार्यनिकों शुभासन जानि हेय प्ररूपे है; इत्यादि सर्व साधन कों उठाय प्रमादी होय परिणमें है । सो शास्त्राभ्यास निरर्थक होय तो मुनिनकै भी तो ध्यान अध्ययन दोय ही कार्य मुख्य हैं । ध्यानविषे उपयोग न लागै, तब अध्ययनही विषे उपयोगकूं लगावै है, अन्य ठिकाना बीच में उपयोग लगावने योग्य है नाहीं । बहुरि शास्त्र अभ्यासकरि तत्त्वनिका विशेष जाननेतें सम्यग्दर्शन ज्ञान निर्मल होय है । बहुरि तहाँ यावत् उपयोग रहे, तावत् कषाय मन्द रहे । बहुरि आगामी बीतरागभावनिकी वृद्धि होय । ऐसैं कार्यकों निरर्थक कैं मानिए ?

बहुरि वह कहै—जो जिनशास्त्रनिविषे अध्यात्म उपदेश है, तिनिका अभ्यास करना, अन्य शास्त्रनिका अभ्यासकरि किछू सिद्धि नाहीं ।

ताकों कहिए है—जो तेरें सांची दृष्टि भई है, तो सर्व ही जैन शास्त्र कार्यकारी हैं । तहां भो मुख्यपनें अध्यात्म शास्त्रनिविषे तो आत्मस्वरूपका मुख्य कथन है सो सम्यग्दृष्टी भए आत्मस्वरूपका तो निर्णय होय चुकै, तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ वा उपयोग को मन्द-कषायरूप राखनेके अर्थ अन्य शास्त्रनिका अभ्यास मुख्य चाहिए । अर आत्मस्वरूपका निर्णय भया है, ताका स्पष्ट राखनेके अर्थ अध्यात्मशास्त्रनिका भी अभ्यास चाहिए परन्तु अन्य शास्त्रनिविषे अरुचि तो न चाहिए । जाकै अन्य शास्त्रनिके अरुचि है, ताकै अध्यात्मकी रूचि सांची नाहीं । जैसे जाकै विषयासक्तपना होय, सो विषयासक्त पुरुषनिकी कथा भी रूचितें सुने वा विषयके विशेषकों भी जाने वा विषयके आचरनविषे जो साधन होय ताकों भी हितरूप मानें वा विषयका स्वरूपकों भी पहिचानें । तैसैं जाकै आत्मरूचिभई होय, सो आत्मरूचिके धारक तीर्थंकरादिक तिनका पुराण भी जानें । बहुरि आत्माके विशेष जाननेकों गुणस्थानादिककों भी जानें । बहुरि आत्मा-क्षरविषे जे व्रतादिक साधन हैं, तिनकों भी हितरूप मानें । बहुरि

आत्माके स्वरूपकों भी पहिचानें । तातें च्यारधों ही अनुयोग कार्य-कारो हैं । बहुरि तिनका नोका ज्ञान होनेके अर्थि शब्द न्यायशास्त्रादिकों भी जानना चाहिए । सो अपनी शक्तिके अनुसार सबनिका थोरा वा बहुत अभ्यास करना योग्य है ।

बहुरि वह कहै है, 'पद्मनन्दपञ्चोसी' विषे ऐसा कह्या है— जो आत्मस्वरूपते निकसि बाह्य शास्त्रनिविषे बुद्धि विचरै है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है ।

ताका उत्तर—यहु सत्य कह्या है । बुद्धि तो आत्माकी है, ताकों छोरि परद्रव्य शास्त्रनिविषे अनुसगिणी भई, ताकों व्यभिचारिणी ही कहिए । परन्तु जैसे स्त्री शीलवती रहै तो योग्य ही है अरु न रह्या जाय तो उत्तम पुरुषकों छोरि चांडालादिकका सेवन किए तो अत्यन्त निन्दनीक होइ । तैसें बुद्धि आत्मस्वरूपविषे प्रवर्ते तो योग्य ही है अरु न रह्या जाय तो प्रशस्त शास्त्रादि परद्रव्यकों छोरि अप्रशस्त विषयादिविषे लगे तो महानिन्दनीय ही होइ । सो मुनिनिके भी स्वरूपविषे बहुत काल बुद्धि रहे नाहीं तो तेरो कैसें रह्या करे ? तातें शास्त्राभ्यासविषे उपयोग लगावना युक्त है । बहुरि जो द्रव्यादिकका वा गुणस्थानादिकका विचारकों विकल्प ठहरावै है, सो विकल्प तो है परन्तु निविकल्प उपयोग न रहै तब इनिविकल्पनिकों न करे तो अन्य विकल्प होइ, ते बहुत रागादि गर्भित हो हैं । बहुरि निविकल्प दशा सदा रहै नाहीं । जातें छप्सथका उपयोग एक रूप उत्कृष्ट रहै तो अन्तर्भूत रहै । बहुरि तू कहैगा—मैं आत्मस्वरूप ही का चितवन अनेक प्रकार किया कहुंगा, सो सामान्य चितवनविषे तो अनेक प्रकार बनें नाहीं । अरु विशेष करेगा, तब द्रव्य गुण पर्याय गुणस्थान मार्गणा शुद्ध अशुद्ध अवस्था इत्यादि विचार होयगा । बहुरि सुनि, केवल आत्म-ज्ञानहीतें तो मोक्षमार्ग होइ नाहीं । सप्ततत्त्वनिका ध्यान ज्ञान भए वा रागादिक दूरि किए मोक्षमार्ग होगा । सो सप्त तत्त्वनिका विशेष जाननेकों जोब अजोबके विशेष वा कर्मके आसव बन्धादिका विशेष

अवश्य जानना योग्य है, जाते सम्यग्दर्शन ज्ञानकी प्राप्ति होय । बहुरि तहाँ पीछे रागादिक दूरि करने । सो जे रागादिक बघावने के कारण तिनकों छोड़ि जे रागादिक घटावनेके कारण होय तहाँ उपयोगकों लगावना । सो द्रव्यादिकका गुणस्थानादिकका विचार रागादिक घटावनेकों कारण है । इन विषे कोई रागादिकका निमित्त नाही । ताते सम्यग्दृष्टी भए पीछेभी इहांही उपयोग लगावना ।

बहुरि वह कहै है—रागादि मिटावनेकों कारण होय तिनविषे तो उपयोग लगावना परन्तु त्रिलोकवर्ती जीवनिका गति आदि विचार करना वा कर्मका बन्ध उदयसत्तादिकका घणा विशेष जानना वा त्रिलोकका आकार प्रमाणादिक जानना इत्यादि विचार कौन कार्यकारी है ।

ताका उत्तर—इनिकों भी विचारते रागादिक बघते नाही । जाते ए ज्ञेय याके इष्ट अनिष्ट हैं नाही । ताते वर्तमान रागादिककों कारण नाही । बहुरि इनको विशेष जानें तत्त्वज्ञान निर्मल होय, ताते आगामी रागादिक घटावनेकों ही कारण हैं । ताते कार्यकारो हैं ।

बहुरि वह कहै है—स्वर्ग नरकादिककों जानें तहां रागद्वेष हो है ।

ताका समाधान—ज्ञानीके तो ऐसी बुद्धि नाही, अज्ञानीके होय । तहाँ पाप छोरि पुण्यकार्यविषे लागे तहाँ किछू रागादिक घटे ही हैं ।

बहुरि वह कहै है—शास्त्रविषे ऐसा उपदेश है, प्रयोजनभूत धोरा ही जानना कार्यकारी है ताते बहुत विकल्प काहेकों कीजिए ।

ताका उत्तर—जे जीव अन्य बहुत जानै अरु प्रयोजनभूतकों न जानें अथवा जिनकी बहुत जानने की शक्ति नाही, तिनकों यह उपदेश दिया है । बहुरि जाकी बहुत जाननेकी शक्ति होय, ताकों तो यह कह्या नाही जो बहुत जाने बुरा होगा । जेता बहुत जानेगा, तितना प्रयोजनभूत निर्मल होगा । जाते शास्त्रविषे ऐसा कह्या है—

सामान्यशास्त्रतो नूनं विशेषो बलवान् भवेत्

याका अर्थ यहू—सामान्य शास्त्रतें विशेष बलवान् है । विशेष-तें नीके निर्णय हो है । तातें विशेष जानना योग्य है । बहुरि वह तपश्चरणकों बूधा क्लेश ठहरावै है । सो मोक्षमार्गी भए तो संसारी जीवनितें उसटी परणति चाहिए । संसारीनिके इष्ट अनिष्ट सामग्रीतें रागद्वेष हो है, याकं रागद्वेष न चाहिए । तहाँ राग छोड़नेके अर्थ इष्ट सामग्री भोजनादिकका त्यागी हो है अरु द्वेष छोड़नेके अर्थ अनिष्ट सामग्री अनशनादिक ताका अंगीकार करें है । स्वाधीनपनें ऐसा साधन होय तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलें भी राग द्वेष न होय । सो चाहिए तो ऐसैं अरु तेरें अनशनादितें द्वेष भया, तातें ताकों क्लेश ठहराया । जब यहू क्लेश भया, तब भोजन करना सुख स्वमेव ठहरघा, तहाँ राग आया; तो ऐसी परिणति तो संसारीनिके पाईएही है, तें मोक्षमार्गी होय कहा किया ।

बहुरि जो तू कहेगा, केई सम्यग्दृष्टी भी तपश्चरण नाहीं करे हैं ।

ताका उत्तर—यहू कारण विशेषतें तप न होय सकै है परन्तु श्रद्धानविवेकें तो तपको भला जानें हैं । ताके साधनका उद्यम राखें हैं । तेरें तो श्रद्धान यहू है, तप करना क्लेश है । बहुरि तपका तेरें उद्यम नाहीं, तातें तेरें सम्यग्दृष्टीपना कैसे होय ?

बहुरि वहू कहे—शास्त्रविवेकें ऐसा कह्या है—तप आदिका क्लेश करे है तो करो ज्ञान बिना सिद्धि नाहीं ।

ताका उत्तर—यहू जे जीव तत्त्वज्ञानतें तो परान्मुख हैं, तपहीतें मोक्ष मानें हैं, तिनकों ऐसा उपदेश दिया है, तत्त्वज्ञान बिना केवल तपहीतें मोक्षमार्ग न होय । बहुरि तत्त्वज्ञान भए रागादिक भेटनेके अर्थ तप करनेका तो निषेध है नाहीं । जो निषेध होय तो गणवशादिक तप काहेकों करें । तातें अपनी शक्ति अनुसारि तप करना योग्य है । बहुरि वहू प्रतादिककों बध्धन मानै है । सो स्वच्छन्दवृत्तितो

अज्ञान अवस्थाही विषय थी, ज्ञान पाएं तो परिणतिकों रोकें ही है। बहुत्रि तिस परिणति रोकने के अर्थ बाह्य हिंसादिक कारणात्मिका त्यागी अवश्य भया चाहिए।

बहुत्रि वह कहै है—हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं, बाह्य त्याग न किया तो न किया।

ताका उत्तर—जे ये हिंसादि कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयमेव होते होंय, तो हम ऐसे नानें। बहुत्रि जो तू अपना परिणामकरि कार्य करै, तहां तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहिए। विषय सेवनादि क्रिया वा प्रमादरूप गमनादि क्रिया परिणाम बिना कैसे होय। सो क्रिया तो आपउद्यमी होय तू करै अरु तहां हिंसादिक होय ताकों तू गिनै नाहीं, परिणाम शुद्ध माने। सो ऐसो मानितें तेरे परिणाम अशुद्ध ही होते रहेंगे।

बहुत्रि वह कहै है—परिणामनिकों रोकिए वा बाह्य हिंसादिक भी घटाईए परन्तु प्रतिज्ञा करने में बन्धन हो है, तातें प्रतिज्ञारूप व्रत नाहीं अंगीकार करना।

ताका समाधान—जिस कार्य करनेकी आशा रहै है, ताकी प्रतिज्ञा न लीजिए है। अरु आशा रहै तिसतें राग रहै है। तिस रागभावतें बिना कार्य किए भी अविश्रिततें कर्मका बन्ध हुवा करै। तातें प्रतिज्ञा अवश्य करनी युक्त है। अरु कार्य करनेका बन्धन भए बिना परिणाम कैसें रुकेंगे, प्रयोजन पड़े तद्रूप परिणाम होंय ही होंय वा बिना प्रयोजन पड़े ताकी आशा रहै। तातें प्रतिज्ञा करनी युक्त है।

बहुत्रि वह कहै है—न जानिए कैसा उदय आवै, पीछें प्रतिज्ञा-भंग होय तो महापाप लागै। तातें प्रारब्ध अनुसार कार्य बनें सो बनों प्रतिज्ञाका विकल्प न करना।

ताका समाधान—प्रतिज्ञा ग्रहण करने जाका निर्वाह होता न जानें, तिस प्रतिज्ञाकों तो करै नाहीं। प्रतिज्ञा लेतें ही यह अभिप्राय रहै, प्रयोजन पड़े छोड़िदूंगा, तो वह प्रतिज्ञा कौन कार्यकारी भई।

अब प्रतिज्ञा ग्रहण करते तो यह परिणाम है, मरणांत भए भी न छोड़ूँगा तो ऐसी प्रतिज्ञा करनी युक्त ही है। बिना प्रतिज्ञा किए अविस्त सम्बन्धी बन्ध मिटे नहीं। बहुरि आगामी उदयका भयकरि प्रतिज्ञा न लीजिए सो उदयकों विचारें सब ही कर्त्तव्यका नाश होय। जैसें आपको पचाता जानें, तितना भोजन करै, कदाचित् काहूकै भोजनतें अजीर्ण भया होय तो तिस भयतें भोजन करना छांड़े तो मरण ही होय। तैसें आपके निर्वाह होता जाने तितनी प्रतिज्ञा करै, कदाचित् काहूकै प्रतिज्ञातें भ्रष्टपना भया होय, तो तिस भयतें प्रतिज्ञा करनी छांड़े तो असंयम ही होय। तातें बनें सो प्रतिज्ञा लेनी युक्त है। बहुरि प्रारब्ध अनुसारि तो कार्य बने ही है, तू उद्यमी होय भोजनादि काहेकों करै है। जो तहाँ उद्यम करै है, तो त्याग करने का भी उद्यम करना युक्त ही है। जब प्रतिमावत् तेरी दशा होय जायगी, तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे, तेरा कर्त्तव्य न मानेंगे। तातें काहेकों स्वच्छन्द होनेकी युक्ति बनावे है। बनें सो प्रतिज्ञाकरि व्रत धारना योग्य ही है।

बहुरि वह पूजनादि कार्यकों शुभान्नव जानि हेय मानै है सो यह सत्य ही है। परन्तु जो इनि कार्यानिकों छोरि शुद्धोपयोगरूप होय तो भले ही है अरु विषय कषायरूप अशुभरूप प्रवर्तें तो अपना बुरा ही किया। शुभोपयोगतें स्वर्गादि होय वा भली वासनातें वा भला निमित्ततें कर्मका स्थिति अनुभाग घटि जाय तो सम्यक्त्वादिककी भी प्राप्ति होय जाय। बहुरि अशुभोपयोगतें नरक निगोदादि होय वा बुरी वासनातें वा बुरा निमित्ततें कर्मका स्थिति अनुभाग बधि जाय, तो सम्यक्त्वादि महा दुर्लभ होय जाय। बहुरि शुभोपयोग होतें कषाय मन्द हो है, अशुभोपयोगहोतें तीव्र हो है। सो मंदकषायका कार्य छोरि तीव्रकषाय का कार्य करना तो ऐसा है, जैसें कड़वी वस्तु न खानी अरु विष खाना। सो यह अज्ञानता है।

बहुत्रि वह कहै है—शास्त्र विषे शुभ अशुभकों समान कहा है, ताते हमकों तो विशेष जानना युक्त नाहीं ।

ताका समाधान—जे जीव शुभोपयोगकों मोक्षका कारण मानि उपादेय माने है, शुद्धोपयोगकों नाहीं पहिचाने है, तिनकों शुभ अशुभ दोऊनिकों अशुद्धताकी अपेक्षा वा बन्धकारणकी अपेक्षा समान बिबाये हैं । बहुत्रि शुभ अशुभनिका परस्पर विचार कीजिए, तो शुभ भावनि विषे कषायमन्द हो है, ताते बन्ध हीन हो है । अशुभभावनिविषे कषायतीव्र हो है, ताते बन्ध बहुत हो है । ऐसे विचार किएँ अशुभकी अपेक्षा सिद्धान्तविषे शुभकों भला भी कहिए है । ऐसे रोग तो थोरा वा बहुत बुरा ही है परन्तु बहुत रोगकी अपेक्षा थोरा रोगकों भला भी कहिए है । ताते शुद्धोपयोग नाहीं होय, तब अशुभतेँ छूटि शुभविषे प्रवर्तनायुक्त है । शुभकों छोरि अशुभविषे प्रवर्तना युक्त नाहीं ।

बहुत्रि वह कहै है—जो कामादिक वा क्षुधादिक मिटावनेकों अशुभरूप प्रवृत्ति तो भए बिना रहती नाहीं अर शुभप्रवृत्ति चाहिकरि करनी परे है, ज्ञानीकेँ चाह चाहिए नाहीं; ताते शुभका उद्यम नाहीं करना ।

ताका उत्तर—शुभप्रवृत्तिविषे उपयोग लगानेकरि वा ताके निमित्ततेँ विरागता बधनेकरि कामादिक हीन हो हैं अर क्षुधादिकविषे भी संक्लेश थोरा हो है । ताते शुभोपयोगका अभ्यास करना । उद्यम किएँ भी जो कामादिक वा क्षुधादिक पीडे हैं तो ताके अर्थ जैसेँ थोरा पाप लागेँ सो करना । बहुत्रि शुभोपयोगकों छोड़ि निश्चक पापरूप प्रवर्तना तो युक्त नाहीं । बहुत्रि तू कहै—ज्ञानीकेँ चाहि नाहीं अर शुभोपयोग चाहि किएँ हो है सो जैसेँ पुरुष किंचिन्मात्र भी अपना धन दिया चाहै नाहीं परन्तु जहाँ बहुत द्रव्य जाता जानेँ, तहाँ चाहिकरि स्तोक द्रव्य देनेका उपाय करेँ है । तैसेँ ज्ञानी किंचिन्मात्र भी कषायरूप कार्य किया चाहै नाहीं परन्तु जहाँ बहुत कषायरूप अशुभ कार्य होता जानेँ तहाँ चाहिकरि स्तोक कषायरूप शुभ कार्य करनेका उद्यम करेँ

है। ऐसे यह बात सिद्ध भई—जहाँ शुद्धोपयोग होता जावे, तहाँ तो शुभकों उपायकरि अंगीकार करना युक्त है। या प्रकार अनेक व्यवहारकार्यकों उद्यापि स्वच्छन्दपनाकों स्थापै हैं, ताका निषेध किया।

अब तिस ही केवल निश्चयावलम्बी जीवकी प्रवृत्ति दिखाइए है—एक शुद्धात्माकों जानें ज्ञानी हो है, अन्य किछू चाहिए नहीं। ऐसा जानि कबहूँ एकांत तिष्ठिकरि ध्यान मुद्रा धारि में सर्वकर्म उपाधिरहित सिद्ध समान आत्मा हूँ, इत्यादि विचारकरि सन्तुष्ट हो है। सो ए विशेषण कैसें संभवै, ऐसा विचार नहीं। अथवा अबल अखंड अनौपम्यादि विशेषण करि आत्माकों ध्यावै है, सो ए विशेषण अन्य द्रव्यनिविषे भी सम्भवें हैं। बहुरि ए विशेषण किस अपेक्षा हैं, सो विचार नहीं। बहुरि कदाचित् सूता बैठथा जिस तिस अवस्थाविषे ऐसा विचार राखि आपकों ज्ञानी मानें है। बहुरि ज्ञानी के आसन्न बंध नहीं ऐसा आगमविषे कह्या है तातें कदाचित् विषयकषायरूप हो है। तहाँ बंध होने का भय नहीं है, स्वच्छ भया रागादिरूप प्रवर्तें है। सो आपा परकों जाननेका तो चिन्ह वैराग्यभाव है सो समयसारविषे कह्या है—

“सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः।”*

याका अर्थ—यह सम्यग्दृष्टीके निश्चयसों ज्ञानवैराग्य शक्ति होय। बहुरि कह्या है—

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बग्धो न मे स्या—

दित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु।

आत्मन्बन्तां समिति परतां ते यतोऽद्यापि पापा

आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्वरिषताः ॥ ३७ ॥

* सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः; एवं वस्तुत्वं कस्यितुमयं स्वाग्यरूपापि मुक्त्या। यस्माज्ज्ञात्वा व्यतिकरमिवं तत्त्वतः स्वं परं च, स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सर्वतो रागयोपात् ॥ निर्जरा० कलश १२६॥

याका अर्थ—स्वयमेव यहू में सम्यग्दृष्टी हूँ, मेरे कदाचित् बंध नहीं, ऐसे ऊँचा कुलाया है मुख धिनने ऐसे रागी बैराम्य शक्ति रहित भी आचरण करे हैं तो करो, बहुरि पंचसमितिकी सावधानीकों अबलम्बे हैं तो अबलम्बो, जाते वे ज्ञान शक्ति बिना आजहूँ पापी ही हैं । ए दोऊ आत्मा अनात्माका ज्ञानरहितपनाते सम्यक्त्वरहित ही हैं ।

बहुरि पूछिए है—परकों पर जान्या, तो परद्रव्यनिविधेँ रागादि करनेका कहा प्रयोजन रहा ? तहां वह कहै है—मोहके उदयतेँ रागादि हो हैं । पूर्वेँ भरतादिक ज्ञानी भये, तिनके भी विषय कषाय रूप कार्य भया सुनिए है ।

ताका उत्तर—ज्ञानोके भी मोहके उदयतेँ रागादिक हो हैं—यहू सत्य परन्तु बुद्धि पूर्वक रागादिक होते नाहीं । सो विशेष बर्णन आगे करेगे । बहुरि जाके होनेका किछू विषाद नाहीं, तिनके नाशका उपाय नाहीं, ताके रागादिक बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी नाहीं सम्भवे है । ऐसेँ श्रद्धान बिना सम्यग्दृष्टिो कैसेँ होय ? जीवा-जीवादि तत्त्वनिके श्रद्धान करनेका प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है । बहुदि भरतादिक सम्यग्दृष्टीनिके विषय कषायका प्रवृत्ति जैसेँ हो है, सो भी विशेष आगे कहेंगे । तू उनका उदाहरणकरि स्वच्छन्द होगा तो तेरे तीव्र आस्रव बंध होगा । सोई कह्या है—

मग्नाः ज्ञाननयैषिणोपि यदि ते स्वच्छन्दोद्यमाः* ।

याका अर्थ—यहू ज्ञाननयके अवलोकनहारे भी जे स्वच्छन्द मंद उद्यमी हो हैं, ते संसारविधेँ डूबेँ और भी तहां “ज्ञानिन कर्म न जातु कर्तुं मुचितं”—इत्यादि कलशाविधेँ वा “तथापि न निर्गलं चरितु-

* मग्नाः कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति यन् ।

मग्नाः ज्ञाननयैषिणोपि यदिति स्वच्छन्दमन्दोद्यमाः ॥

विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवन्तः स्वयं ।

वे कुर्षन्ति न कर्म जातु न बन्धं यान्ति प्रमादस्य च ॥

विष्यते ज्ञानिनः” —इत्यादि कलशा विषं स्वच्छन्द होना निषेध्या है । बिना चाहि जो कार्य होय सो कर्मबन्धका कारण नाहीं । अभिप्रायतें कर्ता होय करे अरु ज्ञाता रहे, यहू तो बने नाहीं; इत्यादि निरूपण किया है । तातें रागादिक बुरे अहितकारी जानि तिनका नाशके अर्थ उद्यम राखना । तहाँ अनुक्रमविषं पहलें तीव्ररागादिक छोड़ने अर्थ अशुभ कार्य छोरि शुभ विषं लागना, पीछें मन्दरागादि भी छोड़नेके अर्थ शुभकों भी छोरि शुद्धोपयोगरूप होना ।

बहुदि केई जीव अशुभविषं बलेश मानि व्यापारादि कार्य वा स्त्रीसेवनादि कार्यनिकों भी घटावे हैं । बहुदि शुभकों हेय जानि शास्त्राभ्यसादि कार्यनिविषं नाहीं प्रवर्तें हैं । वीतराग भावरूप शुद्धोपयोगकों प्राप्त भए नाहीं, ते जीव अर्थ काम धर्म मोक्षरूप पुरुषार्थतें रहित होते सते आलसी निरुद्यमी हो हैं । तिनकी निन्दा पंचास्तिकायकी व्याख्या विषं कीनी है । तिनकों दृष्टान्त दिया है—जैसें बहुत खोर खांड खाय पुरुष आलसी हो है वा जैसें वृक्ष निरुद्यमी हैं, तैसें ते जीव आलसी निरुद्यमी भए हैं ।

अब इनकों पूछिये है—तुम बाह्य तो शुभ अशुभकार्यनिकों घटाया परन्तु उपयोग तो आलम्बन बिना रहता नाहीं, सो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहै है, सो कहो । जो वह कहै—आत्माका चितवन करै है, तो शास्त्रादि करि अनेक प्रकारके आत्माका विचारकों तो तुम विकल्प ठहराया अरु कोई विशेषण आत्माका जाननेमें बहुतकाल लागै नाहीं । बारम्बार एकरूप चितवनविषं छपस्थका उपयोग लगता नाहीं । गणघरादिकका भी उपयोग ऐसें न रहि सकै, तातें वे भी शास्त्रादि कार्यनिविषं प्रवर्तें हैं । तेरा उपयोग गणघरादिकतें भी कैसें शुद्ध भया मानिये । तातें तेरा कहना प्रमाण नाहीं । जैसें कोऊ व्यापादिविषं निरुद्यमी होय ठाला जैसें तैसें काल गुमावै, तैसें तू धर्म विषं निरुद्यमी होइ प्रमावी यूँ ही काल गमावै है । कबहूँ किछू चितवनसा करे, कबहूँ बातें बनावै, कबहूँ भोजनादि करे, अपना उपयोग निर्मल

करनेकों शास्त्राभ्यास तपश्चरण भक्ति आदि कार्यनिविधैं प्रवर्तता नहीं। सुनासा होय प्रमादो होनेका नाम शुद्धोपयोग ठहराय, तहाँ क्लेश खोरा होनेतैं जैसे कोई आलसी होय परघा रहने में सुख मानै, तैसें आनन्द मानै है। अथवा जैसें सुपने विधैं आपको राजा मानि सुखो होय, तैसें आपको भ्रमतैं सिद्ध समान शुद्ध मानि आप ही आनन्दित हो है। अथवा जैसें कहीं रति मानि सुखो हो है, तैसें किछू विचार करने विधैं रति मानि सुखो होय, ताकों अनुभवजनित आनन्द कहै है। बहुरि जैसें कहीं अरति मानि उदास होय, तैसें व्यापारिक पुत्रादिककों खेदका कारण जानि तिनतैं उदास रहै है, ताकों वैराग्य मानै है। सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कषायगर्भित है। जो बीतरागरूप उदासीन दशाविधैं निराकुलता होय, सो साँचा आनन्द ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवनिकं चारित्र्य मोहको हीनता भए प्रगट हो है। बहुरि बहु व्यापारादि क्लेश छोड़ि यथेष्ट भोजनादिकरि सुखो हुवा प्रवर्तै है। आपको तहां कषायरहित मानै है, सो ऐसें आनन्दरूप भये तो रौद्र-ध्यान हो है। जहाँ सुख सामग्री छोड़ि दुख सामग्री का संयोग भए संक्लेश न होय, रागद्वेष न उपजे तब निःकषाय भाव हो है। ऐसें भ्रमरूप तिनकी प्रवृत्ति पाइये है। या प्रकार जे जीव केवल निश्चया-भासके अवलम्बी हैं, ते मिथ्यादृष्टी जाननें। जैसें वेदान्ती वा सांख्य-मतवाले जीव केवल शुद्धात्माके अज्ञानी हैं, तैसें ए भो जाननें, जातैं अज्ञानकी समानताकरि उनका उपदेश इनकों इष्ट लागै है, इनका उपदेश उनकों इष्ट लागै नहीं।

बहुरि तिन जीवनिकं ऐसा अज्ञान है—जो केवल शुद्धात्मा का चितवनतैं तो संवर निर्जरा हो है वा मुक्तात्माका सुखका अंश तहां प्रगट हो है। बहुरि जीवके गुणस्थानादि अशुद्ध भावनिका वा आप बिना अन्य जीव पुद्गलादिकका चितवन किए आलस्य बन्ध हो है। तातैं अन्य विचारतैं परामुख रहै हैं। सो यहू भी सत्य अज्ञान नहीं, जातैं छद्म स्वप्नव्यका चितवन करो वा अन्य चितवन करो; जो

बीतरागता लिए भाव होय, तो तहां संवर निर्जंश हो है अर वहाँ रागादिरूप भाव होय, तहाँ आस्रव बन्ध ही है। जो परद्रव्यके जानने-हीतें आस्रव बन्ध होय तो केवली तो समस्त परद्रव्यकों जाने हैं, तिनके भी आस्रव बन्ध होय। बहुरि वह कहै है—जो छपस्थके परद्रव्य चितवन होतें आस्रव बन्ध हो है। सो भी नाहीं, जातें शुक्ल ध्यानविषें भी मुनिनिके छहों द्रव्यनिका द्रव्यगुण पर्यायिका चितवन होना निरूपण किया है वा अवधिभनः पर्यायादिविषें परद्रव्यके जाननेही को विशेषता हो है। बहुरि चौथा गुणस्थानविषें कोई अपने स्वरूपका चितवन करै हैं, ताके भी आस्रव बन्ध अधिक है वा गुण श्रेणी निर्जंश नाहीं है। पंचम षष्ठम गुणस्थानविषें आहार विहारादि क्रिया होतें परद्रव्य चितवनतें भी आस्रव बन्ध थोरा हो है वा गुण-श्रेणी निर्जंश हुवा करै है। तातें स्वद्रव्य परद्रव्यका चितवनतें निर्जंश बन्ध नाहीं। रागादिकके घटे निर्जंश है, तातें अन्यथा मानै है।

तहाँ वह पूछै है कि ऐसैं है तो निर्विकल्प अनुभव दशा विषें नयप्रमाण निक्षेपादिकका वा दर्शन ज्ञानादिकका भी विकल्प का निषेध किया है, सो कैसे है ?

ताका उत्तर—जे जीव इनही विकल्पनिविषें लगी रहै हैं, अभेदरूप एक आपकों अनुभवै नाहीं हैं, तिनकों ऐसा उपदेश दिया है जो ए सर्व विकल्प वस्तुका निश्चय करनेकों कारण हैं। वस्तु का निश्चय भये इनका प्रयोजन किछू रहता नाहीं। तातें इन विकल्प-निकों भी छोड़ि अभेदरूप एक आत्माका अनुभव करना। इनिके विचाररूप विकल्पनिही विषें फँसि रहना योग्य नाहीं। बहुरि वस्तुका निश्चय भए पीछें ऐसा नाहीं, जो सामान्यरूप स्वद्रव्यही चितवन रह्या करै। स्वद्रव्यका वा परद्रव्यका सामान्यरूप वा विशेषरूप जानना होय परन्तु बीतरागता लिए होय, तिसहीका नाम निर्विकल्प दशा है।

तहाँ वह पूछे है—यहाँ तो बहुत विकल्प भए, निर्विकल्पसंज्ञा कैसे सम्भवै ?

ताका उत्तर—निर्विचार होनेका नाम निर्विकल्प नाहीं है। जार्ते छापस्यके जानना विचार लिए है। ताका अभाव मातें ज्ञानका अभाव होय, तब खड़पना भया सो आत्माके होता नाहीं। तातें विचार तो रहे। बहुरि जो कहिए, एक सामान्यका ही विचार रहता है, विशेषका नाहीं। तो सामान्यका विचार तो बहुत काल रहता नाहीं वा विशेष की अपेक्षा बिना सामान्यका स्वरूप भासता नाहीं। बहुरि कहिए—आपहीका विचार रहता है परका नाहीं, तो परविषे पर बुद्धि भए बिना आपविषे निजबुद्धि कैसे आवे ? तहां वह कहे है, समयसारविषे ऐसा कह्या है—

भावयेवभेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।

तावद्यावत्पराच्छयुत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठितं ॥

(कलश १३०—संवर अधिकार)

याका अर्थ यह—भेद विज्ञान तावत् निरन्तर भावना, यावत् परते छूटें ज्ञान है सो ज्ञानविषे स्थित होय। तातें भेद विज्ञान छूटे पर का जानना मिटि जाय है। केवल आपहीकों आप जान्या करे है।

सो यहां तो यह कह्या है—पूर्व आपा परकों एक जान था, पीछे जुदा जाननेकों भेद विज्ञानकों तावत् भावना ही योग्य है, यावत् ज्ञान पररूपकों भिन्न जानि अपनें ज्ञानस्वरूपही विषे निश्चित होय। पीछे भेदविज्ञान करनेका प्रयोजन रह्या नाहीं। स्वयमेव परकों पररूप आपकों आपरूप जान्या करे है। ऐसा नाहीं, जो परद्रव्यका जानना ही मिटि जाय है। तातें परद्रव्यका जानना वा स्वद्रव्यका विशेष जाननेका नाम विकल्प नाहीं है। सो कैसे है ? सो कहिए है—राग द्वेषके बशतें किसी ज्ञेयके जाननें विषे उपयोग लगावना, किसी ज्ञेयके जाननेतें छुड़ावना, ऐसैं बार बार उपयोगकी भ्रमावना, ताका नाम विकल्प है। बहुरि जहां दोतरागरूप होय जाकों जाने है, ताकों

यथावत् जानें है। अन्य अन्य ज्ञेयके जाननेके अर्थ उपयोगकों नहीं भ्रमावै है, तहाँ निर्विकल्पदशा जाननी।

यहाँ कोऊ कहै—छप्रस्यका उपयोग तो नाना ज्ञेय विषे भ्रमै ही भूमै। तहाँ निर्विकल्पता कैसें सम्भवै है ?

ताका उत्तर—जेते काल एक जाननें रूप रहै, तावत् निर्विकल्प नाम पावै। सिद्धान्तविषे ध्यानका लक्षण ऐसा ही किया है—“एकाग्र-चित्ताविरोधो ध्यानम्।”*

एकका मुख्य चित्तवन होय अरु अन्य चिन्ता रुकै, ताका नाम है। सर्वार्थसिद्धि सूत्रकी टीका विषे यह विशेष कह्या है—जो सर्व चित्ता रुकनेका नाम ध्यान होय तो अचेतनपनों होय जाय। बहुरि ऐसी भी विविक्षा है जो सन्तान अपेक्षा नाना ज्ञेयका भी जानना होय। परन्तु यावत् वीतरागता रहै, रागादिककरि आप उपयोगकों भ्रमावै नहीं, तावत् निर्विकल्पदशा कहिए है।

बहुरि वह कहै—ऐसें है तो परद्रव्यतें छुडाय स्वरूपविषे उपयोग लगावने का उपदेश काहेकों दिया है ?

ताका समाधान—जो शुभ अशुभ भावनिकों कारण पर द्रव्य हैं, तिनविषे उपयोग लगे जिनके राग द्वेष होइ आवै हैं अरु स्वरूप-चित्तवन करै तो राग द्वेष घटे हैं, ऐसें नीचली अवस्थावारे जीवनिकों पूर्वोक्त उपदेश है। जैसें कोऊ स्त्री विकारभावकरि पर घर जाती थी, ताकों मनै करी—पर घर मति जाय, घर में बंठि रहो। बहुरि जो स्त्री निर्विकार भावकरि काहूके घर जाय यथायोग्य प्रवर्तै तो किछू दोष है नहीं। तैसें उपयोगरूप परणति राग-द्वेष भावकरि पर द्रव्यनिविषे प्रवर्तै थी, ताकों मनै करी—परद्रव्यनिविषे मति प्रवर्तै, स्वरूपविषे मग्न रहो। बहुरि जो उपयोगरूप परणति वीतरागभावकरि परद्रव्यकों जानि यथायोग्य प्रवर्तै, तो किछू दोष है नहीं।

* “उत्तम संहननस्यैकाग्रचित्ता निरोधो ध्यानमात्ममुहूर्तात्।”

बहुचि वह कहै—ऐसैं है तो महामुनि परिग्रहादि चितवनका त्याग काहेकों करैं हैं ।

ताका समाधान—जैसैं विकाररहित स्त्री कुशीलके कारण परचरनिका त्याग करै, तैसैं बीतराग परणति रागादेषके कारण परद्रव्यनिका त्याग करै है । बहुचि जे व्यभिचारके कारण नाहीं, ऐसे परवच जानैका त्याग है नाहीं । तैसैं जे राग द्वेषकों कारण नाहीं, ऐसे परद्रव्य जानैका त्याग है नाहीं ।

बहुचि वह कहै है—जैसैं जो स्त्री प्रयोजन जानि पितादिकके घरि जाय तो जावो, बिना प्रयोजन जिस तिसके घर जाना तो योग्य नाहीं । तैसैं परणतिकों प्रयोजन जानि सप्ततत्त्वनिका विचार करना, बिना प्रयोजन गुणस्थानादिकका विचार करना योग्य नाहीं ।

ताका समाधान—जैसैं स्त्री प्रयोजन जानि पितादिक वा मित्रादिकके भी घर जाय तैसैं परणति तत्त्वनिका विशेष जानैकों कारण गुणस्थानादिक वा कर्मादिककों भी जानै । बहुचि तहाँ ऐसा जानना—जैसैं शीलवती स्त्री उद्यमकरि तो विटपुरुषनिके स्थान न जाय, जो परवच तहाँ जाना बनि जाय, तहाँ कुशील न सेवै तो स्त्री शीलवती ही है । तैसैं बीतराग परिणति उपायकरि तो रागादिकके कारण परद्रव्यनिबिधैं न लागै, जो स्वयमेव तिनका जानना होय जाय, तहाँ रागादिक न करै तो परणति शुद्ध ही है । तातैं स्त्री आदिको परोषह मुनिनकै होय, तिनिकों जानै ही नाहीं, अपने स्वरूप ही का जानना रहै है, ऐसा मानना मिथ्या है । उनको जानै तो है परन्तु रागादिक नाहीं करै है । या प्रकार परद्रव्यकों जानतैं भी बीतरागभाव हो है, ऐसा श्रद्धान करना ।

बहुचि वह कहै—ऐसैं है तो सास्त्रविधैं ऐसैं कसैं कह्या है, जो आत्माका श्रद्धान ज्ञान आचरण सम्पद्दर्शन ज्ञान चारित्र है ।

ताका समाधान—अनादितैं परद्रव्यविधैं आपका श्रद्धान ज्ञान आचरण था, ताके छुड़ावनेकों यह उपदेश है । आपही विधैं आपका

अज्ञान ज्ञान आचरण भए परद्रव्यविषे रागद्वेषादि परणति करनेका अज्ञान वा ज्ञान वा आचरण मिटि जाय, तब सम्यग्दर्शनादि हो है । जो परद्रव्यका परद्रव्यरूप अज्ञानादि करनेतें सम्यग्दर्शनादि न होते होंय, तो केवलीके भी तिनका अभाव होय । जहाँ परद्रव्यकों बुधा जानना, निज द्रव्यकों भला जानना, तहां तो रागद्वेष सहज ही भया । जहाँ आपकों आपरूप परकों पररूप यथार्थ जान्या करे, तैसे ही अज्ञानादिरूप प्रवर्त, तब ही सम्यग्दर्शनादि हो हैं, ऐसे जानना । तातें बहुत कहा कहिए, जैसे रागादि मिटावनेका अज्ञान होय सो ही अज्ञान सम्यग्दर्शन है । बहुरि जैसे रागादि मिटावनेका जानना होय सोही जानना सम्यग्ज्ञान है । बहुरि जैसे रागादि मिटें सोही आचरण सम्यक्चारित्र है । ऐसा ही मोक्षमार्ग मानना योग्य है । या प्रकार निश्चयनयका आभास लिए एकान्तपक्षके धारी जैनाभास तिनके मिथ्यात्व का निरूपण किया ।

केवल व्यवहारावलम्बी जैनाभास का निरूपण

अब व्यवहाराभास पक्षके धारक जैनाभासनिके मिथ्यात्वका निरूपण कीजिए है—जिन आगम विषे जहां व्यवहारकी मुख्यताकरि उपदेश है, ताकों मानि बाह्यसाधनादिकहीका अज्ञानादिक करे है, तिनके सर्व धर्मके अंग अन्यथा रूप होय मिथ्याभावकों प्राप्त होय हैं सो विशेष कहिए हैं । यहां ऐसा जानि लेना; व्यवहारधर्मकी प्रवृत्तितें पुण्यबन्ध होय है, तातें पापप्रवृत्ति अपेक्षा तो याका निषेध है नाहीं । परन्तु इहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही करि सन्तुष्ट होय, साँचा मोक्षमार्गविषे उद्यमी न होय है, ताकों मोक्षमार्गविषे सन्मुख करनेकों तिस शुभरूप मिथ्याप्रवृत्तिका भी निषेधरूप निरूपण कीजिए है । जो यह कथन कीजिए है, ताकों सुनि जो शुभ प्रवृत्ति छोड़ि अशुभविषे प्रवृत्ति करोगे तो तुम्हारा बुरा होगा और जो यथार्थ अज्ञान करि मोक्षमार्गविषे प्रवर्तोगे तो तुम्हारा भला होगा । जैसे कोऊ रोगी निर्गुन औषधिका निषेध सुनि औषधि साधन छोड़ि कुपथ्य करेगा

तो वह मरेगा, वैशका किछू दोष नहीं। तैसैं कोउ संसारी इ पुण्यरूप-धर्मका निषेध सुनि धर्मसाधन छोड़ि विषयकषायरूप प्रवर्त्तंगा, तो वह ही नरकादिविषैं दुःख भावेगा। उपदेश दाताका तो दोष है नहीं। उपदेश देनेवालेका तो अभिप्राय असत्य श्रद्धानादि छुड़ाय मोक्षमार्ग-विषैं लगावनेका जानना। सो ऐसा अभिप्रायतैं इहाँ निरूपण कोणिए है।

कुल अपेक्षा धर्म मानने का निषेध

तहां कोई जीव तो कुलक्रमकरि ही जैनी हैं, जैनधर्मका स्वरूप जानते नहीं। परन्तु कुलविषैं जैसी प्रवृत्ति चलो आई, तैसैं प्रवर्त्तैं हैं। सो जैसे अन्यमती अपने कुलधर्मविषैं प्रवर्त्तैं हैं, तैसैं ही यह प्रवर्त्तैं है। जो कुलक्रमहीतैं धर्म होय, तो मुसलमान आदि सर्व ही धर्मात्मा होयें। जैनधर्मका विशेष कहा रह्या ? सोई कहा है।

श्लोयम्मि रायणीई एणं ए कुलकम्मि कहया वि ।

किं पुण तिलोयपहुणो जिएणं वधम्महिगारम्मि ॥१॥

(उप. सि. २. गा. ७)

याका अर्थ—सोकविषैं यह राजनीति है—कदाचित् कुलक्रम-करि न्याय नहीं होय है। जाका कुल चोर होय, ताकों चोरी करता पकरे तो वाका कुलक्रम जानि छोड़ें नहीं, दण्ड ही दे। तो त्रिलोक प्रभु जिनेन्द्रदेवके धर्मका अधिकारविषैं कहा कुलक्रम अनुसारि न्याय सम्भवे। बहुरि जो पिता दरिद्री होय आप धनवान् होय, तहां तो कुलक्रम विचारि आप दरिद्री रहता ही नहीं, तो धर्मविषैं कुलका कहा प्रयोजन है। बहुरि पिता नरक जाय पुत्र मोक्ष जाय, तहां कुल-क्रम कैसैं रह्या ? जो कुल ऊपरि दृष्टि होय, तो पुत्र भी नरकगामी होय। तातैं धर्मविषैं कुलक्रमका किछू प्रयोजन नहीं। शास्त्रनिका अर्थ विचारि जो कालदोष तैं जिनधर्म विषैं भी पापी पुष्यनिकरि कुदेव कुगुह कुधर्म सेवनादिरूप वा विषय कषाय पोषणादिरूप

विपरीत प्रवृत्ति चलाई होय, ताका त्यागकरि जिनभाज्ञा अनुसार प्रवर्तना योग्य है ।

इहां कोऊ कहै—परम्परा छोड़ि नवीन मार्गविषे प्रवर्तना युक्त नाहीं । ताको कहिए है—

जो अपनी बुद्धिकरि नवीन मार्ग पकरे तो युक्त नाहीं । जो परम्परा, अनादिनिघन जैनधर्मका स्वरूप शास्त्रनिविषे लिख्या है ताकी प्रवृत्ति मेटि बीचमें पापी पुरुषा अन्यथा प्रवृत्ति चलाई, तो ताको परम्परा मार्ग कैसे कहिए । बहुरि ताको छोड़ि पुरातन जैनशास्त्रनिविषे जैसा धर्म लिख्या था तैसें प्रवर्त्ते, तो ताको नवीन मार्ग कैसे कहिए । बहुरि जो कुलविषे जैसें जिनदेवकी आज्ञा है, तैसें ही धर्मकी प्रवृत्ति है, तो आपको भी तैसें ही प्रवर्तना योग्य है । परन्तु ताको कुलाचार न जानना, धर्म जानि ताके स्वरूप फलादिकका निश्चय करि अंगोकार करना । जो सांचा भी धर्मको कुलाचार जानि प्रवर्ते है तो वाको धर्मात्मा न कहिए, जातें सर्व कुलके उस आचरणको छोड़ें तो आप भी छोड़ि दे । बहुरि जो वह आचरण करे है सो कुल का भयकरि करे है, किछू धर्म बुद्धितें नाहीं करे है; तातें वह धर्मात्मा नाहीं । तातें विवाहादि कुल सम्बन्धी कार्यनिविषे तो कुलक्रम का विचार करना अर धर्मसम्बन्धी कार्यविषे कुलका विचार न करना । जैसें धर्ममार्ग सांचा है, तैसें प्रवर्तना योग्य है ।

परीक्षा रहित आज्ञानुसारी जैनत्व का प्रतिषेध

बहुरि केई आज्ञानुसारि जैनी ही हैं । जैसें शास्त्रविषे आज्ञा है तैसे मानें हैं; परन्तु आज्ञाको परीक्षा करते नाहीं । सो आज्ञा ही मानना धर्म होय तो सर्व मतवाले अपने अपने शास्त्रकी आज्ञा मानि धर्मात्मा होय । तातें परीक्षाकरि जिनवचननिकों सत्यपनो पहिचानि जिन आज्ञा माननी योग्य है । बिना परीक्षा किए जैसें अन्यमती अपने शास्त्रनिकी आज्ञा मानें हैं, तैसें यानें जैनशास्त्रनिकी आज्ञा मानो । यहू तो पक्षकरि आज्ञा मानना है ।

कोउ कहै, शास्त्रविषेँ दस प्रकार सम्यक्त्वविषेँ आज्ञा सम्यक्त्व कहा है वा आज्ञाविचय धर्म ध्यानका भेष कहा है वा निःशंकित अंगविषेँ जिनवचनविषेँ संशय करना निषेध्या है, सो कैसेँ है ?

ताका समाधान—शास्त्रनिविषेँ कथन केई तो ऐसेँ हैं, जिनकी प्रत्यक्ष अनुमानादिकरि परीक्षा करि सकिए है । बहुरि केई कथन ऐसेँ है, जो प्रत्यक्ष अनुमानादिकरि गोचर नाही । तातेँ आज्ञा ही करि प्रमाण होय हैं । तहां नाना शास्त्रनिविषेँ जे कथन समान होंय, तिनकी तो परीक्षा करनेका प्रयोजन ही नाही । बहुरि जो कथन परस्पर विरुद्ध होई, तिनिविषेँ जो कथन प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर होय तिनकी तो परीक्षा करनी । तहां जिनशास्त्र के कथन की प्रमाणता ठहरे, तिनि शास्त्रनिविषेँ जे प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नाही ऐसेँ कथन किए होंय, तिनकी भी प्रमाणता करनी । बहुरि जिनशास्त्रनिके कथन की प्रमाणता न ठहरे, तिनके सर्वहू कथनकी अप्रमाणता माननी ।

इहां कोऊ कहै—परीक्षा किए कोई कथन कोई शास्त्रविषेँ प्रमाण भासेँ, कोई कथन कोई शास्त्रविषेँ अप्रमाण भासेँ तो कहा करिए ?

ताका समाधान—जे आप्तके भासेँ शास्त्र हैं, तिनिविषेँ कोई ही कथन प्रमाण-विरुद्ध न होय । जातेँ केँ तो जानपना ही न होय, केँ राग द्वेष होय तो असत्य कहै । सो आप्त ऐसा होय नाही, तातेँ परीक्षा नीकी नाही करी है, तातेँ भ्रम है ।

बहुरि वह कहै है—छपस्यकेँ अन्यथा परीक्षा होय जाय तो कहा करे ?

ताका समाधान—साँची झूठी दोऊ वस्तुनिकों मीढ़ेँ अर प्रमाद छोड़ि परीक्षा किए तो साँची ही परीक्षा होय । जहां पक्षपातकरि नीके परीक्षा न करे, तहां हो अन्यथा परीक्षा हो है ।

बहुरि वह कहै है, जो शास्त्रनिविषेँ परस्पर विरुद्ध कथन तो घने, कौन-कौनकी परीक्षा करिए ।

ताका समाधान—मोक्षमार्गविषे देव गुरु धर्म वा जीवादि तत्त्वं वा बन्धमोक्षमार्गं प्रयोजनभूत है, सो इनिकी परीक्षा करि लेनी । जिन शास्त्रनिविषे ए सचि कहे, तिनकी सर्व आज्ञा माननी । जिनविषे ए अन्यथा प्ररूपे, तिनकी आज्ञा न माननी । जैसे लोकविषे जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्यनिविषे झूठ न बोलै, सो प्रयोजनरहित कार्यनिविषे कैसे झूठ बोलेगा । तैसें जिस शास्त्रविषे प्रयोजनभूत देवादिकका स्वरूप अन्यथा न कहा, तिस विषे प्रयोजनरहित द्वीप समुद्रादिकका कथन अन्यथा कैसे होय ? जाते देवादिकका कथन अन्यथा किए वक्ताके विषय कषाय पोषे जाय है ।

इहां प्रश्न—देवादिकका कथन तो अन्यथा विषयकषायते किया, तिन ही शास्त्रनिविषे अन्य कथन अन्यथा काहेको किया ।

ताका समाधान—जो एक ही कथन अन्यथा कहे, वाका अन्यथापना शीघ्र ही प्रगट होय जाय । जुदी पद्धति ठहरै नाहीं । ताते घने कथन अन्यथा करनेते जुदो पद्धति ठहरै । तहां तुच्छ बुद्धि भ्रममें पड़ि जाय—यहु भी मत है । ताते प्रयोजनभूतका अन्यथापना का भेलेनेके अर्थ अप्रयोजनभूत भी अन्यथा कथन घने किए । बहुरि प्रतीति अनावनेके अर्थ कोई-कोई सांचाभी कथन किया । परन्तु स्याना होय सो भ्रम में परै नाहीं । प्रयोजनभूत कथनकी परीक्षा किए जैनमत ही सांचा भासै है, अन्य नाहीं । जाते याका वक्ता सर्वज्ञ वीतराग है, सो झूठ काहेको कहे । ऐसें जिन आज्ञा माने जो सांचा श्रद्धान होय, ताका नाम आज्ञा सम्यक्त्व है । बहुरि तहाँ एकाग्र चिन्तवन होय, ताहीका नाम आज्ञाविचय धर्मध्यान है । जो ऐसें न मानिए अर बिना परीक्षा किए ही आज्ञा माने सम्यक्त्व वा धर्म ध्यान होय जाय, तो जो द्रव्यलिगी आज्ञा मानि मुनि भया, आज्ञा अनुसारि साधनकरि श्रेयैयिक पर्यन्त प्राप्त होय, ताके मिथ्यादृष्टिपना कैसे रह्या ? ताते किछू परीक्षाकरि आज्ञा माने ही सम्यक्त्व वा धर्म ध्यान होय है । लोकविषे भी कोई प्रकार परीक्षा अए ही पुरुषकी प्रतीति कीबिए

है। बहुरि तें कह्या—जिनवचनविषें संशय करनेतें सम्यक्त्वका शंका नामा दोष हो है, सो 'न जानें यह कैसें हैं', ऐसा मानि निर्णय न कीजिए, तहाँ शंका नाम दोष जावै, तो अष्टसहस्रीविषें आज्ञाप्रधानतें परीक्षा प्रधानको उत्तम काहेकों कह्या ? पृच्छना आदि स्वाध्यायके अंग कैसें कहे। प्रमाण नयतें पदार्थनिका निर्णय करनेका उपदेश काहेकों दिया। तातें परीक्षा करि आज्ञा मानना योग्य है। बहुरि केई पापी पुरुषा अपना कल्पित कथन किया है अर तिनकों जिनवचन ठहराया है, तिनकों जैनमतका शास्त्र जानि प्रमाण न करना। तहाँ भी प्रमाणादिकतें परोक्षाकरि वा परस्पर शास्त्रनितें विधि मिलाय वा ऐसैं सम्भव है कि नाहीं, ऐसा विचारकरि विरुद्ध अर्थकों मिथ्या ही जानना। जैसे ठिग आप पत्र लिखि तामें लिखनेवालेका नाम किसी साहूकार का धरधा, तिस नामके भ्रमतें धनको ठिगावै तो दरिद्री ही होय। तैसें पापी आप ग्रन्थादि बनाय, तहाँ कर्त्ताका नाम जिन गणधर आचार्यनिका धरधा, तिस नामके भ्रमतें झूठा श्रद्धान करै तो मिथ्या-दृष्टी ही होय।

बहुरि अब कहै है—गोम्मटसार* विषें ऐसा कह्या है—सम्यग्-दृष्टि जीव अज्ञान गुरुके निमित्ततें झूठ भी श्रद्धान करै तो आज्ञा माननेतें सम्यग्दृष्टि ही है। सो यह कथन कैसें किया है ?

ताका उत्तर—जे प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर नाहीं, सूक्ष्मपनेतें जिनका निर्णय न होय सकै, तिनकी अपेक्षा यह कथन है। मूलभूत देव गुरु धर्मादि वा तत्त्वादिकका अन्यथा श्रद्धान भए तो सर्वथा सम्यक्त्व रहै नाहीं, यह निश्चय करना। तातें बिना परीक्षा किए केबल आज्ञा ही करि जैनी हैं, ते भी मिथ्यादृष्टि जाननं। बहुरि केई परीक्षा भी करि जैनी हो हैं परन्तु मूल परीक्षा नाहीं करै हैं। दया क्षील, तप, संयमादि क्रियानिकरि वा पूजा प्रभावनादि कार्यानिकरि वा

* सम्माहृती जीवो उबद्ध* पवयणं तु सहृदि ।

सहृदि असम्भावं प्रजाणमाद्यो गुरुणियोना ॥२७॥

अतिशय अमत्कारिकरि वा जिनधर्मते इष्ट प्राप्ति होनेकरि जिन-
मतकों उत्तम जानि प्रीतिवत होय जैनी होय है। सो अन्यमतविषे भी
ऐसा तो कार्य पाइए है, ताते इन लक्षणनिविषे अतिव्याप्ति पाइए है।

कोऊ कहै—जैसे जिनधर्मविषे ये कार्य हैं, तैसे अन्यमतविषे
नाहीं पाइए हैं। ताते अतिव्याप्ति नाहीं।

ताका समाधान—यहु तो सत्य है, ऐसे हो है। परन्तु जैसे तू
दयादिक माने है, तैसे तो वे भी निरूपे हैं। परजीवनिकी रक्षाकों दया
तू कहै है, सोई वे कहै हैं। ऐसे हो अन्य जाननें।

बहुदि वह कहै है—उनके ठीक नाहीं। कबहूँ दया प्ररूपे, कबहूँ
हिंसा प्ररूपे।

ताका उत्तर—तहाँ दयादिकका अंशमात्र तो आया। ताते
अतिव्याप्तपना इन लक्षणनिके पाइए है। इनकरि साँची परीक्षा होम
नाहीं। तो कैसे होय। जिनधर्मविषे सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र मोक्षभाग
कहा है। तहाँ साँचे देवादिकका वा जोवादिकका अज्ञान किए
सम्यक्त्व होय वा तिनकों जानें सम्यग्ज्ञान होय वा साँचा रागादिक
मितें सम्यक्चारित्र होय, सो इनका स्वरूप जैसे जिनमतविषे निरूपण
किया है, तैसे कहीं निरूपण किया नाहीं वा जैनी बिना अन्यमती ऐसा
कार्य करि सकते नाहीं। ताते यहु जिनमतका साँचा लक्षण है। इस
लक्षणकों पहचानि जे परीक्षा करें, तेई अज्ञानी हैं। इस बिना अन्य
प्रकार करि परीक्षा करे हैं, ते मिथ्यादृष्टी ही रहे हैं।

बहुदि केई संगतिकरि जैनधर्म धारै हैं। केई महान् पुरुषको
जिनधर्मविषे प्रवर्तता देखि आप भी प्रवर्तें हैं। केई देखा देखी जिन-
धर्मकी शुद्ध वा अशुद्ध क्रियानिविषे प्रवर्तें हैं। इत्यादि अनेक प्रकारके
जीव आप विचारकरि जिनधर्मका रहस्य नाहीं पहचानै हैं अरु जैनी
नाम धरावै हैं, ते सर्व मिथ्यादृष्टी ही जाननें। इतना तो है, जिनमत-
विषे पापकी प्रवृत्तिविशेष नहीं होय सकै है अरु पुण्यके निमित्त घने हैं

अब सांचा मोक्षमार्गके भी कारण तहाँ बनि रहे हैं । तातें जे कुसादि-
करि भी जैनी हैं, ते भी औरनितें तो भले ही हैं ।

आजीविकादि प्रयोजनार्थधर्मसाधनका प्रतिषेध

बहुरि जे जीव कपटकरि आजीविकाके अर्थि वा बढ़ाईके अर्थि
वा किछ विषयकषाय सम्बन्धी प्रयोजन विचारि जैनी होतें, ते तो
पापी ही हैं । अति तीव्रकषाय भए ऐसी बुद्धि आवै है । उनका सुलझना
भी कठिन है । जैनधर्म तो संसारका नाशके अर्थि सेइए है । ताकरि
जो संसारीक प्रयोजन साध्या चाहे सो बड़ा अन्याय करै है । तातें ते
तो मिथ्यादृष्टि हैं ही ।

इहाँ कोऊ कहै—हिंसादिकरि जिन कार्यकों करिए, ते कार्य
धर्मसाधनकरि सिद्ध कीजिए तो बुरा कहा भया । दोऊ प्रयोजन सधे ।

ताकों कहिए है—पापकार्य अर धर्मकार्यका एक साधन किए
पापही होय । जैसे कोऊ धर्मका साधन चैत्यालय बनाय, तिसहोको
स्त्रीसेवनादि पापनिका भी साधन करै, तो पापीही होय । हिंसादिकरि
भोगादिकके अर्थि जुदा मन्दिर बनावै तो बनावो । परन्तु चैत्यालय-
विषे भोगादि करना युक्त नाही । तैसें धर्मका साधन पूजा शास्त्रादि
कार्य हैं, तिनहोको आजीविका आदि पापका भी साधन करै, तो पापी
ही होय । हिंसादि करि आजीविकादि के अर्थि व्यापारादि करै तो करो
परन्तु पूजादि कार्यनिविषे तो आजीविका आदिका प्रयोजन विचारना
युक्त नाही ।

इहाँ प्रश्न—जो ऐसें है तो मुनि भी धर्म साधि पर घर भोजन
करें हैं वा साधर्मि, साधर्मिका उपकार करें करावें हैं, सो कैसें बने ?

ताका उत्तर—जो आप तो किछू आजीविका आदिका प्रयोजन
विचारि धर्म नाहीं साधें हैं, आपको धर्मात्मा जानि केई स्वयमेव भोजन
उपकासदि करें हैं तो किछू दोष है नाहीं । बहुरि जो आप ही
भोजनादिका प्रयोजन विचारि धर्मसाधें हैं, तो पापी है ही । जे विरागी
शरीरकी स्थिति के अर्थि स्वयमेव भोजनादि कोई दे तो लें, नाहीं

समता रखें। संक्लेशरूप होय नहीं। बहुरि आप हितके अर्थि धर्म साधें हैं, उपकार करवानेका अभिप्राय नहीं है। अर आपके आका त्याग नहीं, ऐसा उपकार करावें। कोई साधर्मि स्वयमेव उपकार करे तो करो अर न करे तो आपके किछू संक्लेश होता नहीं। सो ऐसैं तो योग्य है। अर आपही आजीविका आदिका प्रयोजन विचारि बाह्य धर्मका साधन करे, जहां भोजनादि उपकार कोई न करे तहां संक्लेश करे, याचना करे, उपाय करे वा धर्मसाधनविषे शिथिल होय जाय सो पापी ही जानना। ऐसैं संसारीक प्रयोजन लिए जे धर्म साधें हैं ते पापी भी हैं अर मिथ्यादृष्टि हैं ही। या प्रकार जिनमतवाले भी मिथ्यादृष्टि जानने। अब इनके धर्मका साधन कैसे पाइए है, सो विशेष दिखाइए है—

जैनाभासी मिथ्यादृष्टि की धर्म साधना

तहां केई जीव कुलप्रवृत्तिकरि वा देख्यां देखी लोभादिका अभिप्रायकरि धर्म साधें हैं, तिनिकं तो धर्मदृष्टि नहीं। जो भक्ति करे है तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि फिरधा करे है। अर मुखत पाठादि करे है वा नमस्कारादि करे है परन्तु यह ठीक नहीं—मैं कौन हूं, किसकी स्तुति करूं हूं, किस प्रयोजनके अर्थि स्तुति करूं हूं, पाठविषे कहा अर्थ है, सो किछू ठीक नहीं। बहुरि कदाचित कुदेवादिककी भी सेवा करने लगि जाय। तहां सुदेवसुगुरुसुशास्त्रादि वा कुदेवकुगुरु-कुशास्त्रादि विषे विशेष पहिचान नहीं। बहुरि जो दान दे है तो पात्र अपात्र का विचाररहित जैसे अपनी प्रशंसा होय तैसे दान दे है। बहुरि तप करे है तो भूखा रहनेकरि महंतपनो होय सो कार्य करे है। परिणामनिकी पहिचान नहीं। बहुरि व्रतादिक धारै है, तहां बाह्य क्रिया ऊपर दृष्टि है। सो भी कोई सांची क्रिया करे है, कोई झूठी करे है। अर अंतरंग रागादि भाव पाइए है, तिनिका विचार ही नहीं वा बाह्य भी रागादि पोषने का साधन करे है। बहुरि पूजा प्रभावना आदि कार्य करे है, तहां जैसे लोकविषे बढ़ाई होय वा विषय कषाय पोषे

जाय तैसैं कार्य करे है । बहुरि बहुत हिंसादिक निपजावे है । सो ए कार्य तो अपना वा अन्य जीवनिका परिणाम सुधारनेके अर्थ कहे हैं । बहुरि तहां किंचित् हिंसादिक भी निपजै है तो थोरा अपराध होय, गुण बहुत होय सो कार्य करना कह्या है । सो परिणामनिकी पहचान नाहीं । अर यहां अपराध केता लागै है, गुण केता हो है सो नफा टोटा का ज्ञान नाहीं वा विधि अविधिक ज्ञान नाहीं । बहुरि शास्त्राभ्यास करे है, तहां पद्धतिरूप प्रवर्तै है । जो बांचे है तो औरनिको सुनाय दे हे । पढ़े है तो आप पढ़ि जाय है । सुनै है तो कहे है सो सुनि ले है । जो शास्त्राभ्यासका प्रयोजन है, ताकों आप अन्तरंग विषे नाहीं अवधारै है । इत्यादि धर्मकार्यनिका धर्मकों नाहीं पहिचानै । केई तो कुलविषे जैसैं बड़े प्रवर्तैं तैसैं हमकों भी करना अथवा और करे हैं तैसैं हमको भी करना वा ऐसैं किए हमारा लोभादिककी सिद्धि होसी इत्यादि विचार लिए अभूतार्थ धर्म कों साधे हैं । बहुरि केई जीव ऐसे हैं जिनके किछू तो कुलादिरूप बुद्धि है, किछू धर्मबुद्धि भी है, तातें पूर्वोक्त प्रकार भी धर्मका साधन करे हैं अर किछू आगे कहिए है, तिस प्रकार करि अपने परिणामनिकों भी सुधारै हैं । मिथपनो पाइए है । बहुरि केई धर्मबुद्धिकरि धर्म साधे हैं परन्तु निश्चय धर्मकों न जानै हैं । तातें अभूतार्थ रूप धर्मकों साधे हैं । तहां व्यवहार सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्रकों मोक्षमार्ग जानि तिनिका साधन करे हैं । तहां शास्त्रविषे देव गुरु धर्मकी प्रतीति किये सम्यक्त्व होना कह्या है । ऐसी आज्ञा मानि अरहन्तदेव, निर्गन्धगुरु, जैनशास्त्र बिना औरनिकों नमस्कारादि करने का त्याग किया है परन्तु तिनिका गुण अबगुणकी परीक्षा नाहीं करे हैं । अथवा परीक्षा भी करे हैं तो तत्त्वज्ञान पूर्वक सांची परीक्षा नाहीं करे हैं, बाह्य लक्षणनिकरि परीक्षा करे हैं । ऐसैं प्रतीतिकरि सुदेव सुगुह सुशास्त्रनिकी भक्तिविषे प्रवृत्त हैं ।

अरहन्तभक्तिका अन्यथा रूप

तहां अरहन्त देव हैं, सो इन्द्रादिकरि पूज्य हैं, अनेक अतिशय-सहित हैं, क्षुधादि दोषरहित हैं, शरीरकी सुन्दरताको धरै हैं, स्त्री-संगमादि रहित हैं, दिव्यध्वनिकरि उपदेश दे हैं, केवलज्ञानकरि लोकालोक जानै हैं, काम क्रोधादिक नष्ट किए हैं, इत्यादि विशेषण कहे हैं। तहां इनविषे कई विशेषण पुद्गलके आश्रय हैं, तिनकों भिन्न-भिन्न नाहीं पहिचानै है। जैसे असमानजातीय मनुष्यादि पर्यायनिविषे जीव पुद्गलके विशेषणकों भिन्न न जानि मिथ्यादृष्टि धरै है तैसें यह असमान जातीय अरहन्तपर्यायविषे जीव पुद्गलके विशेषणनिकों भिन्न न जानि मिथ्यादृष्टि धरै है। बहुरि जे बाह्य विशेषण हैं, तिनकों तो जानि तिनकरि अरहन्तदेवकों महन्तपनो विशेष मानै है अर जे जीवके विशेषण हैं, तिनकों यथावत् न जानि तिनकरि अरहन्तदेवको महन्त-पनो आज्ञा अनुसार मानै है अथवा अन्यथा मानै है। जातें यथावत् जीवका विशेषण जानै मिथ्यादृष्टी रहै नाहीं। बहुरि तिन अरहन्त-निकों स्वर्गमोक्षका दाता दीनदयाल अघमउघारक पतितपावन मानै है सो अन्यमती कर्तृत्वबुद्धितें ईश्वरकों जैसें मानै है तैसें ही यह अरहन्तकों मानै है। ऐसा नाहीं जानै है—फलतो अपने परिणामनिका लागै है अरहन्त तिनकों निमित्तमात्र है, तातें उपचारकरि वे विशेषण सम्भवैं हैं। अपने परिणाम शुद्ध भए बिना अरहन्त हो स्वर्गमोक्षादिका दाता नाहीं। बहुरि अरहन्तादिकके नामादिकतें श्वानादिक स्वर्ग पाया तहां नामादिकका ही अतिशय मानै है। बिना परिणाम नाम लेने वालोंके भी स्वर्गकी प्राप्ति न होय तो सुननेवालेके कैसें होय। श्वानादिकके नाम सुननेके निमित्ततें कोई मन्दकषायरूप भाव भए हैं, तिनका फल स्वर्ग भया है। उपचारकरि नामहीकी मुख्यता करी है। बहुरि अरहन्तादिकके नाम पूजनादिकतें अनिष्ट सामग्रीका नाश, इष्ट सामग्रीकी प्राप्ति मानि रोगादि भेटनेके अर्थ वा धनादिकी प्राप्तिके अर्थ नाम ले है वा पूजनादि करै है। सो इष्ट अनिष्टका तो कारण

पूर्वकर्मका उदय है। अरहन्त तो कर्ता है नहीं। अरहन्तादिककी भक्तिरूप शुभोपयोग परिणामनितं पूर्व पापका संक्रमणादिक होय जाय है। तातें उपचारकरि अनिष्टका नाशकों वा इष्टको प्राप्तिकों कारण अरहन्तादिककी भक्ति कहिए है। अर जे जीव पहलेंही संसारी प्रयोजन लिए भक्ति करे, ताके तो पापहीका अभिप्राय भया। कांसा विचिकित्सारूप भाव भए तिनकरि पूर्वपापका संक्रमणादि कैसे होय ? बहुदि तिनिका कार्यसिद्ध न भया।

बहुदि केई जीव भक्तिकों मुक्तिका कारण जानि तहाँ अति अनुरागी होय प्रवर्ते हैं सो अन्यमती जैसे भक्ति तें मुक्ति मानें हैं तैसे याकं भी अद्वान भया। सो भक्ति तो रागरूप है। रागते बन्ध है। तातें मोक्ष का कारण नहीं। जब राग उदय आये, तब भक्ति न करै तो पापानुराग होय। तातें अशुभ राग छोड़नेको ज्ञानी भक्ति विषे प्रवर्ते है वा मोक्षमार्ग कों बाह्य निमित्तमात्र भी जानें है। परन्तु यहाँ ही उपादेयपना मानि सन्तुष्ट न हो है, शुद्धोपयोगका उद्यमो रहै है : सो ही पंचास्तिकायव्याख्याविषे कल्या है* :—

इयं भक्तिःकेवलभक्तिप्रधानस्याज्ञानिनो भवति ।
तीव्ररागज्वरविनोद्यार्थमस्थानरागनिषेधार्थं क्वचित् ज्ञानि-
नोपि भवति ।

याका अर्थ—यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान जाके ऐसा अज्ञानी जीवके हो है। बहुदि तीव्ररागज्वर मेटनेके अर्थ वा कुठिकानें रागनिषेधनेके अर्थ कदाचित् ज्ञानीके भी हो है।

तहाँ वह पूछै है, ऐसे है तो ज्ञानी तें अज्ञानीके भक्तिकी अस्मि कता होगी।

* इयं हि स्वल्प लक्ष्यतया केवलभक्तिप्रधानस्यज्ञानिनो भवति । उपरि-
तनभूमिकायामलब्धास्पदस्यास्थानराग निषेधार्थं तीव्ररागज्वरविनोद्यार्थं
वा कदाचिन्ज्ञानिनोऽपि भवतीति ॥स० टीका वा० १३६॥

ताका उत्तर—ययार्थपनेको अपेक्षा तो ज्ञानोके सांचो भक्ति;हे अज्ञानोके नाहीं है। अर रागभावकी अपेक्षा अज्ञानीके अज्ञानविषे भी भुक्तिका कारण जाननेतें अति अनुराग है। ज्ञानोके अज्ञानविषे शुभवन्धका कारण जाननेतें अति अनुराग है नाहीं। बाह्य कदाचित् ज्ञानोके अनुराग घना हो है, कदाचित् अज्ञानोके हो है, ऐसा जानना। ऐसें देवभक्तिका स्वरूप दिखाया।

अब गुरुभक्तिका स्वरूप वाकें कैसे हैं, सो कहिए है :—

गुरुभक्तिका अन्वया रूप

केई जीव आज्ञानुसारी हैं। ते तो ए जेनके साधु हैं, हमारे गुरु हैं, तातें इनिकी भक्तो करनी, ऐसें विचारि तिनको भक्ति करें हैं। बहुरि केई जीव परीक्षा भो करें हैं। तहां ए मुनि दया पालें हैं, छील पालें हैं, घनादि नाहीं राखें हैं, उपवासादि तप करे हैं, अुघावि परीषह सहें हैं, किसीसों क्रोधादि नाहीं करे हैं, उपदेश देय औरनिकों धर्मविषे लगावें हैं, इत्यादि गुण विचारि तिनविषे भक्तिभाव करे हैं। सो ऐसे गुण तो परमहंसादिक अन्यमती हैं, तिनविषे वा जेनो मिथ्यादृष्टीनि-विषे भी पाइए हैं। तातें इनविषे अतिव्याप्तपनो है। इनिकारि सांचो परीक्षा होय नाहीं। बहुरि इनि गुणनिको विचारै है, तिनविषे केई जीवाश्रित हैं, केई पुद्गलाश्रित हैं, तिनका विशेष न जानता असमान-जातीय मुनिपर्याविषे एकत्व बुद्धितें मिथ्यादृष्टि हो रहै है। बहुरि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी एकतरूप मोक्षमार्ग सोई मुनिनका सांचा लक्षण है, ताकों पहिचानें नाहीं। जातें यह पहिचानि भए मिथ्यादृष्टी रहता नाहीं। ऐसें मुनिनका सांचा स्वरूप ही न जानें तो सांचो भक्ति कैसे होय ? पुण्यबंधकों कारणभूत शुभक्रियारूप गुणनिकों पहिचानि तिनको सेबातें अपना भला होना जानि तिनविषे अनुरागी होय भक्ति करे है। ऐसें गुरुभक्तिका स्वरूप कह्या।

अब शास्त्रभक्तिका स्वरूप कहिये है :—

शास्त्रभक्तिका अन्यथा रूप

केई भीष तो यह केवली भगवान्को वाणी है, तातें केवलीके पूज्यपनातें यह भी पूज्य है, ऐसा जानि भक्ति करे हैं। बहुरि केई ऐसैं परीक्षा करे हैं—इन शास्त्रनिविषे विरागता दया क्षमा शील संतोषादिकका निरूपण है तातें ए उत्कृष्ट हैं, ऐसा जानि भक्ति करे हैं। सो ऐसा कवन तो अन्य शास्त्र वेदांतादि तिनविषे भी पाइए है। बहुरि इन शास्त्रविषे त्रिलोकादिकका गम्भीर निरूपण है, तातें उत्कृष्टता जानि भक्ति करे हैं। सो इहां अनुमानादिकका तो प्रवेश नाहीं। सत्य असत्यका निर्णयकरि महिमा कैसें जानिये। तातें ऐसैं सांचो परीक्षा होय नाहीं। इहां अनेकान्तरूप सांचा जीवादितत्त्वनिका निरूपण है अरु सांचा स्तनत्रयरूप मोक्षमार्ग दिखाया है। ताकरि जैनशास्त्रनिको उत्कृष्टता है, ताको नाहीं पहिचाने हैं। तातें यह पहिचानि भये मिथ्यादृष्टि रहै नाहीं। ऐसैं शास्त्रभक्तिका स्वरूप कइया।

या प्रकार याकें देव गुरु शास्त्रकी प्रतीति भई, तातें व्यवहार-सम्यक्त्व भया माने है। परन्तु उनका सांचा स्वरूप भास्या नाहीं। तातें प्रतीति भी सांचो भई नाहीं। सांचो प्रतीति बिना सम्यक्तकी प्राप्ति नाहीं। तातें मिथ्यादृष्टी ही है।

तत्त्वार्थ अज्ञानका अर्थार्थपना

बहुरि शास्त्रविषे 'तत्त्वार्थअज्ञानं सम्यग्दर्शनम्' (तत्त्वार्थ सू० १-२) ऐसा बचन कइया है। तातें जैसें शास्त्रनिविषे जीवादि तत्त्व लिखे हैं, तैसें आप सोखिले है। तहाँ उपयोग लगावे है। औरनिकों उपदेश है परन्तु तिन तत्त्वनिका भाव भासता नाहीं। अरु इहां तिस बस्तुके भावहोका नाम तत्त्व कइया। सो भाव भासे बिना तत्त्वार्थ-अज्ञान कैसें होय ? भावभासना कहा सो कहिए है :—

जैसें कोळ पुरुष चतुर होनेके अर्थ शास्त्रकरि स्वर ग्राम मूर्छना रागनिका रूप ताल तानके भेद तिनिकों सीखे हैं परन्तु स्वरविकका स्वरूप नाहीं पहिचाने है। स्वरूप पहिचान भए बिना अन्य स्वरविक

को अन्य स्वरादिकरूप माने है वा सत्य भी माने है तो निर्णय करि नहीं माने है। तातेँ वाकेँ चतुरपनों होय नहीं। तैसेँ कोऊ जीव सम्यक्ती होनेके अर्थि शास्त्रकरि जीवादिक तत्त्वनिकां स्वरूपकों सीखेँ है परन्तु तिनके स्वरूपकों नहीं पहिचाने है। स्वरूप पहिचानेँ बिना अन्य तत्त्वनिकों अन्य तत्त्वरूप मानि ले है वा सत्य भी माने है तो निर्णयकरि नहीं माने है। तातेँ वाकेँ सम्यक्त्व होय नहीं। बहुरि जैसेँ कोई शास्त्रादि पढ़घा है वा न पढ़घा है, जो स्वरादिकका स्वरूपकों पहिचाने है तो वह चतुर ही है। तैसेँ शास्त्र पढ़घा है वा न पढ़घा है, जो जीवादिकका स्वरूप पहिचाने है तो वह सम्यग्दृष्टी ही है। जैसेँ हिरण स्वर रागादिकका नाम न जाने है अर ताका स्वरूपकों पहिचाने है तैसेँ तुच्छ बुद्धि जीवादिकका नाम न जाने है अर तिनका स्वरूपकों पहिचाने है। यहू में हूं, ए पर हैं; ए भाव बुरे हैं, ए भले हैं, ऐसेँ स्वरूप पहिचाने ताका नाम भावभासना है। शिवभूतिः मुनि जीवादिकका नाम न जानेँ था अर "तुषमाषभिन्न" ऐसा घोषने लगा, सो यहू सिद्धन्तका शब्द था नहीं परन्तु आपा परका भावरूप ध्यान किया, तातेँ केवली भया। अर ग्यारह अंगके पाठी जीवादि तत्त्वनिका विशेषभेद जानेँ परन्तु भाव भासेँ नहीं, तातेँ मिथ्यादृष्टी ही रहे हैं। अब याकेँ तत्वध्यान किस प्रकार हो है सो कहिए है—

जीव अजीव तत्त्वके ध्यानका अन्वया रूप

जिनशास्त्रनितेँ जीवके त्रस स्थावरारूप वा गुणस्थान मार्गणादिरूप भेदनिकों जाने है, अजीवके पुद्गलादि भेदनिकों वा तिनके वर्णादि विशेषनिकों जाने है परन्तु अध्यात्मशास्त्रनिविषेँ भेदविज्ञानकों कारणभूत वा बीतरागदशा होनेकों कारणभूत जैसेँ निरूपण किया है तैसेँ न जाने है। बहुरि किसी प्रसंगतेँ तैसेँ भी जानना होय तो शास्त्र

ॐ तुलमासं चोसंतो भावविसुद्धो महाशुभावोय ।

शामेख य शिवभूर्दे केवलखासी फुको जाओ ॥—भावपा० २३ ॥

अणुसाधि जानि सो ले है परन्तु आपकों आप जानि परका अंस भी आप विषे न मिलावना जर आपका अंस भी पर विषे न मिलावना ऐसा सांचा अज्ञान नाहीं करे है । जैसे अन्य मिथ्यादृष्टो निर्धार बिना पर्यायबुद्धिकरि जानपना विषे वा वर्षादिविषे अहंबुद्धि धारे है, तैसे यह भी आत्माहित ज्ञानादिविषे वा शरीराहित उपदेश उपवासाधि क्रियानिविषे आपो मानै है । बहुरि शास्त्रके अनुसार कबहूँ सांची बात भी बनावे परन्तु अंतरंग निर्धाररूप अज्ञान नाहीं । ताते जैसे मतवाला माताकों माता भी कहे है तो स्याना नाहीं तैसें बाकों सम्बन्धी न कहिए । बहुरि जैसे कोई औरहीकी बातें करता होय तैसें आत्माका कथन कहे परन्तु यह आत्मा मैं हूँ, ऐसा भाव नाहीं भासे । बहुरि जैसे कोई औरकू औरतें भिन्न बतावता होय तैसें आत्मा शरीर को भिन्नता प्ररूपे परन्तु मैं इस शरीरादिकतें भिन्न हूँ, ऐसा भाव भासे नाहीं । बहुरि पर्यायविषे जीव पुद्गलके परस्पर निमित्ततें अनेक क्रिया हो हैं, तिनकों दोय द्रव्यका मिलापकरि निपजी जाने । यह जीव की क्रिया है ताका पुद्गल निमित्त है, यह पुद्गलकी क्रिया है ताका जीव निमित्त है, ऐसा भिन्न-भिन्न भाव भासे नाहीं । इत्यादि भाव भासे बिना जीव अजीवका सांचा अज्ञानी न कहिए । ताते जीव अजीव जाननेका ठो यह ही प्रयोजन था सो भया नाहीं ।

आश्रयतत्त्वके अज्ञानका अन्यथा रूप

बहुरि आश्रय तत्त्वविषे जे हिंसादिरूप पापाश्रय हैं, तिनकों हेय जानै है । अहिंसादिरूप पुण्य आश्रय हैं, तिनकों उपादेय मानै है । सो ए तो दोऊ ही कर्मबंधके कारण हैं इन विषे उपादेयपनों माननों सोई मिथ्यादृष्टि है । सोही समयसारका बंधाधिकारविषे कह्या है*—

सर्व जीवनिके जीवन मरण सुख दुःख अपने कर्मके निमित्ततें हो है । जहां अन्य जीव अन्य जीवके इन कार्यानिका कर्ता होय सोई

मिथ्याव्यवसाय बंधका कारण है+ । तहां अन्य जीवनों बिबाध-
नेको वा सुखी करनेका अध्यवसाय होय सो तो पुण्यबंधका कारण है
अर मारनेका वा दुःखी करने का अध्यवसाय होय सो पापबंधका
कारण है । ऐसैं अहिंसावत् सत्यादिक तो पुण्यबंधकों कारण हैं अर
हिंसावत् असत्यादिक पापबंधकों कारण हैं । ए सर्व मिथ्याव्यवसाय
हैं ते त्याग्य हैं । तातें हिंसादिवत् अहिंसादिकों भी बंधका कारण
जानि हेय हो मानना । हिंसादिविषैं मारनेको बुद्धि होय सो वाका
आयु पूरा हुवा बिना मरे नाहीं, अपनी द्वेषपरिणतिकरि आप ही पाप
बांधै है । अहिंसाविषैं रक्षा करनेकी बुद्धि होय सो वाका आयु अवशेष
बिना जीवै नाहीं, अपनी प्रशस्त रागपरणतिकरि आप ही पुण्य बांधै
है । ऐसैं ए दोऊ हेय हैं । जहां वीतराग होय ज्ञाता दृष्टा प्रवर्त्त, तहां
निबन्ध है सो उपादेय है । सो ऐसी दशा न होय, तावत् प्रशस्त राग-
रूप प्रवर्त्त । परन्तु श्रद्धान तो ऐसा राखो—यहु भो धका कारण है,
हेय है । श्रद्धानविषैं याकों मोक्षमार्ग जानें मिथ्यादृष्टी हो हो है ।

बहुरि मिथ्यात्व अविरति कषाय योग ए आलवनके भेद हैं,
तिनों बाह्यरूप तो मानै, अन्तरंग इन भावनिकी जातिकों पहिचानै
नाहीं तहां अन्य देवादिकके सेवनेरूप गृहीतमिथ्यात्वकों मिथ्यात्व
जानै अर अनादि अगृहीत मिथ्यात्व है ताकों न पहिचानै । बहुरि
बाह्य त्रसस्थावरको हिंसा वा इन्द्रिय मनके विषयनिविषैं प्रवृत्ति ताकों
अविरति जानै । हिंसाविषैं प्रमादपरणति मूल है अर विषय सेवनविषैं
अभिलाषा मूल है ताकों न अवलोकै । बहुरि बाह्य क्रोधादि करना
ताकों कषाय जानै, अभिप्रायविषैं रागद्वेष बसे ताकों न पहिचानै ।

+ सर्व सदैव नियतं भवति स्वकीय, कर्मोद्योगान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।
अज्ञानमेतदिह यत्तु परःपरस्य, कुर्यात्पुमान् मरणजीवितदुःखसौख्यम् । १६८।
अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य, पश्यन्ति ये मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।
कर्मण्यहं कृतिरसेन चिकीर्षवस्ते, मिथ्यादृशो नियतमात्महृनो भवन्ति । १६९।

बहुविबाह्य वेष्टा होय ताकों योग जानै, सचित्तभूत योगनिकों न जानै । ऐसैं आस्रवनिका स्वरूप अन्यथा जानै ।

बहुरि रागद्वेष मोहरूप जे आस्रवभाव हैं, तिनका तो नाश करनेकी चिंता नाहीं अर बाह्यक्रिया वा बाह्य निमित्त भेटनेका उपाय राखै सो तिनके भेटें आश्रव मितता नाहीं । द्रव्यलिङ्गी मुनि अन्य देवादिककी सेवा न करै है, हिंसा वा विषयनिविषे न प्रवर्त्तै है, क्रोधादि न करै है, मन वचन कायकों रोकै है; तो भी वाकै मिथ्यात्वादि ध्यारों आस्रव पाईए हैं । बहुरि कपटकरि भो ए कार्य न करै है । कपटकरि करै तो प्रवेयक पर्यन्त कैसें पहुँचै । तातें जो अन्तरंग अभिप्राय विषे मिथ्यात्वादिरूप रागादिभाव हैं सोही आस्रव हैं । ताकों न पहिचानै, तातें याकै आस्रवतत्त्वका भी सत्य अद्धान नाहीं ।

बंध तत्त्वके अद्धानका अन्यथा रूप

बहुरि बंधतत्त्वविषे जे अशुभभावनिकरि नरकादिरूप पापका बंध होय, ताकों तो बुरा जानै अर शभभावनिकरि देवादि रूप पुण्यका बंध होय, ताकों भला जानै । सो सर्व ही जीवनिकं दुःखसामग्रीविषे द्वेष सुख सामग्रीविषे राग पाईए है, सो हो याकै राग द्वेष करनेका अद्धान भया । जैसा इस पर्यायसम्बन्धी सुखदुःख सामग्रीविषे राग द्वेष करना तैसा ही आगामी पर्यायसंबन्धी सुखदुःख सामग्रीविषे राग द्वेष करना । बहुरि शुभअशुभभावनिकरि पुण्यपापका विशेष तो अघाति कर्मनिविषे हो है । सो अघातिकर्म आत्मगुणके घातक नाहीं । बहुरि शुभ अशुभ भावनिविषे घातिकर्मनिका तो निरन्तर बंध होय, ते सर्व पापरूप ही हैं अर तेई आत्मगुणके घातक हैं । तातें अशुद्ध भावनिकरि कर्मबंध होय, तिसविषे भला बुरा जानना सोई मिथ्याअद्धान है । सो ऐसैं अद्धानतें बंधका भो याकै सत्य अद्धान नाहीं ।

संवर तत्त्वके अद्धानका अन्यथा रूप

बहुरि संवरतत्त्वविषे अहिंसादिरूप शुभालव भाव तिनको

संवर जाने है। सो एक कारणतें पुण्यबंध भी माने अर संवर भी माने सो बने नाहीं।

यहां प्रश्न—जो मुनिनके एक काल एकभाव हो है, तहां उनके बंध भी हो है अर संवर निर्जरा भी हो है, सो कैसे है ?

ताका समाधान—बहु भाव मिश्ररूप है। किछू बीतराग भया है, किछू सराग रह्या है। जे अंश बीतराग भए तिनकरि संवर है अर जे अंश सराग रहे तिनकरि बंध है। सो एक भावतें तो दोय कार्य बने परन्तु एक प्रशस्तरागहीतें पुण्याश्रव भी मानना अर संवर निर्जरा भी मानना सो भ्रम है। मिश्रभावविषे भी यहू सरागता है, यहू विरागता है; ऐसो पहिचान सम्यग्दृष्टीहीके होय। तातें अवशेष सरागताको हेय श्रद्धे है। मिथ्यादृष्टीके ऐसो पहिचान नाहीं तातें सरागभाव विषे संवरका भ्रमकरि प्रशस्त रागरूप कार्यानिकों उपादेय श्रद्धे है।

बहुरि सिद्धांतविषे गुप्ति, समिति, धम, अनुप्रेक्षा, परोषहजय, चारित्र इनकरि संवर हो है, ऐसा कह्या है*, सो इनको भी वचार्थ न श्रद्धे है। कैसें सो कहिए है :—

बाह्य मन वचन कायकी चेष्टा भेटे, पापचितवन न करे, मोन घरे, गमनादि न करे सो गुप्ति माने है। सो यहां तो मनविषे भक्ति आदि रूप प्रशस्त रागकरि नाना विकल्प हो हैं, वचन कायकी चेष्टा आप रोकि राखी है तहां शुभप्रवृत्ति है अर प्रवृत्तिविषे गुप्तिपनो बने नाहीं। तातें बीतरागभाव भए जहां मन वचन कायकी चेष्टा न होय सो ही सांची गुप्ति है।

बहुरि परजीवनिकी रक्षाके अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति ताको समिति माने है। सो हिंसाके परिणामनितें तो पाप हो है अर रक्षाके परिणामनितें संवर कहोगे तो पुण्यबन्धका कारण कौन ठहरेगा। बहुरि एषणासमितिविषे दोष टाले है। तहां रक्षाका प्रयोजन है नाहीं।

* स गुप्ति समितिधमनुप्रेक्षा परीषहजयचारिषीः । तत्त्वा० सू० ६-२

तार्ते रक्षाहीके अर्थ समिति नाहीं है। तो समिति कैसे हो है—मुनिव के किञ्चित् राग भए गमनादि क्रिया हो हैं तहां तिन क्रियानिवर्धे अति आसक्तताके अभावतें प्रमादरूप प्रवृत्ति न हो है। बहुरि औश बीबनिकों दुःखीकरि अपना गमनादि प्रयोजन न साथे हैं तार्ते स्वयमेव ही दया पले है। ऐसे सांखी समिति है।

बहुरि बन्धादिकके भयतें स्वर्गमोक्षकी चाहतें क्रोधादि न करै है, सो यहां क्रोधादि करनेका अभिप्राय तो गया नाहीं। जैसे कोई राजादिकका भयतें वा महंतपनाका लोभतें परस्त्री न सेवे है, तो बाकों त्यागी न कहिए। तैसें ही यह क्रोधादिका त्यागी नाहीं। तो कैसें त्यागी होय ? पदार्थ अनिष्ट इष्ट भासें क्रोधादि हो है। जब तत्त्वज्ञानके अभ्यासतें कोई इष्ट अनिष्ट न भासे, तब स्वयमेव ही क्रोधादिक न उपजें, तब सांखा धर्म हो है।

बहुरि अनित्यादि चित्तवनतें शरीरादिककों बुरा जानि हितकारी न जानि तिनतें उदास होना ताका नाम अनुप्रेक्षा कहै है। सो यह तो जैसें कोऊ मित्र था, तब उसतें राग था, पोछें वाका अबगुण देखि उदासीन भया। तैसें शरीरादिकतें राग था, पोछें अनित्यादि अबगुण अबलोकित उदासीन भया। सो ऐसी उदासीनता तो द्वेषरूप है। जहां जैसा अपना वा शरीरादिकका स्वभाव है, तैसा पहिचान भ्रमकों भेदि भला जानि राग न करना, बुरा जानि द्वेष न करना, ऐसी सांखी उदासीनता के अर्थ यथार्थ अनित्यत्वादिकका चित्तवन सोई सांखी अनुप्रेक्षा है।

बहुरि क्षुधादिक भए तिनके नाशका उपाय न करना, ताकों परोषह सहना कहै है। सो उपाय तो न किया अर अन्तरंग क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिले दुःखी भया, रति आदिका कारण मिले सुखी भया तो सो दुःख-सुखरूप परिणाम हैं, सोई आर्त्तध्यान रौद्रध्यान हैं। ऐसे भावनितें संवर कैसें होय ? तार्ते दुःखका कारण मिले दुःखी न होय, सुखका कारण मिले सुखी न होय, ज्ञेयरूपकरि तिनिका जानन-

हारा ही रहै, सोई साँची परीषहका सहना है।

बहुनि हिंसादि सावद्योगका त्यागकों चारित्र मानै है। तहां महाव्रतादिरूप शुभयोगकों उपादेयपनेकरि ग्रहणरूप मानै है। सो तत्त्वार्थसूत्रविषे आस्रव-पदार्थका निरूपण करतें महाव्रत अणुव्रत भी आस्रवरूप कहे हैं। ये उपादेय कैसें होय ? अर आस्रव तो बन्धका साधक है, चारित्र मोक्षका साधक है तातें महाव्रतादिरूप आस्रवभाव-निकों चारित्रपनों सम्भव नहीं, सकल कषायरहित जो उदासीनभाव ताहीका नाम चारित्र है। जो चारित्रमोहके देशघाती स्पृहकनिके उदयतें महामन्द प्रथस्त राग हो है, सो चारित्रका मल है। याकों छूटता न जानि याका त्याग न करै है, सावद्योगहीका त्याग करै है। परन्तु जैसें कोई पुरुष कन्दमूलादि बहुत दोषोक हरितकायका त्याग करै है अर केई हरितकायनिको भखै है परन्तु ताकों धर्म न मानै है। तैसें मुनि हिंसादि तीव्रकषायरूप भयनिका त्याग करै हैं अर केई मन्दकषायरूप महाव्रतादिकों पालें हैं परन्तु ताकों मोक्षमार्ग न मानै हैं।

यहां प्रश्न—जो ऐसें है तो चारित्रके तेरह भेदनिविषे महाव्रतादि कैसें कहे हैं ?

ताका समाधान—यहु व्यवहारचारित्र कह्या है। व्यवहार नाम उपचारका है। सो महाव्रतादिविषे भए ही वीतरागचारित्र हो है। ऐस-सम्बन्ध जानि महाव्रतादिविषे चारित्रका उपचार किया है। निश्चय-करि निःकषाय भाव है सोई साँचा चारित्र है। या प्रकार संवरके कारणनिकों अन्यथा जानता संवरका साँचा अद्वानी न हो है।

निर्जरा तत्वके श्रद्धानकी अर्थवार्थता

बहुनि यह अनशनादि तपतें निर्जरा मानै है। सो ने बल बाह्य-तप ही तो किए निर्जरा होय नहीं। बाह्यतप तो शुद्धोपयोग बधावने के अर्थ कीजिए है। शुद्धोपयोग निर्जराका कारण है तातें उपचारकरि तपकों भी निर्जराका कारण कह्या है। जो बाह्य दुःख सहना ही

निर्जराका कारण होय तो तिर्यचादि भी भूख तृषादि सहै हैं ।

तब यह कहै है—वे तो पराधीन सहै हैं, स्वाधीनपनें धर्मबुद्धितें उपवासादिरूप तप करे, ताकं निर्जरा हो है ।

ताका समाधान—धर्मबुद्धितें बाह्य उपवासादि तो किए, बहुरि तहाँ उपयोग अशुभ शुभ शुद्धरूप जैसें परिणमं तैसें परिणमो । धर्म उपवासादि किए, धर्मो निर्जरा होय, धर्मो किए धर्मो निर्जरा होय जो ऐसें नियम ठहरें तो तो उपवासादिकही मुख्य निर्जराका कारण ठहरें, सो तो बनें नाहीं । परिणाम दुष्ट भए उपवासादिकतें निर्जरा होनी कैसें सम्भवै ? बहुरि जो कहिए—जैसा अशुभ शुभ शुद्ध रूप उपयोग परिणमं ताके अनुसार बन्ध निर्जरा है । तो उपवासादि तप मुख्य निर्जराका कारण कैसें रह्या ? अशुभ शुभ परिणाम बन्धके कारण ठहरे, शुद्ध परिणाम निर्जराके कारण ठहरे ।

यहां प्रश्न—जो तत्त्वार्थसूत्रविषे “तपसा निर्जरा च” [६-३] ऐसा कैसें कह्या है ?

ताका समाधान—शास्त्रविषे “इच्छानिरोधस्तपः” ऐसा कह्या है । इच्छाका रोकना ताका नाम तप है । सो शुभ अशुभ इच्छा मिटे उपयोग शुद्ध होय, तहां निर्जरा हो है । तातें तपकरि निर्जरा कही है ।

यहां कोऊ कहै; आहारादिरूप अशुभकी तो इच्छा दूरि भए ही तप होय परन्तु उपवासादिक वा प्रायश्चित्तादि शुभ कार्य हैं तिनकी इच्छा तो रहै ?

ताका समाधान—ज्ञानी जननिके उपवासादि की इच्छा नाहीं है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है । उपवासादि किए शुद्धोपयोग बधै है, तातें उपवासादि करे हैं । बहुरि जो उपवासादिकतें शरीर वा परिणामनिकी शिथिलताकरि शुद्धोपयोग शिथिल होता जानें, तहां आहारादिक ग्रहै हैं । जो उपवासादिकहोतें सिद्धि होय, तो अजित-नासादिक तेईस तीर्थकर दीक्षा लेय द्योय उपवास ही कैसें धरते ? उनकी तो शक्ति भी बहुत थी । परन्तु जैसें परिणाम भये तैसें बाह्य साधनकरि एक बीतराग शुद्धोपयोगका अभ्यास किया ।

यहां प्रश्न—जो ऐसे है तो अनसनादिकको तपसज्ञा कैसे कई ?

ताका समाधान—इनको बाह्यतप कहे हैं। सो बाह्यका अर्थ यहूजो बाह्य औरनिकों दीसैं यहू तपस्वी है। बहुरि आप तो फल जैसा अन्तरंग परिणाम होगा तैसा ही पावेगा। जातैं परिणामसून्य शरीर की क्रिया फलदाता नाही है।

बहुरि इहां प्रश्न—जो शास्त्रविषैं तो अकामनिर्जरा कही है। तहां बिना चाहि भूख तृषादि सहे निर्जरा हो है तो उपवासादिकरि कष्ट सहैं कैसे निर्जरा न होय ?

ताका समाधान—अकामनिर्जराविषैं भी बाह्य निमित्त तो बिना चाहि भूख तृषाका सहना भया है। अर तहां मन्व कषायरूप भाव होय तो पापकी निर्जरा होय, देवादि पुण्यका बन्ध होय। अर जो तीव्रकषाय भए भी कष्ट सहे पुण्यबन्ध होय, तो सर्व तिर्यचादिक देव ही होय सो बनें नाही। तैसें हो चाहकरि उपवासादि किए तहां भूख तृषादि कष्ट सहिए है। सो यहू बाह्य निमित्त है। यहाँ जैसा परिणाम होय तैसा फल पावें है। जैसें अन्नको प्राण कह्या। बहुरि ऐसें बाह्यसाधन भए अन्तरंगतपकी वृद्धि हो है तातैं उपचारकरि इनकों तप कहे हैं। जो बाह्य तप तो करै अर अन्तरंग तप न होय तो उपचारतैं भी वाको तपसज्ञा नाही। सोई कह्या है—

कषायविषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते ।

उपवासः स विज्ञेयः शेषं लंघनकं विदुः ॥

जहाँ कषाय विषय आहारका त्याग कीजिए सो उपवास जानना। अवशेषकों श्रीगुरु लंघन कहैं हैं।

यहां कहेगा—जो ऐसें है तो हम उपवासादि न करेंगे ?

ताकों कहिए है—उपदेश तो ऊँचा चढ़नेको दीजिए है। तू उसटा नीचा पड़ेगा तो हम कहा करेंगे। जो तू मानादिकतैं उपवासादि करै है तो करि वा मति करै; किछू सिद्धि नाही। अर जो धर्म-बुद्धितैं आहारादिकका अनुराग छोड़े है, तो जेता राग छूटथा तेता ही

छूटा परन्तु इसहीको तप जानि इससे निर्जैरामानि सन्नुष्ट भक्ति होहु । बहुरि अन्तरंग तपनिविषे प्रायश्चित्त, विनय, वैवाक्य, स्वाध्याय, त्याग, ध्यानरूप ओ क्रिया ताविषे बाह्य प्रवर्त्तन सो बाह्य तपवत् ही जानना । जैसे अनशनादि बाह्य क्रिया हैं, तैसे ए भी बाह्य क्रिया हैं । तासे प्रायश्चित्तादि बाह्य साधन अन्तरंग तप नाहीं हैं । ऐसा बाह्य प्रवर्त्तन होतें जो अन्तरंग परिणामनिकी शुद्धता होय, ताका नाम अन्तरंग तप जानना । तहाँ भी इतना विशेष है, बहुत शुद्धता भए शुद्धोपयोगरूप परणति होइ; तहां तो निर्जैरा ही है, बन्ध नाहीं हो है । अर स्तोक शुद्धता भये शुद्धोपयोगका भी बंध रहै, तो जेती शुद्धता भई ताकरि तो निर्जैरा है अर जेता शुभ भाव है ताकरि बन्ध है । ऐसा मिश्रभाव युगपत् हो है, तहां बन्ध वा निर्जैरा दोऊ हो हैं ।

यहाँ कोऊ कहै—शुभ भावनिते पापकी निर्जैरा हो है, पुण्यका बन्ध हो है, शुद्ध भावनिते दोऊनिकी निर्जैरा हो है, ऐसा क्यों न कहो ?

ताका उत्तर—मोक्षमार्गविषे स्थितिका तो घटना सर्वही प्रकृतीनिका होय । तहाँ पुण्य पापका विशेष है ही नाहीं । अर अनुभागका घटना पुण्यप्रकृतीनिका शुद्धोपयोगसे भी होता नाहीं । ऊपरि ऊपरि पुण्यप्रकृतीनिके अनुभागका तीव्रबंध उदय हो है अर पापप्रकृतिके परमाणु पलटि शुभप्रकृतिरूप होय, ऐसा संक्रमण शुभ व शुद्ध दोऊ भाव होतें होय । तासे पूर्वोक्त नियम सम्भवै नाहीं । विशुद्धताहीके अनुसारि नियम सम्भवै है । देखो, चतुर्थगुणस्वानवाला शास्त्राभ्यास आत्मचित्तवनादि कार्य करै, तहाँ भी निर्जैरा नाहीं, बंध भी घना होय । अर पंचमगुणस्वानवाला विषय सेवनादि कार्यकरै, तहाँ भी बाके गुणश्रेणि-निर्जैरा हुवा करै, बंध भी थोरा होय । बहुरि पंचमगुणस्वानवाला उपवासादि वा प्रायश्चित्तादि तप करै, तिस कालविषे भी बाके निर्जैरा थोरी अर छठागुणस्वानवाला आहार विहारादि क्रिया करै, तिस कालविषे भी बाके निर्जैरा जनी, उससे भी बंध थोरा होय ।

तातें बाह्य प्रवृत्तिके अनुसारि निर्जरा नाहीं है । अंतरंग कषायशक्ति घटें विशुद्धता भए निर्जरा हो है । सो इसका प्रगट स्वरूप आनि निरूपण करेगे, तहाँ जानना । ऐसैं अनशनादि क्रियाकों तपसंज्ञा उपचारतें जाननी । याहीतें इनकों व्यवहार तप कह्या है । व्यवहार उपचारका एक अर्थ है । बहुरि ऐसा साधनतें जो वीतरागभावरूप विशुद्धता होय सो सांचा तप निर्जराका कारण जानना । यहाँ दृष्टांत— जैसें घनको वा अन्नको प्राण कह्या सो घनतें अन्न ल्याय भक्षण किए प्राण पोषे जाय, तातें उपचार करि घन अन्नको प्राण कह्या । कोई इन्द्रियादिक प्राणको न जानें अर इनहीको प्राण जानि संग्रह करे, तो मरणही पावे । तैसैं अनशनादिकको वा प्रायश्चित्तादिकको तप कह्या, सो अनशनादि साधनतें प्रायश्चित्तादिरूप प्रवर्तें वीतरागभावरूप सत्य तप पोष्या जाय । तातें उपचारकरि अनशनादिकको वा प्रायश्चित्तादिकों तप कह्या । कोई वीतरागभावरूप तपको न जानें अर इनिहीको तप जानि संग्रह करे तो संसारहीमें भ्रमे । बहुत कहा, इतना समझि लेना, निश्चय धर्म तो वीतरागभाव है । अन्य नाना विशेष बाह्य साधन अपेक्षा उपचारतें किए हैं, तिनको व्यवहारमात्र धर्मसंज्ञा जाननी इस रहस्यको न जानें, तातें वाके निर्जराका भी सांचा श्रद्धान नाहीं है ।

मोक्ष तत्त्वके श्रद्धानकी अर्थार्थता

बहुरि सिद्ध होना ताको मोक्ष मानै है । बहुरि जन्म अर मरण रोग क्लेशादि दुःख दूरि भए अनन्तज्ञान करि लोकालोकका जानना भया, त्रिलोकपूज्यपना भया, इत्यदि रूपकरि ताकी महिमा जानै है । सो सर्व जीवनिके दुःख दूर करनेकी वा ज्ञेय जाननेकी वा पूज्य होनेकी चाह है । इनिहीके अर्थ मोक्षकी चाह कीनो तो याके और जीवनिका श्रद्धानतें कहा विशेषता भई ।

बहुरि याके ऐसा भी अभिप्राय है—स्वर्गविषे सुख है, तिनितें अनन्तगुणे मोक्षविषे सुख है । सो इस गुणकारविषे स्वर्ग मोक्ष सुखकी एक जाति जानै है । वहाँ स्वर्गविषे तो विषयादि सामग्रीजनित सुख

हो है, ताकी जाति याकों भासे है अर मोक्षविषे विषयादि सामग्री है नाहीं, सो वहाँका सुखकी जाति याको भासे तो नाहीं परन्तु स्वर्गते भी मोक्षकों उत्तम महानपुष्य कहै हैं. तातेँ यहू भी उत्तम हो मानै है । जैसे कौळ मानका स्वरूप न पहिचानै परन्तु सर्व सभाके सराहै, तातेँ आप भी सराहै है । तैसे यहू मोक्षको उत्तम मानै हैं ।

यहाँ वह कहै है—शास्त्रविषेनी तो इन्द्रादिकतेँ अनंत गुणा सुख सिद्धनिके प्ररूपे हैं ।

ताका उत्तर—जैसे तीर्थकरके शरीरकी प्रभाको सूर्य प्रभातेँ कोटधां गुणी कश्री तहां तिनकी एक जाति नाहीं । परन्तु लोकविषेँ सूर्य प्रभाकी महिमा है, तातेँ भी बहुत महिमा जनावनेको उपमालंकार कीजिए है । तैसे सिद्ध सुखको इन्द्रादिसुखतेँ अनन्त गुणा कह्या । तहाँ किनकी एक जाति नाहीं । परन्तु लोकविषेँ इन्द्रादिसुखकी महिमा है, तातेँ भी बहुत महिमा जनावनेकों उपमालंकार कीजिए है ।

बहुरि प्रश्न—जो सिद्ध सुख अर इन्द्रादिसुखकी एक जाति वह जानै है, ऐसा निश्चय तुम कैसेँ किया ?

ताका समाधान—जिस धर्मसाधनाका फल स्वर्ग मानै है, तिस धर्मसाधनहीका फल मोक्ष मानै है । कोई जीव इन्द्रादिपद पावे, कोई मोक्ष पावे, तहां तिन दोऊनिकेँ एक जाति धर्मका फल भया मानै । ऐसा तो मानै जो जाकेँ साधन थोरा हो है सो इन्द्रादिपद पावे है, जाकेँ सम्पूर्ण साधन होय सो मोक्ष पावे है परन्तु तहाँ धर्मकी जाति एक जानै है । सो जो कारणकी एक जाति जानै, ताकों कार्यकी भी एक जातिका अज्ञान अवश्य होय । जातेँ कारणविशेष भए ही कार्य विशेष हो है । तातेँ हम यहू निश्चय किया, जाकेँ अभिप्राय विषेँ इन्द्रादिसुख अर सिद्धसुखकी एक जातिका अज्ञान है । बहुरि कर्म-विमित्ततेँ आत्माकेँ ओपाधिक भाव थे, तिनका अभाव होतेँ शुद्ध स्वभावरूप केवल आत्मा आप भया । जैसेँ परमाणु स्कंधतेँ विलुटेँ शुद्ध हो है, तैसेँ यहू कर्मादिकतेँ भिन्न होय शुद्ध हो है । विशेष

इतना—बहु शोक अवस्थाविषे दुखी सुखी नहीं, आत्मा अशुद्ध अवस्थाविषे दुखी था, अब ताके अभाव होनेते निराकुल लक्षण अनंतसुख की प्राप्ति भई । बहुरि इन्द्रादिकनिके जो सुख है, सो कषायभावनिकरि आकुलता रूप है । सो बहु परमार्थतें दुःख ही है । तातें याकी याकी एक जाति नहीं । बहुरि स्वर्गसुखका कारण प्रसस्तराय है, मोक्षसुखका कारण बौतरामभाव है, तातें कारणविषे भी विशेष है । सो ऐसा भाव याकों भासै नहीं । तातें मोक्षका भी याके साँचा अज्ञान नहीं है !

या प्रकार याके साँचा तत्वश्रद्धान नहीं है । इसही वास्ते समय-सारविषे ॐ कह्या है—“अभव्यके तत्वश्रद्धान भए भी मिथ्यादर्शन ही रहै है ।” वा प्रबचनसारविषे+ कह्या है—“आत्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थ-श्रद्धान कार्यकारी नहीं ।” बहुरि यह व्यवहारदृष्टिकरि सम्यग्दर्शनके आठ अंग कहे हैं तिनिकों पाले हैं । पचोस दोष कहे हैं, तिनिको टाले है । संवेगादिक गुण कहे हैं, तिनिकों धारै है । परन्तु जैसे बीज बोए बिना खेतका सब साधन किए भी अन्न होता नहीं, तैसे साँचा तत्व-श्रद्धान भए बिना सम्यक्त्व होता नहीं ; सो पंचास्तिकाय व्याख्याविषे जहाँ अन्तविषे व्यवहाराभासवालेका वर्णन किया है, तहाँ ऐसा ही कथन किया है । या प्रकार याके सम्यग्दर्शनके अर्थ साधन करते भी सम्यग्दर्शन न हो है ।

सम्यग्ज्ञानके अर्थ साधनमें अर्थधार्यता

अब यह सम्यग्ज्ञानके अर्थ शास्त्रविषे शास्त्राभ्यास किए सम्यग्ज्ञान होना कह्या है, तातें शास्त्राभ्यासविषे तत्पर रहै है । तहाँ

ॐ सहृदि य पत्तेवि य रोचेवि य तह पुणो य फासेदि ।

धम्मं भोगणमित्तं ए दु सो कम्मकल्लयणमित्तं ॥ भाषा २७१ ॥

+ धतः आत्मज्ञानशून्यमागमज्ञान तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वयोगपञ्चमव्य-
किचित्करमेव ॥ सं० टीका प्र० ३ भाषा ३६ ॥

सीखना, सिखावना, याद करना, बाँचना, पढ़ना आदि क्रियाविधियों को उपदेशको रमावे है परन्तु बाक़े प्रयोजन ऊपरि दृष्टि नहीं है। इस उपदेशविधियों मुक्तको कार्यकारी कहा, सो अभिप्राय नहीं। आप शास्त्राभ्यासकरि औरतिको सम्बोधन देनेका अभिप्राय राखे है। बने जोव उपदेश मानें तहाँ सन्तुष्ट हो है। सो ज्ञानाभ्यास तां आपके अधि कोबिए है, प्रसंग पावपरका भी भला होय तो परका भी भला करे। बहुरि कोई उपदेश न सुने तो मति सुनो, आप काहेकों विषाद कोबिए। शास्त्रार्थका भाव जानि आपका भला करना। बहुरि शास्त्राभ्यासविधियों भी केई तो व्याकरण न्याय काव्य आदि शास्त्रनिकों बहुत अभ्यास हैं। सो ये तो लोकविधियों पंडितता प्रगट करनेके कारण हैं। इन विधियों आत्महित निरूपण तो है नहीं। इनका तो प्रयोजन इतना ही है, अपनी बुद्धि बहुत होय तो थोरा बहुत इनका अभ्यासकरि पोछें आत्महितके साधक शास्त्र तिनका अभ्यास करना। जो बुद्धि थोरी होय, तो आत्महितके साधक सुगम शास्त्र तिनहोका अभ्यास करे। ऐसा न करना, जो व्याकरणादिकका ही अभ्यास करतें करतें आयु पूरी होय जाय अरु तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति न बनें।

यहाँ कोऊ कहै—ऐसे है तो व्याकरणादिकका अभ्यास न करना। ताकों कहिए है—

तिनका अभ्यास बिना महान् ग्रन्थनिका अर्थ खुलै नहीं। तातें तिनका भी अभ्यास करना योग्य है।

बहुरि यहाँ प्रश्न—महान् ग्रन्थ ऐसे क्यों किए, जिनका अर्थ व्याकरणादि बिना न खुलै। भाषाकरि सुगमरूप हितोपदेश क्यों न लिखया। उनके किछू प्रयोजन तो था नहीं ?

ताका समाधान—भाषाविधियों भी प्राकृत संस्कृतादिकके ही शब्द हैं परन्तु अपभ्रंश लिए हैं। बहुरि देश देशविधियों भाषा अन्य अन्य प्रकार है सो महंत पुरुष शास्त्रनिविधियों अपभ्रंश शब्द कैसें लिखें। बालक तोसला बोलीं तो बड़े तो न बोलीं। बहुरि एकदेशकी भाषारूप शास्त्र

दूसरे देशविषयं जाय तो तहां ताका अर्थ कैसें भासै । तातें प्राकृत संस्कृतादि शुद्ध शब्दरूप ग्रन्थ जोड़े । बहुरि व्याकरण बिना शब्दकार्य अर्थ यथावत् न भासै । न्याय बिना लक्षण परीक्षा आदि यथावत् न होय सकै । इत्यादि वचनद्वारि वस्तुका स्वरूप निर्णय व्याकरणादि बिना नोके न होता जानि तिनकी आम्नाय अनुसार कथन किया । भाषाविषयं भी तिनकी धोरी बहुत आम्नाय आए ही उपदेश होय सकै है । तिनकी बहुत आम्नायतें नीकें निर्णय होय सकै है ।

बहुरि जो कहोगे—ऐसें है, तो अब भाषारूप ग्रन्थ काहेको बनाइए है ।

ताका समाधान—कालदोषतें जोवनिकी मंद बुद्धि जानि केई जीवनिकें जेता ज्ञान होगा तेता ही होगा, ऐसा अभिप्राय विचारि भाषाग्रन्थ कीजिए है । सो जे जीव व्याकरणादिका अभ्यास न करि सकें, तिनकों ऐसे ग्रन्थनिकरि ही अभ्यास करना । बहुरि जे जीव शब्दनिकी नाना युक्ति लिएं अर्थ करनेकों ही व्याकरण अवगाहैं हैं, वादादिकरि महन्त होनेकों न्याय अवगाहैं हैं, चतुरपना प्रगट करनेके अर्थ काव्य अवगाहैं हैं, इत्यादि लौकिक प्रयोजन लिएं इनिका अभ्यास करै हैं ते धर्मात्मा नाहीं । बनें जेता धोरा बहुत अभ्यास इनका करि आत्महितके अर्थ तत्वादिकका निर्णय करै हैं, सोई धर्मात्मा पण्डित जानना ।

बहुरि केई जीव पुण्य पापादिक फलके निरूपक पुराणादि शास्त्र वा पुण्य पापक्रियाके निरूपक आचारादि शास्त्र वा गुणस्थान मार्गंभा कर्मप्रकृति त्रिलोकादिकके निरूपक करणानुयोगके शास्त्र तिनका अभ्यास करै हैं । सो जो इनिका प्रयोजन आप न विचारै, तब तो सूबाकासा ही पढ़ना भय । बहुरि जो इनका प्रयोजन विचारै है तहां पापकों बुरा जानना, पुण्यकों भला जानना, गुणस्थानादिकका स्वरूप जानि लेना, इनका अभ्यास करैगे तितना हमारा भला है, इत्यादि प्रयोजन विचारधा सो इसतें इतना तो होखी—नरकादिक न होखी,

स्वर्गवैदिक होसी परन्तु मोक्षमार्गको तो प्राप्ति होय नहीं। पहले साँचा तत्त्वज्ञान होय, तहाँ पोछें पुण्यपापका फलकों संसार जानें, शुद्धोपयोगतें मोक्ष मार्गें, गुणस्थानादिरूप जीवका व्यवहार निरूपण जानें, इत्यादि जैसाका तैसा श्रद्धान करता सन्ता इनिका अभ्यास करे तो सम्यग्ज्ञान होय। सो तत्त्वज्ञानकों कारण अध्यात्मरूप ब्रह्मानुयोगके शास्त्र हैं। बहुरि कई जीव तिन शास्त्रनिका भी अभ्यास करें हैं। परन्तु जहाँ जैसे लिख्या है, तैसें आप निर्णय करि आपकों आपरूप, परकों पररूप, आत्मवादिककों आत्मवादिरूप न श्रद्धान करें हैं। मुख्यतें तो यथावत् निरूपण ऐसा भी करें, जाके उपदेशतें और जीव सम्यग्दृष्टी होय जाय। परन्तु जैसें लड़का स्त्रीका स्वांगकरि ऐसा गान करे, जाकों सुनतें अन्य पुरुष स्त्री कामरूप होय जाय परन्तु वह जैसें सोख्या तैसें कहै है, बाकों किछू भाव भासें नाहीं, तातें आप कामासक्त न हो है। तैसें यहू जैसें लिख्या तैसें उपदेश दे परन्तु आप अनुभव नाहीं करे है। जो आपकें श्रद्धान भया होता तो और तत्त्वका अंश और तत्त्वविषें न मिलावता। सो याकें फल नाहीं, तातें सम्यग्ज्ञान होता नाहीं। ऐसें यहू ग्यारह अंगपर्यंत पढ़े तो भी सिद्धि होती नाहीं। सो समयसारादिविषें मिथ्यादृष्टीकें ग्यारह अंगनिका ज्ञान होना लिख्या है।

यहाँ कोऊ कहै—ज्ञान तो इतना हो है परन्तु जैसें अभव्यसेनकें श्रद्धानरहित ज्ञान भया, तैसें हो है ?

ताका समाधान—बहू तो पापी था, जाकें हिंसादिकी प्रवृत्तिका भय नाहीं। परन्तु जो जीव श्रैवेयिक आदिविषें जाय है, ताकें ऐसा ज्ञान हो है सो तो श्रद्धानरहित नाहीं; बाकें तो ऐसा ही श्रद्धान है, ए ग्रन्थ साँचे हैं परन्तु तत्त्वश्रद्धान साँचा न भया। समयसारविषें* एकही

* मोक्षं असद्वहन्तो अभविषसती दु जी अधीएज्ज ।

पाठो ण करेवि गुणं असद्वहंतस्स णाणं तु ॥ गाथा २७५ ॥

मोक्षं हि न तावदभयः श्रद्धते ब्रह्मज्ञानमयात्मज्ञानमून्यत्वात् । ततो ज्ञानमपि नासौ श्रद्धते । ज्ञानमश्रद्धानस्याप्यारोक्षेकाद्यतां श्रुतमधीवानोऽपि

जीवके धर्मका अर्थान, एकदशांगका ज्ञान, महाप्रतापिकका प्राप्तता लिख्या है। प्रवचनसारविषंः ऐसा लिख्या है—आद्यमज्ञान ऐसा अथा जाकरि सर्वपदार्थनिको हस्तामलकवत् जानें है। यह भी जानै है, इनका ज्ञाननहारा में हूँ। परन्तु मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, ऐसा आपकों परब्रह्ममें भिन्न केवल अंतन्यब्रह्म नहीं अनुभव है। तार्ते आत्मज्ञान-अन्य आगमज्ञान भी कार्यकारी नहीं। या प्रथम सम्यग्ज्ञानके अर्थ जैनसास्त्रनिका अभ्यास करै है, तो भी याके सम्यग्ज्ञान नहीं।

सम्यक्चारित्रके अर्थ साधनमें अर्थार्थता

बहुत्र इनके सम्यक्चारित्रके अर्थ कैसें प्रवृत्ति है सो कहिए है—बाह्यक्रिया ऊपरि तो इनके दृष्टि है अर परिणाम सुघरने बिग-रनेका विचार नहीं। बहुत्र जो परिणामनिका भी विचार होय, तो जैसा अपना परिणामनिकी परम्परा विचारें अभिप्रायविषं जो वासना है, ताकों न विचारै है। अर फल लायै है सो अभिप्रायविषं वासना है ताका लागै है। सो इसका विशेष व्याख्यान आगै करेंगे, तहाँ स्वरूप नीके भासेया। ऐसी पहिचान बिना बाह्य आचारणका ही उद्यम है।

तहां केई जीव तो कुलकमकरि वा देखादेखी वा क्रोध मान माया लोभादिकत आचरण आचरै हैं। सो इनकें तो धर्मबुद्धि ही नहीं, सम्यक्चारित्र कहाँतें होय। ये जीव कोई तो भोले हैं वा कषायी हैं, सो अज्ञानभाव वा कषाय होतें सम्यक्चारित्र होता नहीं। बहुत्र केई जीव ऐसा मानें हैं, जो जाननेमें कहा है (अर माननेमें कहा है) किछू

श्रुताध्ययनगुणाभावान्न ज्ञानी स्वात् । स किल गुणःश्रुताध्ययनस्य यद्विविक्त-
वस्तुभूतज्ञानमयात्मज्ञानं, तच्च विविक्तवस्तुभूतं ज्ञानमश्रुतान्स्वाभ्यस्य
श्रुताध्ययनेन न विघातुं शक्येत ततस्तस्य तद्गुणाभावः । तत्तच्च ज्ञानश्रुताना-
भावात् सोज्ञानीति प्रतिनियतः ।

ॐ परमाणुपमाणं वा मुञ्छा देहादिषु अस्त पुत्रो ।

विश्वदि यदि सो सिद्धि म लहवि सम्बामनस विरो ॥ अ० ३ वाचा १६

करेगा तो फल लानेगा। ऐसे विचारि व्रत तप आदि क्रियाहीके उद्योगी रहे हैं अरु तत्त्वज्ञानका उपाय न करे हैं। सो तत्त्वज्ञान बिना महा-व्रतादिका आचरण भी मिथ्याचारिभ ही नाम पावे है। अरु तत्त्वज्ञान भए किछू भी व्रतादिक नाहीं हैं, तो भी असंयतसम्यग्दृष्टी नाम पावे है। तातें पहले तत्त्वज्ञानका उपाय करना, पीछे कषाय घटावनेकों बाह्य साधन करना। सो ही योगीन्द्रदेवकृत आत्मकाचारविधे कहेया है—

“दंसणभूमिहं बाहिरा जिय वयस्स एण हुंति”

याका अर्थ—यह सम्यग्दर्शनभूमिका बिना हे जीव व्रतरूपी वृक्ष न होय। बहुत्रि जिन जीवनिके तत्त्वज्ञान नाहीं, ते यथार्थ आचरण न आचरे हैं। सोई विशेष दिखाइए है—

केई जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा घरि बैठे अरु अन्तरंग विषय कषायवासना मिटी नाहीं। तब जैसें तैसें प्रतिज्ञा पूरी किया चाहे, तहां तिस प्रतिज्ञाकरि परिणाम दुःखी हो है। जैसें बहुत उपवासकरि बैठे, पीछे पीडातें दुःखी हुवा रोगीवत् काल गमावे, धर्मसाधन न करे। सो पहले ही सघतो जानिए तितनी ही प्रतिज्ञा क्यों न लीजिए। दुःखी होनेने आर्तध्यान होय, ताका फल भला कैसें लागेगा। अथवा उस प्रतिज्ञाका दुःख न सह्या जाय, तब ताकी एवज विषय पोषनेकों अन्य उपाय करे। जैसें तृषा लागे तब पानो तो न पोवे अरु अन्य सौतल उपचार अनेक प्रकार करे वा घृत तो छोड़े अरु अन्य स्निग्ध वस्तुकों उपायकरि भखे। ऐसें ही अन्य जानना। सो परीषह न सही जाय थी, विषयवासना न छूटे थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा काहेकों करी। सुगम विषय छोड़ि पीछे विषम विषयनिका उपाय करना पड़े, ऐसा कार्य काहेकों कीजिए। यहां तो उलटा रागभाव तीव्र हो है अथवा प्रतिज्ञाविधे दुःख होय तब परिणाम लगावनेकों कोई आलम्बन विचारे। जैसें उपवासकरि पीछे झोड़ा करे। केई पापो जूबा आदि कुविसनविधे लगे हैं अथवा सोय रह्या चाहें। यह जानें, किसी प्रकारकरि काल पूछा

करना । ऐसों ही अन्य प्रतिज्ञाविषयें जानना । अबबा केई पापी ऐसे भी हैं, पहले प्रतिज्ञा करें, पीछें तिसतें दुःखी होंय तब प्रतिज्ञा छोड़ दें । प्रतिज्ञा लेना छोड़ना तिनके ब्यालमात्र है । सो प्रतिज्ञा भंग करनेका महापाप है । इसतें तो प्रतिज्ञा न लेनी ही भली है । या प्रकार पहलें सो विचिचार होय प्रतिज्ञा करें, पीछें ऐसी दशा होय । सो जैनधर्मविषयें प्रतिज्ञा न लेनेका दण्ड तो है नाहीं । जैनधर्मविषयें तो यह उपदेश है, पहलें तो तत्वज्ञानी होय । पीछें जाका त्याग करे, ताका दोष पहिचार्ने । त्याग किए गुण होय, ताको जानें । बहुदि अपने परिणामनिको ठीक करे । वर्तमान परिणामनिहीके धरोसे प्रतिज्ञा न करि बैठे । आगामी निर्वाह होता जानें, तो प्रतिज्ञा करे । बहुदि शरीरकी शक्ति वा द्रव्य क्षेत्र काल भावादिकका विचार करे । ऐसों विचारि पीछें प्रतिज्ञा करनी, सो भी ऐसी करनी, जिस प्रतिज्ञातें निरादरपना न होय, परिणाम चढ़ते रहें । ऐसो जैनधर्मकी आम्नाय है ।

यहाँ कोऊ कहै—चांडालादिकों ने प्रतिज्ञा कही, तिनके इतना विचार कहाँ हो है ।

ताका समाधान—मरणपर्यन्त कष्ट होय तो होहु परन्तु प्रतिज्ञा न छोड़नी, ऐसा विचारिकरि प्रतिज्ञा करे हैं, प्रतिज्ञाविषयें निरादरपना नाहीं । अर सम्यग्दृष्टी प्रतिज्ञा करे है, सो तत्वज्ञानादिपूर्वक ही करे हैं । बहुदि जिनके अंतरंग विरक्तता न भई अर बाह्य प्रतिज्ञा धरें हैं, ते प्रतिज्ञाके पहलें वा पीछें जाकी प्रतिज्ञा करें, ताविषयें अति आसक्त होय लागे हैं । जैसे उपवास के धारने पारने भोजनविषयें अति लोभी होय गरिष्ठादि भोजन करें, शोघ्रता घनी करें । सो जैसे जलको मूदि राख्या था, छूटधा तब ही बहुत प्रवाह चलने लागे । तैसे प्रतिज्ञाकरि विषय प्रवृत्ति मूदि, अंतरंग आसक्तता बघती गई । प्रतिज्ञा पूरी होतें ही अत्यन्त विषयप्रवृत्ति होनें लागी । सो प्रतिज्ञाका कालविषयें विषय-वासना मिटो नाहीं । आगे पीछें ताकी एवज अधिक राग किया, सो फल तो रागभाव मिटें होगा । तातें जेती विरक्तता भई होय, तिसनी

ही प्रतिज्ञा करनी । महामुनि भी थोरी प्रतिज्ञा करें, थोड़े ब्राह्मण-विषे उछटि करें । अरु बड़ी प्रतिज्ञा करें हैं, सो अपनी शक्ति देखकर विषे करें हैं । जैसे परिणाम चढ़ते रहें सो करें हैं, प्रमाद भी न होय अरु बाकुलता भी न उपजे । ऐसी प्रवृत्ति कार्यकारी जाननी ।

बहुचि जिनके धर्म ऊपरि दृष्टि नाहीं, ते कबहुं तो बड़ा धर्म आचरें, कबहुं अधिक स्वच्छन्द होय प्रवर्त्तें । जैसे कोई धर्म पर्वविषे तो बहुत उपवासादि करें, कोई धर्मपर्वविषे बारम्बार भोजनादि करें । सो धर्म बुद्धि होय तो यथायोग्य सर्व धर्मपर्वनिविषे यथायोग्य संयमादि धरें । बहुचि कबहुं तो कोई धर्मकार्यविषे बहुत धन खरचें, कबहुं कोई धर्मकार्य आनि प्राप्त भया होय, तो भी तहाँ थोरा भी धन न खरचें । सो धर्मबुद्धि होय, तो यथाशक्ति यथायोग्य सर्व ही धर्मकार्यनिविषे धन खरच्या करे । ऐसे ही अन्य जानना ।

बहुचि जिनके साँचा धर्मसाधन नाहीं, ते कोई क्रिया तो बहुत बड़ी अंगीकार करें अरु कोई हीनक्रिया किया करें । जैसे घनादिकका तो त्याग किया अरु चोखा भोजन चोखा वस्त्र इत्यादि विषयनिविषे विशेष प्रवर्त्तें । बहुचि कोई जामा पहरना, स्त्रीसेवन करना, इत्यादि कार्यनिका तो त्यागकरि धर्मात्मापना प्रगट करें अरु पोछे छोटे व्यापारादि कार्य करें, लोकनिष्ठ पापक्रियाविषे प्रवर्त्तें; ऐसे ही कोई क्रिया अति ऊँची, कोई क्रिया अति नीची करें । तहाँ लोकनिष्ठ होय धर्मकी हास्य करावें । देखो अमुक धर्मात्मा ऐसे कार्य करे हैं । जैसे कोई पुरुष एक वस्त्र तो अति उत्तम पहरे, एक वस्त्र अति हीन पहरे तो हास्य ही होय । जैसे यह हास्य पावे है । साँचा धर्मकी तो यह आम्नाय है, जेता अपना रागादि दूर भया होय, ताके अनुसार जिस पदविषे जो धर्मक्रिया सम्भवै, सो सर्व अंगीकार करें । जो थोरा रागादि मिटथा होय तो नीचा ही पदविषे प्रवर्त्तें परन्तु ऊँचा पद धराय नीची क्रिया न करे ।

यहाँ प्रश्न—जो स्त्रीसेवनादिकका त्याग ऊपरकी प्रतिमाविषे कइया है, सो नीचली अवस्थावाला तिनका त्याग करे कि न करे ।

ताका समाधान—सर्वथा तिनका त्याग नीचली अवस्थावाला कर सकता नाही । कोई दोष लागै है, ताते ऊपरकी प्रतिमाविषे त्याग कइया है । नीचली अवस्थाविषे जिस प्रकार त्याग सम्भवै, तंसा नीचली अवस्थावाला भी करे । परन्तु जिस नीचली अवस्थाविषे जो कार्य सम्भवै ही नाही ताका करना तो कषायभावनहीतं हो है, जैसे कोऊ सप्तव्यसन सेवै, स्वस्त्री त्याग करे, तो कंसं बनै ? यद्यपि स्वस्त्रीका त्याग करना धर्म है, तथापि पहले सप्तव्यसनका त्याग होय, तब ही स्वस्त्रीका त्याग करना योग्य है । ऐसं ही अन्य जानें ।

बहुतरि सर्व प्रकार धर्मकों न जानें, ऐसा जोव कोई धर्मका अंगकों मुख्यकरि अन्य धर्मनिकों गौण करे है । जैसे केई जोव दयाधर्मको मुख्य करि पूजा प्रभावनादि कार्यकों उथापें हैं, केई पूजा प्रभावनादि धर्मकों मुख्यकरि हिंसादिक का भय न राखें हैं, केई तपको मुख्यताकरि आर्त्त ध्यानादि करिकें भी उपवासादि करें वा आपकों तपस्वी मानि निःशंक श्लोधादि करें, केई दानकी मुख्यता करि बहुत पाप करिकें भी धन उपजाय दान दे हैं, केई आरम्भ त्यागकी मुख्यताकरि याचना आदि करें हैं* [केईजोव हिंसा मुख्यकरि स्नानशौचादि नाहीं करे हैं वा लौकिक कार्यअःए धर्म छोड़ि तहाँ लागि जाय इत्यादि करे हैं ।] इत्यादि प्रकार करि कोई धर्मकों मुख्यकरि अन्य धर्मकों न गिने हैं वा वाके आसरे पाप प्रचारें हैं । सो जैसे अविवेकी व्यापारीकों कोई व्यापारका नफेके अर्थ अन्य प्रकारकरि बहुत टोटा पाड़े तंसं यहू कार्य भया । चाहिए तो ऐसं, जैसे व्यापारीका प्रयोजन नफा है, सर्व विचारकरि जैसें नफा

* यहाँ खरड़ा प्रति में अन्य कुछ और लिखने के लिए संकेत किया है ।

यह संकेत निम्न प्रकार है :—

'इहाँ स्नानादि शौच धर्म का कथन तथा लौकिक कार्य आए धर्म छोड़ि तहाँ लागि जाय है, तिनका कथन लिखना है, किन्तु पं० जी लिख नहीं पाए ।'

घना होय तैसें करे । तैसें ज्ञानीका प्रयोजन बीतरागभाव है । सर्व विचारकरि जैसें बीतरागभाव घना होय तैसें करे । जाते मूलघर्म बीतरागभाव है । याही प्रकार अत्रिवेकी जीव अन्यथा घर्म अंधीकार करै हैं, तिनके तो सम्यक्चारित्रका आभास भी न होय ।

बहुचि केई जीव अणुव्रत महाव्रतादि रूप यथाचं आचरण करे हैं । बहुचि आचरणके अनुसार ही परिणाम हैं । कोई माया सोपादिकका अभिप्राय नाहीं हैं । इनिको घर्म जानि भोक्षके अर्थ इनिका साधन करै हैं । कोई स्वर्गादिक भोगनिकी भी इच्छा न राखें हैं परन्तु तत्त्वज्ञान पहलें न भया, तातें आप तो जानें मैं भोक्षका साधन कक हूं अर भोक्षका साधन जो है ताकों जानें भी नाहीं । केवल स्वर्गादिकहीका साधन करे । सो मिश्रीकों अमृतका गुण तो न होय । आपकी प्रतीतिके अनुसार फल होता नाहीं । फल जैसा साधन करे, तैसा ही लागै है । शास्त्रविषे ऐसा कह्या है—चारित्रविषे 'सम्यक्' पद है, सो अज्ञानपूर्वक आचरणकी निवृत्तिके अर्थ है । तातें पहलें तत्त्वज्ञान होय, तहाँ पीछे चारित्र होय सो सम्यक्चारित्र नाम पावै है । जेहें कोई खेतीवाला बीज तो बोधे नाहीं अर अन्य साधन करे तो अन्नप्राप्ति कैसें होय । घास फूस ही होय । तैसें अज्ञानी तत्त्वज्ञानका तो अभ्यास करे नाहीं अर अन्य साधन करे तो भोक्षप्राप्ति कैसें होय, देवपदाधिक ही होय । तहाँ केई जीव तो ऐसे हैं, तत्त्वादिकका नीकें नाम भो न जानें, केवल व्रतादिकविषे ही प्रवर्ते हैं । केई जीव ऐसे हैं, पूर्वोक्त प्रकार सम्यग्दर्शन ज्ञानका अयथार्थ साधनकरि व्रतादि विषे प्रवर्ते हैं । सो यद्यपि व्रतादिक यथाचं आचरे तथापि यथाचं अज्ञान ज्ञान बिना सर्व आचरण मिथ्याचारित्र ही है । सोई समयसास्त्रक कलशाविषे कहा है—

विलश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरं भोक्षोन्मुक्तैः कर्मभिः

विलश्यन्तां च परे महाव्रततपोभारेण भग्नादिचरम् ।

साक्षान्मोक्षइदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं
ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते न हि ॥

—निर्जराधिकार ॥१४२॥

याका अर्थ—मोक्षतें परामुख ऐसे अतिदुस्तर पंचाग्नि तपनादि कार्य तिनकरि आपहो क्लेश करै है तो करो । बहुरि अन्य केई जीव महाव्रत अरु तपका भारकरि चिरकालपर्यन्त क्षीण होते क्लेश करै हैं तो करो । परन्तु यह साक्षात् मोक्षस्वरूप सर्वरोगरहित पद जो आपै आप अनुभवमें आवै, ऐसा ज्ञान स्वभाव सो तो ज्ञानगुण विना अन्य कोई भी प्रकारकरि पावनेकों समर्थ नाही है । बहुरि पंचास्तिकायविषें जहाँ अंतविषें व्यवहाराभास वालेका कथन किया है तहाँ तेरह प्रकार चारित्र होतें भी ताका मोक्षमार्गविषें निषेध किया है । बहुरि प्रवचन-सारविषें आत्मज्ञानशून्य संयमभाव अकार्यकारी कट्या है । बहुरि इनही ग्रन्थनिषेध वा अन्य परमात्मप्रकाशादि शास्त्रनिषेधें इस प्रयोजन लिए जहाँ तहाँ निरूपण है । तातें पहलें तत्त्वज्ञान भए हो आचरण कार्यकारी है ।

यहाँ कोऊ जानेगा, बाह्य तो अणुव्रत महाव्रतादि साधें हैं, अंतरंग परिणाम नाही वा स्वर्गादिकको बांछाकरि साधे हैं, सो ऐसैं साधे तो पापबन्ध होय । द्रव्यलिंगी मुनि ऊपरिम ग्रंथेयकपर्यन्त जाय है । परावर्तनिषेध इकतीस सागर पर्यन्त देवायुकी प्राप्ति अनन्तबाध होनी लिखी है । सो ऐसे ऊंचेपद तो तब ही पावै जब अन्तरंग परिणामपूर्वक महाव्रत पालै, महामन्दकषायी होय, इस लोक परलोकके भोगादिकको चाह न होय, केवल धर्मबुद्धितें मोक्षाभिलाषी हुवा साधन साधे । तातें द्रव्यलिंगीके स्थूल तो अन्यथापनों है नाही, सूक्ष्म अन्यथापनों है सो सम्यग्दृष्टीकों भासै है । अब इनके धर्मसाधन कैसैं है अरु तामें अन्यथापनों कैसैं सो कहिए हैं—

द्रव्य लिंगी के धर्म साधन में अन्यथापना
प्रथम तो संसारविषें नरकादिकका दुःख जानि वा स्वर्गादिविषें

भी जन्म मरणादिकका दुःख जानि संसारतें उदास होय मोक्षकों चाहीं हैं । सो इन दुःखनिकों तो दुःख सब ही जानें हैं । इन्द्र अह्विन्द्रादिक विषयानुष्ठानतें इन्द्रियजनित सुख भोगवें हैं ताकों भी दुःख जानि निराकुल सुख अवस्थाको पहचानि मोक्ष चाहीं हैं, सोई सम्यग्दृष्टि जानना । बहुरि विषयसुखादिकका फल नरकादिक है, शरीर अशुचि विनाशीक है—पोषने योग्य नाहीं, कुटुम्बादिक स्वार्थके सगे हैं, इत्यादि परद्रव्यनिका दोष विचारि तिनिका तो त्याग करै है । व्रतादिकका फल स्वर्गमोक्ष है, तपश्चरणादि पवित्र अविनाशी फलके दाताहैं, तिनकरि शरीर सोखने योग्य है, देव गुरु शास्त्रादि हितकारी हैं, इत्यादि परद्रव्यनिका गुण विचारि तिनहीकों अगोकार करै है । इत्यादि प्रकारकरि कोई परद्रव्यको बुरा जानि अनिष्ट अटै है, कोई परद्रव्य कों भला जानि इष्ट अटै है । सो परद्रव्यविषे इष्ट अनिष्टरूप श्रद्धान सो मिथ्या है । बहुरि इसही श्रद्धानतें याकें उदासीनता भी द्वेषबुद्धि रूप हो है । जातें काहूकों बुरा जानना, ताहीका नाम द्वेष है ।

कोऊ कहेगा, सम्यग्दृष्टी भी तो बुरा जानि परद्रव्यकों त्यागी है ।

ताका समाधान—सम्यग्दृष्टी परद्रव्यनिकों बुरा न जानै है । अपना रागभावकों बुरा जानै है । आप रागभावकों छोर्ब, तातें ताका कारणका भी त्याग हो है । वस्तु विचारें कोई परद्रव्य तो बुरा भला है नाहीं ।

कोऊ कहेगा, निमित्तमात्र तो है ।

ताका उत्तर—परद्रव्य जोरावरी तो कोई बिगारता नाहीं । अपने भाव बिषरें तब वह भी बाह्यनिमित्त है । बहुरि बाका निमित्त बिना भी भाव बिषरें हैं । तातें नियमरूप निमित्त भी नाहीं । ऐसें परद्रव्यका तो दोष देखना मिथ्याभाव है । रागादिभाव ही बुरे हैं सो याकें ऐसी समझि नाहीं । यह परद्रव्यनिका दोष देखि तिनविषे द्वेषरूप उदासीनता करै है । सांचो उदासीनता तो ताका नाम है, कोई

ही द्रव्यका दोष वा गुण न भासै, तातें काहूकों बुरा भला न जानै । जायकों आप जानै, परकों पर जानै, परतें किछू भी प्रयोजन मेरा नाहीं ऐसा मानि साक्षीभूत रहै । सो ऐसी उदासीनता ज्ञानीहीके होय । बहुरि यह उदासीन होय शास्त्रविषेँ व्यवहारचारित्र अणुभूत महाव्रत-रूप कष्ट्या है ताकों अंगीकार करै है, एकदेश हिंसादि पापकों छाड़ै है, तिनकी जायगा अहिंसादि पुण्यरूप कार्यनिषेँ प्रवर्त्तै है । बहुरि जैसे पर्यायाश्रित पापकार्यनिषेँ कर्त्तापना अपना मानें था तैसें ही और पर्यायाश्रित पुण्यकार्यनिषेँ कर्त्तारिना अपना माननें लागा, ऐसें पर्यायाश्रित कार्यनिषेँ अहंबुद्धि माननेकी समानता भई । जैसें मैं जीव मारूं हूं, मैं परिग्रहधारी हूं, इत्यादिरूपमानि थी, तैसें ही मैं जीवनिकी रक्षा करूं हूं, मैं नग्न परिग्रह रहित हूं, ऐसी मानि भई । सो पर्यायाश्रित कार्यनिषेँ अहंबुद्धि सो ही मिथ्यादृष्टि है । सोई समय सारविषेँ कहा है—

ये तु कर्त्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसातताः ।

सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोपि मुमुक्षुतां ॥१॥

(सर्वे वि० अधिकार १६६)

याका अर्थ—जे जीव मिथ्या अन्धकारव्याप्त होते संते आपकों पर्यायाश्रित क्रियाका कर्त्ता मानें हैं, ते जीव मोक्षाभिलाषी हैं, तोऊ तिनके जैसें अन्यमती सामान्य मनुष्यनिके मोक्ष न होय तैसें मोक्ष न हो है । जातें कर्त्तापनाका श्रद्धानकी समानता है । बहुरि जैसें आप कर्त्ता होय श्रावकधर्म वा मुनिधर्मकी क्रियाविषेँ मन बचन कायकी प्रवृत्ति निरन्तर राखै हैं । जैसें उन क्रियानिषेँ भंग न होय तैसें प्रवर्त्तै हैं । सो ऐसे भाव तो सराग हैं । चारित्र है सो वीतरागभावरूप है । तातें ऐसे साधनकों मोक्षमार्ग मानना मिथ्याबुद्धि है ।

यहां प्रश्न—जो सराग वीतराग भेदकरि दोय प्रकार चारित्र कष्ट्या है सो कैसें है ?

ताका उत्तर—जैसें तन्दुल दोय प्रकारके हैं—एक तुषसहित हैं

एक तुषसहित हैं, तहां ऐसा जानना—तुष है सो तन्मुलका स्वरूप नहीं, तन्मुलबिषे दोष है। अरु कोई स्याना तुषसहित तन्मुलका संग्रह करे या, ताको देखि कोई भोला तुषनिहोको तन्मुल मानि संग्रह करे सो बूधा खेद खिन्न ही होय। तैसे चारित्र दोष प्रकारका है—एक सराग है एक वोतराग है। तहां ऐसा जानना—राग है सो चारित्रका स्वरूप नहीं, चारित्रबिषे दोष है। अरु केई ज्ञानी प्रशस्तरागसहित चारित्र धरे हैं, तिनको देखि कोई अज्ञानी प्रशस्तरागहोको चारित्र मानि संग्रह करे तो बूधा खेदखिन्न ही होय।

यहां कोऊ कहेगा—पापक्रिया करते तीव्ररागादिक होते ये, अब इनि क्रियानिकों करते मंदराग भया। ताते जेता अंश रागभाव घटघा, तितना अंश तो चारित्र कहो। जेता अंश राग रह्या, तेता अंश राग कहो। ऐसे याके सरागचारित्र सम्भव है।

ताका समाधान—जो तत्त्वज्ञानपूर्वक ऐसे होय तो कहो हो तैसे ही है। तत्त्वज्ञान बिना उत्कृष्ट आचरण होतें भी असंयम ही नाम पावें है। जातें रागभाव करनेका अभिप्राय नहीं मिटै है। सोई दिखाइए है—

द्रव्य लिंगी के अभिप्राय में अयथार्थता

द्रव्यलिंगी मुनि राज्यादिकको छोड़ि निरन्ध्र हो है, अठाईस मुल गुणनिकों पाले है, उग्रोन्नत अनसनादि घना तप करे है, क्षुधादिक बाईस परोषह सहै है, शरीरका खंड खंड भए भी व्यग्र न हो, प्रत भंगके कारण अनेक मिलें तो भी दृढ़ रहै है, कोई सेती श्लेष न करे है, ऐसा साधनका मान न करे है, ऐसे साधनबिषे कोई कपटाई नहीं है, इस साधनकरि इस लोक परलोकके विषय सुखको न चाहे है, ऐसी याकी दशा भई है। जो ऐसी दशा न होय तो प्रेवेयकपर्यन्त कैसे पहुंचे परन्तु याको विध्यादृष्टि असंयमी ही सास्त्रबिषे कह्या। सो ताका कारण बहु है—याके तत्त्वनिका अज्ञान ज्ञान सांचा भया नहीं। पूर्वे

वर्जन किया, तैसैं तत्त्वनिका अद्धान ज्ञान भया है । तिसही अभिप्रायसैं सब साधन करै है । सो इन साधननिका अभिप्रायकी परम्पराकों विचारें कषायनिका अभिप्राय आवै है । कैसैं ? सो सुनहु—यहु पापका कारण रागादिककों तो हेय जानि छोरे है परन्तु पुण्यका कारण प्रशस्तरागकों उपादेय मानै है । ताके बंधनेका उपाय करै है । सो प्रशस्तराग भी तो कषाय है । कषायकों उपादेय मान्या, तब कषाय करनेका ही अद्धान रह्या । अप्रशस्त परद्रव्यनिस्त्यों द्वेषकरि प्रशस्त परद्रव्यनिविषैं राग करनेका अभिप्राय भया । किछू परद्रव्यनिविषैं साम्यभावरूप अभिप्राय न भया ।

यहां प्रश्न—जो सम्यग्दृष्टी भी तो प्रशस्तरागका उपाय राखै है ।

ताका उत्तर यहू—जैसैं काहूके बहुत दंड होता था, सो वह थोरा दंड देनेका उपाय राखै है अर थोरा दंड दिए हर्ष भी मानै है परन्तु अद्धानविषैं दंड देना अनिष्ट ही मानै है । तैसैं सम्यग्दृष्टीके पापरूप बहुत कषाय होता था, सो यहू पुण्यरूप थोरा कषाय करनेका उपाय राखै है अर थोरा कषाय भए हर्षभी मानै है परन्तु अद्धान विषैं कषाय कों हेय ही मानै है । बहुरि जैसैं कोऊ कमाईका कारण जानि व्यापार आदि का उपाय राखै है, उपाय बनि आए हर्ष मानै है तैसैं द्रव्यसिगी मोक्षका कारण जानि प्रशस्त रागका उपाय राखै है, उपाय बनिआए हर्ष मानै है । ऐसैं प्रशस्तरागका उपायविषैं वा हर्षविषैं समानता होतैं भी सम्यग्दृष्टीके तो दण्डसमान मिथ्यादृष्टिके व्यापारसमान अद्धान पाइए है । तातैं अभिप्रायविषैं विशेष भया ।

बहुरि याके परोषह तपश्चरणादिकके निमित्ततैं दुःख होब, ताका इलाज तो न करै है परन्तु दुःख वेदै है । सो दुःखका वेदना कषाय ही है । जहां बीतरागता हो है, तहां तो जैसैं अन्य ज्ञेयकों जानैं है तैसैं ही दुःखका कारण ज्ञेयकों जानैं है । सो ऐसी दशा याकी न हो है । बहुरि उनकों सहै है, सो भी कषायका अभिप्रायरूप विचारतैं सहै है । सो विचार ऐसा हो है—जो परवधपनैं नरकादिवतिविषैं बहुत दुःख

सहै, ये परीषहादिका दुःख तो थोरा है। यकों स्वयम् सहै स्वयं मोक्षसुखकी प्राप्ति हो है। इनकों न सहिए अर विषयसुख देखए तो नरकादिककी प्राप्ति होसी, तहां बहुत दुःख होगा। इत्यादि विचार-विषे परीषहनिविषे अनिष्टबुद्धि रहै है। केवल नरकादिकके भयतें बा सुखके लोभतें तिनकों सहै है। सो ए सर्व कषायभाव ही हैं। बहुरि ऐसा विचार हो है—जे कर्म बांधे थे, ते भोगे बिना छूटते नाहीं, तातें मोकों सहनें आए। सो ऐसे विचारतें कर्मफल चेतनारूप प्रवर्तै है। बहुरि पर्यायदृष्टितें जे परीषहादिकरूप अवस्था हो है, ताकों आपके भई मानै है। द्रव्यदृष्टितें अपनी वा शरीरादिककी अवस्थाकों भिन्न न पहिचानै है। ऐसैं ही नाना प्रकार व्यवहार विचारतें परीषहादिक सहै है।

बहुरि यानें राज्यादि विषयसामग्रीका त्याग किया है वा इष्ट भोजनादिकका त्याग किया करै है। सो जैसें कोऊ बाहज्वरवाला बाधु होनेके भयतें शीतलवस्तु सेवनका त्याग करै है परन्तु यावत् शीतल वस्तुका सेवन रुचै तावत् बाके दाहका अभाव न कहिए। तैसें राग सहित जीव नरकादिके भयतें विषयसेवनका त्याग करै है परन्तु यावत् विषयसेवन रुचै तावत् रागका अभाव न करिए। बहुरि जैसें अमृत का आस्वादी देवकों अन्य भोजन स्वयमेव न रुचै, तैसें स्वरसको आस्वादकरि विषयसेवनकी रुचि याके न हो है। या प्रकार फलादिक की अपेक्षा परोषह सहनादिकों सुखका कारण जानें हैं अर विषय-सेवनादिकों दुःखका कारण जानें है। बहुरि तत्कालविषे परीषह सहनादिकतें दुःख होना मानें है, विषयसेवनादिकतें सुख मानें है। बहुरि तिनतें सुख दुःख होना मानिए, तिनविषे इष्ट अनिष्ट बुद्धितें रागद्वेष रूप अधिप्रायका अभाव होय नाहीं। बहुरि जहां रागद्वेष है, तहां चारित्र होय नाहीं। तातें यह द्रव्यविगी विषयसेवन छोरि तप-स्वरादि करै है तथापि असंजमी ही है। सिद्धांतविषे असंयत देख-संयतसम्बन्धबुद्धितें भी याकों होन कह्या है। जातें उनके चौथा पाँचवाँ

गुणस्थान है, याके पहला ही गुणस्थान है ।

यहाँ कोऊ कहे कि—असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीके कषाय-
निकी प्रवृत्ति विशेष है अर द्रव्यलिंगी मुनिके धोरी है, याहीतें असंयत
देशसंयत सम्यग्दृष्टि तो सोलहवां स्वर्ग पर्यन्त ही जाय अर द्रव्यलिंगी
उपरिम प्रवेयकपर्यन्त जाय । तातें भावलिंगी मुनितें तो द्रव्यलिंगीके
हीन कहो, असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीतें याकों हीन कैसें कहिए ?

ताका समाधान—असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीके कषायनिकी
प्रवृत्ति तो है परन्तु श्रद्धानविषे किसी ही कषायके करनेका अभिप्राय
नाहीं । बहुरि द्रव्यलिंगीके शुभ कषाय करनेका अभिप्राय पाइए है ।
श्रद्धानविषे तिनकों भले जाने है । तातें श्रद्धान अपेक्षा असंयत सम्य-
ग्दृष्टीतें भी याके अधिक कषाय है । बहुरि द्रव्यलिंगीके योगनिकर
प्रवृत्तिशुभ रूप घनी हो है अर अघातिकर्मनिविषे पुण्य पापबंधका
विशेष शुभ अशुभ योगनिके अनुसार है । तातें उपरिम प्रवेयकपर्यन्त
पहुंचे है, सो किछू कार्यकारी नाहीं । जातें अघातिया कर्म आत्मगुणके
घातक नाहीं । इनके उदयतें ऊंचे नीचे पद पाए तो कहा
भया । ए तो बाह्य संयोगमात्र संसार दशाके स्वांग हैं । आप तो
आत्मा है, तातें आत्मगुणके घातक घातिया कर्म हैं तिनका हीनपना
कार्यकारी है । सो घातियाकर्मनिका बन्ध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार
नाहीं । अन्तरंग कषाय शक्ति अनुसार है । याहीतें द्रव्यलिंगीतें असंयत
देशसंयत सम्यग्दृष्टीके घातिकर्मनिका बन्ध धोरा है । द्रव्यलिंगीके तो
सर्वघातिकर्मनिका बन्ध बहुत स्थिति अनुभाग लिए होय अर
असंयत सम्यग्दृष्टीके मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धी आदि कर्मका तो
बन्ध है ही नाहीं, अवशेषनिका बन्ध ही है सो स्तोक स्थिति अनुभाग
लिए हो है । बहुरि द्रव्यलिंगीके कदाचित् गुणध्वेनीनिर्धरा न होय,
सम्यग्दृष्टीके कदाचित्-हो है अर देश सकल संयम भए निरन्तर-हो
है । याहीतें यहू मोक्षमार्गी भया है । तातें द्रव्य लिंगी मुनि असंयत
देशसंयत सम्यग्दृष्टीतें हीन शास्त्रविषे कह्या है । सो समझसाच

शास्त्रविषयें प्रव्यलिखी मुनिका हीनपना भाषा वा टीकाकमलानिविधै प्रगट किया है। बहुरि पंचास्तिभावकी टीकाविषयें जहां केवल व्यवहारावलम्बीका कथन किया है, तहां व्यवहार पंचाचार हीतें भी ताका हीनपना ही प्रगट किया है। बहुरि प्रवचनसारविषयें संसार तत्त्व प्रव्यलिखीकों कह्या। बहुरि परमात्मप्रकाशादि अन्य सांख्यनिविधै की इस व्याख्यानकों स्पष्ट किया है। बहुरि प्रव्यलिखीके जप तप क्षील संयमादि किया पाइए हैं, तिनकों भी अकार्यकारी इन शास्त्रनिविधै जहां तहां दिखाई हैं, सो तहां देखि लेना। यहां ग्रन्थ बघनेके भयतें नाहीं लिखिए हैं। ऐसैं केवल व्यवहाराभासके अवलम्बी मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण किया।

अब निश्चय व्यवहार दोऊ नयनिके आभासकों अवलम्बी हैं, ऐसे मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण कीजिए है—

निश्चय व्यवहारनयाभासावलंबी मिथ्यादृष्टियोंका निरूपण

जे जीव ऐसा मानें हैं—जिनमतविषयें निश्चय व्यवहार दोष नख कहे हैं, तातें हमको तिन दोऊनिका अंगीकार करना। ऐसैं विचारि जेसैं केवल निश्चयाभासके अवलम्बीनिका कथन किया था, तैसैं तो निश्चयका अंगीकार करें हैं अर केवल व्यवहाराभासके अवलम्बीनिका कथन किया था, तैसैं व्यवहारका अंगीकार करें हैं। यद्यपि ऐसैं अंगीकार करने विषयें दोऊ नयनिके परस्पर विरोध है तथापि करे कहा, सांचा तो दोऊ नयनिका स्वरूप भास्या नाहीं अर जिनमतविषयें काहूकों छोड़ी भी जाती नाहीं। तातें भ्रम लिए दोऊनिकों साथै हैं, ते भी जीव मिथ्यादृष्टी जाननें।

अब इनकी प्रवृत्तिका विशेष दिखाईए है—अन्तरंगविषयें आप ते निश्चरि करि यथावत् निश्चय व्यवहार मोक्षमार्ग पहिचान्या नाहीं जिनआज्ञा मानि निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमार्ग दोय प्रकार मानें है सो मोक्षमार्ग दोय नाहीं, मोक्षमार्गका निरूपण दोय प्रकार है। जहां सांचा मोक्षमार्गकों मोक्षमार्ग निरूपिए सो निश्चय मोक्षमार्ग है अर

जहाँ जो मोक्षमार्ग तो है नहीं परन्तु मोक्षमार्ग का निमित्त है वह सहाचारी है, ताको उपचारकरि मोक्षमार्ग कहिए सो व्यवहार मोक्ष-मार्ग है, जाते निश्चय व्यवहारका सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सांभा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार, ताते निरूपण अपेक्षा दोय प्रकार मोक्षमार्ग जानना। एक निश्चयमोक्षमार्ग है, एक व्यवहार मोक्षमार्ग है; ऐसैं दोय मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है। बहुरि निश्चय व्यवहार दोऊनिकूँ उपादेय मानै है, सो भी भ्रम है। जाते निश्चय-व्यवहारका स्वरूप तो परस्पर विरोध लिए है। जाते समयसार विधे ऐसा कष्ट्या है—

“व्यहारोऽभूयत्यो भूयत्यो देसिदो दु सुद्धराजो* ।”

गाथा ११

याका अर्थ—व्यवहार अभूतार्थ है। सत्य स्वरूपकों न निरूपे है। किसी अपेक्षा उपचारकरि अन्यथा निरूपे है। बहुरि सुद्धनय जो निश्चय है सो भूतार्थ है। जैसा वस्तुका स्वरूप है तैसा निरूपे है। ऐसैं इन दोऊनिका स्वरूप तो विरुद्धता लिए है।

बहुरि तू ऐसैं मानै है, जो सिद्धसमान शुद्ध आत्माका अनुभव सो निश्चय अर त्रत शील संयमादिरूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो ऐसा तेरे मानना ठीक नहीं। जाते कोई द्रव्यभावका नाम निश्चय, कोईका नाम व्यवहार ऐसैं है नहीं। एक हो द्रव्यके भावकों तिस स्वरूप ही निरूपण करना, सो निश्चयनय है। उपचारकरि तिस द्रव्यके भावकों अन्य द्रव्यके भावस्वरूप निरूपण करना, सो व्यवहार है। जैसैं माटीके घड़ेकों माटीका घड़ा निरूपिए सो निश्चय अर घृत संयोगका उपचार करि वाकों ही घृतका घड़ा कहिए सो व्यवहार। ऐसैं हो अन्यत्र जानना। ताते तू किसिकों निश्चय मानै, किसिकों व्यवहार मानै सो

* व्यवहारोऽभूयत्यो भूयत्यो देसिदो दु सुद्धराजो ।

भूयत्यमत्सिदो लनु सम्माइट्टी हवइ जीवो ॥ गाथा ११ ॥

अन्य है। बहुरि तेरे मानने विषे भी निश्चय व्यवहारके परस्पर विरोध आता। जो तू आपको सिद्धसमान शुद्ध माने है, तो व्रतादिक काहेको करे है। जो व्रतादिका साधनकरि सिद्ध भया चाहै है, तो वर्तमानविषे शुद्ध आत्माका अनुभवन मिथ्या भया। ऐसे दोऊ नयनिके परस्पर विरोध है। ताते दोऊ नयनिका उपादेयपना बने नाहीं।

यहां प्रश्न—जा समयसाराविषये शुद्ध आत्माका अनुभवको निश्चय कहुया है, व्रत तप संयमादिकको व्यवहार कहुया है तैसे ही हम माने हैं।

ताका समाधान—शुद्ध आत्माका अनुभव सांचा मोक्षमार्ग है ताते बाको निश्चय कहुया। यहां स्वभावते अभिन्न, परभावते भिन्न ऐसा शुद्ध शब्दका अर्थ जानना। संसारोको सिद्ध मानना ऐसा भ्रमरूप अर्थ शुद्ध शब्दका न जानना। बहुरि व्रत तप आदि मोक्षमार्ग हैं नाहीं, निमित्तादिकको अपेक्षा उपचारते इनको मोक्षमार्ग कहिए है ताते इनको व्यवहार कहुया। ऐसे भूतार्थ अप्रुतार्थ मोक्षमार्गपनाकरि इनको निश्चय व्यवहार कहे हैं। सो ऐसे ही मानना। बहुरि ये दोऊ ही सचि मोक्षमार्ग हैं, इन दोऊनिको उपादेय मानना सो तो मिथ्या-बुद्धि ही है। तहां बहू कहै है—श्रद्धान तो निश्चयका राखे हैं अर प्रवृत्ति व्यवहार रूप राखे हैं, ऐसे हम दोऊनिको अंगीकार करे हैं। सो ऐसे भी बने नाहीं, जाते निश्चयका निश्चयरूप अर व्यवहारका व्यवहार रूप श्रद्धान करना युक्त है। एक ही नयका श्रद्धान भए एकान्तमिथ्यात्व हो है। बहुरि प्रवृत्तिविषे नवका प्रयोजन ही नाहीं। प्रवृत्ति सो द्रव्यकी परिणति है। तहां जिस द्रव्यकी परिणति होय, ताको तिसहीकी प्रकृति, सो निश्चयनय अर तिसहीको अन्य द्रव्यकी प्रकृति, सो व्यवहारनय, ऐसे अभिप्राय अनुसार प्रकृणते तिस प्रवृत्ति-विषे दोऊ नय बने हैं। किछू प्रवृत्ति हो तो नयरूप है नाहीं। ताते या प्रकार भी दोऊ नयका ग्रहण मानना मिथ्या है। तो कहा कइए, सो

कहिए हैं—निश्चयनकरि जो निरूपण किया होय, ताकों तो सत्यार्थ मानि ताका अज्ञान अंगीकार करना अरु व्यवहारनयकरि जो निरूपण किया होय, ताकों असत्यार्थ मानि ताका अज्ञान छोड़ना । सो ही समयसार विषे कहुया है—

सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यंयदुक्तं जिनै—

स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः ।

सम्यग्निश्चयमेकमेव तदयो निष्कम्पमाक्रम्य किं

शुद्धज्ञानघने महिम्नि न निजे बध्नन्ति सन्तो धृतिम् ॥१॥

समयसार कलशा बन्धाधिकार १७३

याका अर्थ—जातें सर्व ही हिंसादि वा अहिंसादिविषे अध्यवसाय हैं सोसमस्त ही छोड़ना, ऐसा जिनदेवनिकरि कहुया है । तातें मैं ऐसे मानूँ हूँ, जो पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छोड़ाया है । सन्त पुरुष एक परम निश्चयहीकों भले प्रकार निष्कम्प अंगीकारकरि शुद्ध ज्ञानघनरूप निजमहिमाविषे स्थिति क्यों न करें हैं ।

भावार्थ—यहाँ व्यवहारका तो त्याग कराया, तातें निश्चयकों अंगीकारकरि निजमहिमारूप प्रवर्तना युक्त है । बहुरि षट्पाहुड़विषे कहुया है—

जो सुत्तो व्यवहारे जोई जागदे सकञ्जम्मि ।

जो जागदि व्यवहारे सो सुत्तो अप्पणे कञ्जे ॥१॥

याका अर्थ—जो व्यवहारविषे सूता है सो जोगी अपने कार्यविषे जाग है । बहुरि जो व्यवहारविषे जाग है सो अपने कार्यविषे सूता है । तातें व्यवहारनयका अज्ञान छोड़ि निश्चयका अज्ञान करना योग्य है । व्यवहारनय स्वद्रव्य परद्रव्यों वा तिनके भावनिकों वा कारण कार्यादिकों काहूकों काहूविषे मिलाय निरूपण करे है । सो ऐसे ही अज्ञानतें मिथ्यात्व है तातें याका त्याग करना । बहुरि निश्चयनय तिनहीकों यथावत् निरूप है, काहूकों काहूविषे न मिलावे है । सो ऐसे-

ही श्रद्धानर्तकं सम्यक्त्व ही है ताते याका श्रद्धान करना ।

यहां प्रश्न—जो ऐसे है तो जिनमार्गविषे दोऊ नयनिका ग्रहण करना कह्या है सो कैसे ?

ताका समाधान—जिनमार्गविषे कहीं तो निश्चयनयकी मुख्यता लिए व्याख्यान है ताकों तो 'सत्यार्थ ऐसे ही है' ऐसा जानना । बहुरि कहीं व्यवहारनयकी मुख्यता लिए व्याख्यान है ताकों 'ऐसे है नाहीं, निमित्तादि अपेक्षा उपचार किया है' ऐसा जानना । इस प्रकार जानने का नाम ही दोऊ नयनिका ग्रहण है । बहुरि दोऊ नयनिके व्याख्यानकों समान सत्यार्थ जानि ऐसे भी है, ऐसे भी है—ऐसा भ्रमरूप प्रवर्तनेकरि तो दोऊ नयानका ग्रहण करना कह्या है नाहीं ।

बहुरि प्रश्न—जो व्यवहारनय असत्यार्थ है तो ताका उपदेश जिनमार्गविषे काहेकों दिया ? एक निश्चयनयहीका निरूपण करना था ।

ताका समाधान—ऐसा ही तर्क समयसारविषे किया है । तहां यह उत्तर दिया है—

जह एवि सबकमणउजो अणउजभासं विणा उ गाहेउं ।

तह व्यवहारेण विणा परमत्थुवएसणमसक्कं ॥गाथा ८॥

याका अर्थ—जैसे अनार्य जो म्लेक्ष सो ताहिकों म्लेक्षभाषा बिना अर्थ ग्रहण करावनेकों समर्थ न हूजे । तैसे व्यवहार बिना परमार्थका उपदेश अशक्य है । ताते व्यवहारका उपदेश है । बहुरि इसही सूत्रकी व्याख्याविषे ऐसा कह्या है—'व्यवहारनयो नानुसर्तव्यः' । याका अर्थ—यहु निश्चयके अंगीकार करावनेको व्यवहार करि उपदेश दीजिए है । बहुरि व्यवहारनय है सो अंगीकार करने योग्य नाहीं ।

यहां प्रश्न—व्यवहारबिना निश्चय का उपदेश कैसे न होय । बहुरि व्यवहारनय कैसे अंगीकार न करना, सो कहु ?

ताका समाधान—निश्चयनयकरि तो आत्मा परद्रव्यनिर्लेपिन्न स्वभावनिर्लेपि अभिन्न स्वयंसिद्ध वस्तु है। ताकों जे न पहिचानें, तिनकों ऐसैं ही कह्या करिए तो वह समझै नाहीं तब उनकों व्यवहारनयकरि शरीरादिक परद्रव्यनिकी सापेक्षकरि नर नारकी पृथ्वीकायादिरूप जीवके विशेष किए। तब मनुष्यजीव हैं, नारकी जीव हैं, इत्यादि प्रकार लिए वाकै जीवकी पहिचान भई। अथवा अभेदवस्तुविषे भेद उपजाय ज्ञान दर्शनादि गुणपर्यायरूप जीवके विशेष किए, तब जानने-वाला जीव है, देखनेवाला जीव है, इत्यादि प्रकार लिए वाकै जीवकी पहिचान भई। बहुरि निश्चयकरि वीतराग मोक्षमार्ग है। ताकों जे न पहिचानें, तिनको ऐसैं ही कह्या करिए, तो वे समझैं नाहीं। तब उनकों व्यवहारनयकरि तत्त्वश्रद्धानज्ञानपूर्वक परद्रव्यका निमित्त भेटनेका सापेक्षकरि व्रत शील संयमादिकरूप वीतराग भावके विशेष दिखाए, तब वाकै वीतरागभावकी पहिचान भई। याही प्रकार अन्यत्र भी व्यवहारविना निश्चय उपदेशका न होना जानना। बहुरि यहाँ व्यवहारकरि नर नरकादि पर्यायहीकों जीव कह्या, सो पर्यायहीको जीव न मान लेना। पर्याय तो जीव पुद्गलका संयोगरूप है। तहाँ निश्चयकरि जीवद्रव्य जुदा है, ताहीकों जीव मानना। जीवका संयोगतें शरीरादिककों भी उपचारकरि जीव कह्या, सो कहनें मात्र ही है। परमार्थतें शरीरादिक जीव होते नाहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। बहुरि अभेद आत्माविषे ज्ञानदर्शनादि भेद किए, सो तिनकों भेदरूप ही न मानि लें। भेद तो समझावने के अर्थ किए हैं। निश्चयकरि आत्मा अभेद ही है, तिसहीकों जीव वस्तु मानना। संज्ञा संख्यादिकरि भेद कहे, सो कहनें मात्र ही हैं, परमार्थतें जुदे जुदे हैं नाहीं। ऐसा ही श्रद्धान करना। बहुरि परद्रव्यका निमित्त भिटने की अपेक्षा व्रतस्योस-संयमादिककों मोक्षमार्ग कह्या, सो इनहींकों मोक्षमार्ग न मानि लेना। जार्ते परद्रव्यका ग्रहण त्याग आत्माके होय, तो आत्मा परद्रव्यका कर्ता हर्ता होय। सो कोई द्रव्यके आधीन है नाहीं। तातें आत्मा

अपने विभाव रामाधिक है, तिनको छोड़ि बीतरामी ही है। सो निश्चय-करि बीतराम भाव ही मोक्षमार्ग है। बीतराम भावनिके अर व्रताधिकनिके कवाचित् कार्य कारणपनी है। ताते व्रताधिकको मोक्षमार्ग कहे, सो कहनेमात्र ही हैं। परमार्थते बाह्य क्रिया मोक्षमार्ग नाहीं, ऐसा ही ध्यान करना। ऐसे ही अन्यत्र भी व्यवहारनयका अंगीकार न करना जानि लेना।

यहां प्रश्न—जो व्यवहारनय परको उपदेशविषे ही कार्यकारी है कि अपना भी प्रयोजन साधे है ?

ताका सानाधान—आप भी यथावत् निश्चयनयकरि प्ररूपित वस्तुको न पहिचाने, तावत् व्यवहार मार्गकरि वस्तुका निश्चय करे। ताते नीचलो वशाविषे आपको भी व्यवहारनय कार्यकारी है। परन्तु व्यवहारको उपचार मात्र मानि वाके द्वारे वस्तुका ठीक (निश्चय) करे, तो कार्यकारी होय। बहुरि जो निश्चयवत् व्यवहार को भी सत्यभूत मानि वस्तु ऐसे ही है, ऐसा श्रद्धान करे तो उलटा अकार्यकारी होय जाय। सो ही पुरुषार्थसिद्धधूपाय विषे कहा है—

अकुघस्य बोधनार्थं मुनीश्वरा देशयन्त्यभूतार्थम् ।

व्यवहारमेव केवलमर्थंति यस्तस्य देशना नास्ति ॥६॥

माणवक एव सिंहो यतो भवत्यनवगीतसिंहस्य ।

व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥७॥

इनका अर्थ—मुनिराज अज्ञानीके समझावनेको असत्यार्थ जो व्यवहारनय ताको उपदेश है। जो केवल व्यवहारहीको जाने है, ताको उपदेश ही बेना योग्य नाहीं है। बहुरि जैसे जो सांचा सिंहको न जाने, ताके व्यवहार ही निश्चयननाको प्राप्त हो है।

इहां कोई निविचार पुरुष ऐसे कहे—तुम व्यवहारको असत्यार्थ हेय कहो हो तो हम व्रत खोल संयमादि व्यवहार कार्य काहेको करे—सर्व को छोड़ि देंगे। ताको कहिए है—किछू व्रत खोल संयमादिक

का नाम व्यवहार नहीं है। इनको मोक्षमार्ग मानना व्यवहार है सो छोड़ दे। बहुरि ऐसा अज्ञानकरि जो इनको तो बाह्य सहकारी जानि उपचारतें मोक्षमार्ग कह्या है। ए तो परब्रह्माश्रित हैं। बहुरि सांचा मोक्षमार्ग वीतरागभाव है सो स्वब्रह्माश्रित है। ऐसैं व्यवहारकों असत्यार्थ हेय जानना। व्रतादिककों छोड़नेतें तो व्यवहारका हेयपना होता है नहीं। बहुरि हम पूछें हैं—व्रतादिककों छोड़ि कहा करेगा ? जो हिंसादिरूप प्रवर्त्तंगा तो तहाँ तो मोक्षमार्ग का उपचार भी संभव नहीं। तहाँ प्रवर्त्तनेतें कहा भला होयगा, नरकादिक पावोये। तातें ऐसैं करना तो निर्विचारपना है। बहुरि व्रतादिकरूप परिणति भेटि केवल वीतराग उदासीन भावरूप होना बने तो भले ही है। सो नीचली दशाविषं होय सके नहीं। तातें व्रतादिसाधन छोड़ि स्वच्छन्द होना योग्य नहीं। या प्रकार अज्ञानविषं निश्चयकों, प्रवृत्तिविषं व्यवहारकों उपादेय मानना सो भी मिथ्यात्वभाव ही है।

बहुरि यह जीव दोऊ नयनिका अंगीकार करनेके अघि कदाचित् आपकों शुद्ध सिद्धमान रागादिरहित केवलज्ञानादिसहित आत्मा अनुभवें है, ध्यानमुद्रा धारि ऐसे विचारविषं लागै है। सो ऐसा आप नहीं परन्तु भ्रमतें निश्चय करि मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा मानि सन्तुष्ट हो है। कदाचित् वचनद्वारि निरूपण ऐसैं ही करे है। सो निश्चय तो यथावत् वस्तुको प्ररूप्यै, प्रत्यक्ष आप जैसा नहीं तैसा आपको मानना, सो निश्चय नाम कैसे पावे। जैसा केवल निश्चयाभासवाला जीवके पूर्व अयथार्थपना कह्या था, तैसैं ही पाके जानना।

अथवा यह ऐसैं मानै है, जो इस नयकरि आत्मा है, इस नयकरि ऐसा है। सो आत्मा तो जैसा है तैसा ही है, तिसविषं नयकरि निरूपण करनेका जो अभिप्राय है, ताकों न पहिचानै है। जैसे आत्मा निश्चयकरि तो सिद्धसमान केवलज्ञानादिसहित ब्रह्मकर्म-नोकर्म-भाव-कर्मरहित है, व्यवहारनय करि संसारी भक्तिज्ञानादिसहित वा ब्रह्म-कर्म-नोकर्म-भावकर्मरहित है—ऐसा मानै है। सो एक आत्माके ऐसे

दोष रूप तो होय नहीं। जिस भावहीका सहितपना तिस भावहीका रहितपना एकवस्तुविषे कैसे सम्भव ? ताते ऐसा मानना भ्रम है। तो कैसे है—जैसे राखा रंक मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान है तैसे सिद्ध संसारी शोबस्वपनेकी अपेक्षा समान कहे हैं, केवलज्ञानादि अपेक्षा समानता मानिए सो है नहीं। संसारीके निश्चयकरि मतिज्ञानादिक ही हैं, सिद्धके केवलज्ञान है। इतना विशेष है—संसारीके मतिज्ञानादिक कर्म का निमित्तते हैं ताते स्वभावअपेक्षा संसारीके केवलज्ञानकी शक्ति कहिए तो दोष नहीं। जैसे रंक मनुष्यके राखा होनेकी शक्ति पाइए, तैसे यह शक्ति जाननी। बहुरि नोकर्म द्रव्यकर्म पुद्गलकरि निपजे हैं, ताते निश्चयकरि संसारीके भी इनका भिन्नपना है। परन्तु सिद्धवत् इनका कारण कार्य अपेक्षा सम्बन्ध भी न मानें तो भ्रम ही है। बहुरि भाव-कर्म आत्माका भाव है, सो निश्चयकरि आत्माहीका है। कर्मके निमित्तते हो है, ताते व्यवहारकरि कर्मका कहिए है। बहुरि सिद्धवत् संसारीके भी रागादिक न मानना - यह भ्रम है। याही प्रकारकरि नयकरि एक ही वस्तुको एक भावअपेक्षा वसा भी मानना, वसा भी मानना, सो सो मिथ्याबुद्धि है। बहुरि जुदे जुदे भावनिकी अपेक्षा नयनिकी प्ररूपणा है, ऐसे मानि यथासम्भव वस्तुको मानना सो सांचा श्रद्धान है। ताते मिथ्यादृष्टी अनेकान्तरूप वस्तुको माने परन्तु यथाथं भावको पहिचानि मानि सके नहीं, ऐसा जानना।

बहुरि इस जीवके व्रत शील संयमादिकका अंगीकार पाइए है, सो व्यवहारकरि 'ए भो मोक्ष के कारण हैं' ऐसा मानि तिनको उपादेय माने है। सो जैसे केवल व्यवहारावलम्बी जीवके पूर्वे अयथार्थपना कह्या था, तैसे ही याके भी अयथार्थपना जानना। बहुरि यह ऐसे भी माने है—जो यथा योग्य व्रतादि क्रिया तो करनी योग्य है परन्तु इनविषे ममत्व न करना। सो जाका आप कर्ता होय, तिसविषे ममत्व कैसे न करिए। आप कर्ता न है, तो मुझको करनी योग्य है ऐसा भाव कैसे क्रिया। अर जो कर्ता है, तो वह अपना कर्म भया, तब कर्ताकर्म

सम्बन्ध स्वयमेव हो गया। सो ऐसी मान्यता तो भ्रम है। तो कैलें है—बाह्य व्रतादिक हैं सो तो शरीरादि परद्रव्यके आश्रय हैं। परद्रव्यका आप कर्त्ता है नहीं, तातें तिसविषेकतृत्वबुद्धि भी न करनी अर तहां ममत्व भी न करना। बहुरि व्रतादिकविषे ग्रहण त्यागरूप अपना शुभोपयोग होय सो अपने आश्रय है। ताका आप कर्त्ता है, तातें तिसविषे कतृत्वबुद्धि भी माननी अर तहां ममत्व भी करना। बहुरि इस शुभोपयोगकों बंधकाही कारण जानना, मोक्षका कारण न जानना, जातें बंध अर मोक्षके तो प्रतिपक्षीपना है। जातें एक ही भाव पुण्यबंध को भी कारण होय अर मोक्षकों भी कारण होय, ऐसा मानना भ्रम है। तातें व्रत अव्रत दोऊ विकल्परहित जहां परद्रव्य के ग्रहण त्यागका किछू प्रयोजन नाहीं, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग सोई मोक्षमार्ग है। बहुरि नीचलो दशाविषे केई जीवनिके शुभोपयोग अर शुद्धोपयोगका युक्तपना पाइए है। तातें उपचारकरि व्रतादिक शुभोपयोगकों मोक्षमार्ग कह्या है। वस्तुविचारतां शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है, जातें बंधकों कारण सोई मोक्षका घातक है, ऐसा अज्ञान करना। बहुरि शुद्धोपयोगहीकों उपादेय मानि ताका उपाय करना, शुभोपयोग अशुभोपयोग को हेय जानि तिनके त्यागका उपाय करना। जहां शुद्धोपयोग न होय सक, तहां अशुभोपयोगकों छोड़ि शुभही विषे प्रवर्तना। जातें शुभोपयोगतें अशुभोपयोगविषे अशुद्धता की अधिकता है। बहुरि शुद्धोपयोग होय, तब तो परद्रव्यका साक्षीभूत ही रहै है। तहां तो किछू परद्रव्य का प्रयोजन ही नाहीं। बहुरि शुभोपयोग होय, तहां बाह्य व्रतादिककी प्रवृत्ति होय अर अशुभोपयोग होय, तहां बाह्य अव्रतादिककी प्रवृत्ति होय। जातें अशुद्धोपयोगके अर परद्रव्यको प्रवृत्तिके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध पाइए है। बहुरि पहलें अशुभोपयोग छूटि शुभोपयोग होइ, पीछें शुभोपयोग छूटि शुद्धोपयोग होइ। ऐसी क्रमपरिपाटी है।

बहुरि कोई ऐसे मानें कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोगको

कारण है। सो जैसे अशुभोपयोग छूट शुभोपयोग हो है, तैसे शुभोपयोग छूट शुद्धोपयोग हो है—ऐसे ही कार्यकारणपना होय तो शुभोपयोगका कारण अशुभोपयोग ठहरै। अथवा ब्रह्मलिंगीके शुभोपयोग तो उत्कृष्ट हो है, शुद्धोपयोग होता हो नहीं। तारें परमार्थतें इनके कारण कार्यपना है नहीं। जैसे रोगीके बहुत रोग था, पीछे स्तोक रोग भया, तो वह स्तोक रोग तो निरोग होनेका कारण है नहीं। इतना है, स्तोक रोग रहें निरोग होने का उपाय करे तो होइ जाय। बहुरि जो स्तोक रोगहीकों भला जानि ताका राखने का यत्न करे तो निरोग कैसे होय। तैसे कषायीके तीव्रकषायरूप अशुभोपयोग था, पीछे मन्दकषायरूप शुभोपयोग भया, तो वह शुभोपयोग तो निःकषाय शुद्धोपयोग होनेको कारण है नहीं। इतना है—शुभोपयोग भए शुद्धोपयोग का यत्न करे तो होय जाय। बहुरि जो शुभोपयोगहीकों भला जानि ताका साधन किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे होय। तारें मिथ्यादृष्टी का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोगकों कारण है नहीं। सम्यग्दृष्टीके शुभोपयोग भए निकट शुद्धोपयोग प्राप्त होय, ऐसा मुख्यपनाकरि कहीं शुभोपयोगकों शुद्धोपयोगका कारण भी कहिए है, ऐसा जानना।

बहुरि यह जीव आपको निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमार्गका साधक माने है। तहाँ पूर्वोक्त प्रकार आत्माकों शुद्ध मान्या सो तो सम्यग्दर्शन भया। तैसेही जान्या सो सम्यग्ज्ञान भया। तैसेही विचार विषे प्रवर्त्या सो सम्यक्चारित्र्य भया। ऐसे तो आपके निश्चल रत्नत्रय भया माने। सो मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध सो शुद्ध कैसे मानूं; जानूं; विचार हूं इत्यादि विवेकरहित भ्रमते सन्तुष्ट हो है। बहुरि अरहंतादि बिना अन्य देवादिकों न माने है वा जैन शास्त्र अनुसार जीवादिके भेद सीखि लिए हैं तिनहीकों माने है औरकों न माने सो तो सम्यग्दर्शन भया। बहुरि जैन शास्त्रनिका अभ्यास विषे बहुत प्रवर्ते है सो सम्यग्ज्ञान भया। बहुरि कृतादिकरूप क्रियनिविषे प्रवर्ते है सो सम्यक्चारित्र्य भया। ऐसे आपके व्यवहार रत्नत्रय भया माने। सो व्यवहार

तो उपचारका नाम है। सो उपचार भी तो तब बने जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रयका कारणादिक होय। जैसे निश्चय रत्नत्रय सबै तैसें इनको साधै तो व्यवहारपनो भी सम्भवै। सो याके तो सत्यभूत निश्चय रत्नत्रयका कारणादिक होय। जैसे निश्चय रत्नत्रय सबै तैसें इनको साधै तो व्यवहारपनो भी सम्भवै। सो याके तो सत्यभूत निश्चय रत्नत्रयकी पहिचान ही भई नाहीं। यह ऐसैं कैसें साधि सकै। आज्ञा अनुसारो हुवा देखादेखी साधन करै है। तातें याके निश्चय व्यवहार मोक्षमार्ग न भया। आगें निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गका निरूपण करेगे, ताका साधन भए ही मोक्षमार्ग होगा।

ऐसैं यह जीव निश्चयभावको मानै जाने है परन्तु व्यवहार साधनको भी भला जानै है; तातें स्वच्छन्द होय अशुभरूप न प्रवर्त्तै है। भ्रतादिक शुभोपयोगरूप प्रवर्त्तै है, तातें अन्तिम प्रीयेक पर्यन्त पदको पावै है। बहुरि जो निश्चयाभासकी प्रगल्भतातें अशुभरूप प्रवृत्ति होय जाय तो कुगतिविषे भी गमन होय; परिणामनिके अनुसारि फल पावै है परन्तु संसारका ही भोक्ता रहै है। साँचा मोक्षमार्ग पाए बिना सिद्धपदको न पावै है। ऐसैं निश्चयाभास व्यवहाराभास दोऊनिके अवचम्बो मिथ्यादृष्टि तिनका निरूपण किया।

अब सम्यक्त्वके सम्मुख जे मिथ्यादृष्टो तिनका निरूपण कीजिए है—

सम्यक्त्वके सम्मुख मिथ्यादृष्टि का निरूपण

कोई मंदकषायादिकका कारण पाय ज्ञानावरणादि कर्मनिका क्षयोपशम भया, तातें तत्त्वविचार करनेकी शक्ति भई अर मोह मंत्र भया, तातें तत्त्वविचारविषे उद्यम भया। बहुरि बाह्य निमित्त देव, गुरु, शास्त्रादिकका भया तिनकरि साँचा उपदेशका लाभ भया। तहाँ अपने प्रयोजनभूत मोक्षमार्गका वा देवगुरुद्वर्मादिकका वा जीवादि तत्त्वनिका वा आपा परका वा आपकों अहितकारी हितकारी भावनिका इत्यादिकका उपदेशतें सावधान होय ऐसा विचार किया—अहो

मुझको तो इन बातनिकी खबरि ही नाहीं, मैं भ्रममें भूलि पाया पर्याय हो विषे तन्मय भया । सो इस पर्यायकी तो बोरे ही काखकी स्थिति है । बहुरि यहां मोको सभे निमित्त मिले है ताते मोको इन बातनिका ठीक करना । जाते इनविषे तो भेदा ही प्रयोजन भासे है । ऐसे विचारि जो उपदेश सुन्या ताका निर्धार करनेका उद्यम किया । तहां उद्देश, लक्षणादिनिर्देश, परीक्षा द्वारकरि तिनका निर्धार होय । ताते पहले तो तिनके नाम सीखे सो उद्देश भया । बहुरि तिनके लक्षण जानै । बहुरि ऐसे सम्भव है कि नाहीं, ऐसा विचारिए परीक्षा करने लगे । तहां नाम सीखि लेना अर लक्षण जानि लेना ये दोऊ तो उपदेशके अनुसार हो हैं । जैसे उपदेश दिया तैसे याद करि लेना । बहुरि परीक्षा करनेविषे अपना विवेक चाहिए है । सो विवेककरि एकान्त अपने उपयोगविषे विचारें जैसे उपदेश दिया तैसे ही है कि अन्यथा है । तहां अनुमानादि प्रमाणकरि ठोक करे वा उपदेश तो ऐसे है अर ऐसे न मानिए तो ऐसे होय । सो इनविषे प्रबल युक्ति कौन है अर निर्बल युक्ति कौन है । जो प्रबल भासे, ताको सांच जानें । बहुरि जो उपदेशते अन्यथा सांच भासे वा सन्देह रहे, निर्धार न होय, तो बहुरि विशेष ज्ञानी होय तिनको पूछे । बहुरि वह उत्तर दे, ताको विचारै । ऐसे ही यावत् निर्धार न होय, तावत् प्रश्न उत्तर करे । जबवा समान बुद्धिके द्वारक होय, तिनको अपना विचार जैसा भया होय तैसा कहै । प्रश्न उत्तरकरि परस्पर चर्चा करे । बहुरि जो प्रश्नोत्तरविषे निरूपण भया होय, ताको एकान्तविषे विचारै । याही प्रकार अपने अन्तरंगविषे जैसे उपदेश दिया था, तैसे ही निर्णय होय भाव न भासे; तावत् ऐसे ही उद्यम किया करे । बहुरि अन्यमतीतिकरि कल्पित तत्त्वनिका उपदेश दिया है, ताकरि जैन उपदेश अन्यथा भासे वा सन्देह होय तो भी पूर्वोक्त प्रकारकरि उद्यम करे । ऐसे उद्यम किए जैसे जिनदेवका उपदेश है तैसे ही सांच है, मुझको जो ऐसे ही भासे है, ऐसा निर्णय होय । जाते जिनदेव अन्यथावादी हैं नाहीं ।

यहाँ कोऊ कहै—जिनदेव जो अन्यथावादी नाहीं हैं तो जैसे उनका उपदेश है तैसें श्रद्धान करि लीजिए, परीक्षा काहेकों कीजिए ?

ताका समाधान—परीक्षा किए बिना यहू तो मानना होय, जो जिनदेव ऐसे कहा है सो सत्य है परन्तु उनका भाव आपको भासै नाहीं। बहुरि भासे बिना निर्मल श्रद्धान न होय। जाकी काहू का वचन करि प्रतीति करिए, ताकी अन्यथा वचनकरि अन्यथा भी प्रतीति होय जाय, तातें शक्तिअपेक्षा वचनकरि कोन्हीं प्रतीति अप्रतीतिवत् है। बहुरि जाका भाव भास्या होय, ताकों अनेक प्रकारकरि भा अन्यथा न मानें। तातें भाव भासै प्रतीति होय सोई साचो प्रतीति है। बहुरि जो कहोगे, पुरुषप्रमाणतें वचनप्रमाण कीजिए है, तो पुरुषकी भी प्रमाणता स्वयमेव तो न होय। वाके केई वचननिकी परीक्षा पहलें करि लीजिए, तब पुरुषकी प्रमाणता होय।

यहां प्रश्न—उपदेश तो अनेक प्रकार, किस-किसकी परीक्षा करिए ?

ताका समाधान—उपदेशविषे केई उपादेय केई हेय केई ज्ञेय तत्त्व निरूपित हैं। तहां उपादेय हेय तत्त्वनिकी तो परीक्षा करि लेना। जातें इन विषे अन्यथापनो भए अपना बुरा हो है। उपादेयकों हेय मानि लै तो बुरा होय, हेयकों उपादेय मानि लै तो बुरा होय।

बहुरि जो कहैगा—आप परीक्षा न करी अर जिनवचनहीतें उपादेयकों उपादेय जानें, हेयकों हेय जानें तो यामें कैसे बुरा होय ?

ताका समाधान—अर्थका भाव भासे बिना वचनका अभिप्राय न पहिचानें। यहू तो मानि ले, जो मैं जिन वचन अनुसारि मानूं हूं परन्तु भाव भासे बिना अन्यथापनो होय जाय। लोकविषे भी किकर कों किसी कार्यकों भेजिए सो वह उस कार्यका भाव जानें तो कार्यकों सुधारै, जो भाव न भासै तो कहीं चूकि ही जाय। तातें भाव भासने के अर्थ हेय उपादेय तत्त्वनिकी परीक्षा अवश्य करनी।

बहुरि वह कहै है—जो परीक्षा अन्यथा होय जाय तो कहा करिए ?

ताका समाधान—जिन वचन अर अपनी परीक्षा इनकी सभ्यता होय, तब तो जानिए सत्य परीक्षा भई । यावत् ऐसैं न होय तावत् जैसे कोई लेखा करे है, ताकी विधि न मिसै तावत् अपनी चूककों दूंडे । तैसें यह अपने परीक्षा विधे विचार किया करे । बहुरि जो ज्ञेयतत्व है तिनकी परीक्षा होय सके तो परीक्षा करे । नाहीं यह अनुमान करे, जो हेय उपादेय तत्व ही अन्यथा न कहै तो ज्ञेयतत्व अन्यथा किस भाँति कहै । जैसें कोऊ प्रयोजनरूप कार्यनिविधे झूठ न बोले सो अप्रयोजन झूठ काहेको बोले । तातें ज्ञेयतत्वनिका परीक्षाकरि भी वा आज्ञाकरि स्वरूप जानै है । तिनका यथार्थ भाव न भासें तो भी दोष नाहीं याहीतें जैनशास्त्रनिविधे तत्वाधिकका निरूपण किया, सहांतो हेतु युक्ति आदिकरि जैसें याके अनुमानादिकरि प्रतीति आवै, तैसें कथन किया । बहुरि त्रिलोक, गुणस्थान, मार्गणा, पुराणादिकका कथन आज्ञा अनुसारि किया । तातें हेयोपादेय तत्त्वनिकी परीक्षा करनी योग्य है । तहां जीवादिक द्रव्य वा तत्व तिनको पहचानना । बहुरि तहाँ आपा पर को पहचानना । बहुरि त्यागने योग्य मिध्यात्व रागादिक अर ग्रहणें योग्य सम्यग्दर्शनादिक तिनका स्वरूप पहचानना । बहुरि निमित्त नैमित्तिकादिक जैसें हैं, तैसें पहचानना । इत्यादि मोक्षमार्ग-विधे जिनके जानें प्रवृत्ति होय, तिनको अवश्य जाननें । सो इनकीतो परीक्षा करनी । सामान्यपने किसो हेतु युक्ति करि इनको जाननें वा प्रमाण नयकरि जाननें वा निर्देश स्वामित्वादि करि वा सत् संख्यादि करि इनका विशेष जानना । जैसें बुद्धि होय जैसा निमित्त बनें तैसें इनको सामान्य विशेषरूप पहचाननें । बहुरि इस जाननेंका उपकारी गुणस्थान, मार्गणादिक वा पुराणादिक वा ब्रतादिक क्रियादिकका भी जानना योग्य है । यहाँ परीक्षा होय सके तिनकी परीक्षा करनी, न होय सके ताका आज्ञा अनुसारि जानपना करना ।

ऐसें इस जानने के अर्थ कबहूँ आपही विचार करे है, कबहूँ शास्त्र बाँचे है, कबहूँ सुने है, कबहूँ अभ्यास करे है, कबहूँ प्रश्नोत्तर

करे है इत्यादि रूप प्रवर्त्त है। अपना कार्य करनेका जाके हर्ष बहुत है, तबले अन्तरंग प्रीतिसे ताका साधन करे। या प्रकार साधन करता यावत् सांचा तत्वबुद्धान न होय, 'यहु ऐसे ही हूँ' ऐसी प्रतीति लिए जीवाधिक तत्त्वनिका स्वरूप आपको न भासे, जैसे पर्यायविषे अहंबुद्धि है तैसे केवल आत्माविषे अहंबुद्धि न आवे, हित अहितरूप अपने भाव-निकों न पहिचाने, तावत् सम्यक्त्वके सम्मुख मिथ्यादृष्टी है। यह जीव बोरे ही काममें सम्यक्त्वको प्राप्त होगा। इस ही भवमें वा अन्य पर्यायविषे सम्यक्त्वको पावेगा। इस भव में अभ्यासकरि परलोकविषे तिर्यचादि गतिविषे भी जाय तो तहां संस्कारके बलसे देव गुरु शास्त्र का निमित्त बिना भी सम्यक्त्व होय जाय। जाते ऐसे अभ्यासके बलसे मिथ्यात्वकर्म का अनुभाग होन हो है। जहां वाका उदय न होय, तहां श्री सम्यक्त्व होय जाय। मूलकारण यह ही है। देवादिकका तो बाह्य निमित्त है सो मुख्यताकरि तो इनके निमित्तहीसे सम्यक्त्व हो है। तारतम्यसे पूर्व अभ्यास संस्कारसे वर्तमान इनका निमित्त न होय तो भी सम्यक्त्व होय सके है। सिद्धान्तविषे ऐसा सूत्र है—“तन्मिसर्ग-बधिगमाद्वा”

(तत्त्वा० सू० १,३)

याका अर्थ यह—सो सम्यग्दर्शन निसर्ग वा अधिगमसे हो है। तहां देवादिक बाह्यनिमित्त बिना होय, सो निसर्गसे भया कहिए। देवादिकका निमित्तसे होय सो अधिगमसे भया कहिए। देखो तत्त्व-विचारकी महिमा, तत्त्वविचाररहित देवादिककी प्रतीति करे, बहुत शास्त्र अभ्यासे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादि करे, ताके तो सम्यक्त्व होनेका अधिकार नाहीं। अर तत्त्वविचारवाला इन बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी हो है। बहुरि कोई जीवके तत्त्वविचारके होने पहिले किसी कारण पाय देवादिककी प्रतीति होय वा व्रत तपका अंगीकार होय, पीछे तत्त्वविचार करे। परन्तु सम्यक्त्वका अधिकारी तत्त्वविचार भए ही हो है।

बहुत्र काहूके तत्वविचार भए पोछें तत्वप्रतीति न होवैतें सम्यक्त तो न भया अरु सम्यक्कार धर्मको प्रतीति कबि होय बई; तातें देवाधिकारी प्रतीति करै है वा अत तपकों अवीकार करै है। काहूके देवाधिकारी प्रतीति अरु सम्यक्त युगपत् होय अरु अत तप सम्यक्तकी साथ भी होय अरु पहले पीछें भी होय, देवाधिकारी प्रतीतिका तो नियम है। इस बिना सम्यक्त न होय। अतादिकका नियम है नाहीं। धर्म जीव तो पहलें सम्यक्त होय पीछें ही अतादिकको धारें हैं। काहूके युगपत् भी होय जाय है। ऐसैं यह तत्वविचारवाला जीव सम्यक्तका अधिकारी है परन्तु याकें सम्यक्त होय ही होय, ऐसा नियम नाहीं। जातें शास्त्रविषें सम्यक्त होनेतें पहलें पंच लब्धिका होना कहा है—

पंच लब्धियोंका स्वरूप

अयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण। तहां जिसको होते संते तत्वविचार होय सकै, ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मनिका क्षयीपशम होय। उदयकालको प्राप्त सर्वचाती स्पृष्टकनिके निषेकनिका उदयका अभाव सो क्षय अरु अनागतकालविषें उदय आवने योग्य तिनही का सत्तारूढ़ रहना सो उपशम, ऐसी देशचाती स्पृष्टकनिका उदय सहित कर्मनिकी अवस्था ताका नाम अयोपशम है। ताकी प्राप्ति सो अयोपशमलब्धि है। बहुत्र मोहका मन्द उदय आवनेतें मन्दकषायरूप भाव होय जहां तत्व विचार होय सकै सो विशुद्धलब्धि है। बहुत्रि जिनदेवका उपदेशया तत्वका धारण होय, विचार होय सो देशनालब्धि है। जहां नरकादिविषें उपदेशका निमित्त न होय, तहां पूर्वसंस्कारतें होय। बहुत्रि कर्मनिकी पूर्व सत्ता (घटकरि) अतः कोटा-कोटी सानरप्रमाण रहि जाय अरु नवीन बंध अन्तः कोटाकोटी प्रमाण ताके संख्यातवें भाव मात्र होय सो भो तिस लब्धिकालतें जगाम कमतें घटता होय, केसीक पापशक्तनिका बंध कमतें मिटता जाय, इत्यादि योग्य अवस्थाका होना सो प्रायोग्यलब्धि है। सो ए चारों लब्धि भव्य या अभव्यकें होय हैं : इन चार लब्धि भए पीछें सम्यक्त

होय तो होय, न होय तो नहीं भी होय। ऐसैं 'लब्धिसार' विषे कह्या है।* तासैं तिस तत्त्वविचारवालाके सम्यक्त्व होनेका नियम नाही। जैसे काहूके हितकी शिक्षा दई, ताको बहू जानि विचार करे, यहू सीख दई सो कैसें है? पीछें विचारतां बाके ऐसैं ही है, ऐसी उस सीख की प्रतीति होय जाय। अथवा अन्यथा विचार होय वा अन्य विचारविषे लागि तिस सीखका निर्धार न करे, तो प्रतीति नाही भी होय। तैसें श्रीगुरु तत्त्वोपदेश दिया, ताको जानि विचार करे, यहू उपदेश दिया सो कैसें है। पीछें विचार करनेतें बाके ऐसैं ही हैं ऐसी प्रतीति होय जाय। अथवा अन्यथा विचार होय वा अन्य विचारविषे लागि तिस उपदेशका निर्धार न करे तो प्रतीति नाही भी होय सो मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, याका उदय मिटे तो प्रतीति होइ जाय, न मिटे तो नाही होय, ऐसा नियम है। याका उद्यम तो तत्त्वविचार करने मात्र ही है।

बहुरि पांचवीं करणलब्धि भए सम्यक्त्व होय ही होय, ऐसा नियम है। सो जाके पूर्वे कही थीं च्यारिः लब्धि ते तो अई होंय अर अन्तर्मुहूर्त पीछें जाके सम्यक्त्व होना होय, तिसही जीवके करणलब्धि हो है। सो इस 'करणलब्धिवालाके बुद्धिपूर्वक तो इतना ही उद्यम हो है—तिस तत्त्वविचारविषे उपयोगको तद्रूप होय लगावै, ताकरि समय समय परिणाम निर्मल होते जांय हैं। जैसे काहूके सीखका विचार ऐसा निर्मल होने लग्या, जाकरि याके शीघ्र ही ताकी प्रतीति होय जासी। तैसें तत्त्वोपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लग्या, जाकरि याके शीघ्र ही ताका श्रद्धान होसी। बहुरि इन परिणामनिका तार-तम्य केवलज्ञानकरि देख्या, ताका निरूपण करणानुयोगविषे किया है। सो इस करणलब्धिके तीन भेद हैं—अघःकरण, अपूर्वकरण, अनिबृत्ति-करण। इनका विशेष व्यख्यान लब्धिसार शास्त्रविषे किया है, तिससें जानना। यहां संक्षेपसें कहिए है—

विकासवर्ती एवं करणलब्धिवाले जीव तिनके परिणामनिष्ठी अपेक्षा ए हीन नाम हैं। तहां करण नाम तो परिणामका है। बहुरि अहां पहले पिछले समयनिके परिणाम समान होंय सो अधःकरण है।* जैसें कोई जीवका परिणाम तिस करणके पहिले समय स्तोक विशुद्धता लिए भया, पोछें समय समय अनतगुणो विशुद्धताकरि बधते भए। बहुरि वाकें जैसें द्वितीय तृतीयादि समयनिविषें परिणाम होंय, तैसें केई अन्य जीवनिके प्रथम समयविषें ही होंय। ताकें तिसतें समय समय अनन्तगुणो विशुद्धाकरि बधते होंय। ऐसें अधःप्रवृत्ति करण जानना।

बहुरि जिसविषें पहले पिछले समयनिके परिणाम समान न होंय, अपूर्व ही होंय, सो अपूर्वकरण है। जैसें तिस करणके परिणाम जैसे पहले समय होंय तैसें कोई ही जीवके द्वितीयादि समयनिविषें न होंय, बधते हो होंय। बहुरि इहां अधः करणवत् जिन जीवनिके करण का पहला समय हो होय, तिन अनेक जीवनिके परस्पर परिणाम समान भो होंय अर अधिक हीन विशुद्धता लिए भी होंय। परन्तु यहां इतना विशेष भया, जो इसकी उत्कृष्टतातें भी द्वितीयादि समयवाले का जवन्य परिणाम भी अनन्तगुणी विशुद्धता लिए ही होंय। ऐसें ही जिनकोंकरण मांडे द्वितीयादि समय भया होय, तिनके तिस समयवालों के तो परस्पर परिणाम समान वा असमान होंय परन्तु ऊपरले समयवालोंके तिस समय समान सर्वथा न होंय, अपूर्व ही होंय। ऐसें अपूर्वकरण जानना।

बहुरि जिस विषें समान समयवर्ती जीवनिके परिणाम समान ही होंय, निवृत्ति कहिए परस्पर भेद ताकरि रहित होंय। जैसें तिस

* लब्धि ३५

१. समए समय भिन्ना भावा तम्हा अपुब्बकरणो हु।

अम्हा उचरिमभावा हेट्ठिमभावेहिं पत्थि सरिसत्तं ॥ लब्धि ३६ ॥

तम्हा विविध करण अपुब्बकरणेति सिद्धिं ॥ लब्धि ० ५१ ॥

करणं परिणामो अपुब्बाणि च तसि करणाणि च अपुब्बकरणाणि,

कथमाएपरिणामा पित्तं अं उचं होथि। उचत्ता, १-२-५-४.

करणका पहला समयविवेक सर्व जीवतिका परिणाम परस्पर समानही होय, ऐसैही द्वितीयादि समयनिविवेक समानता परस्पर जाननी । बहुरि प्रथमादि समयबालोंतें द्वितीयादि समयबालोंके अनन्तगुणी विशुद्धता लिए होय । ऐसै अनिवृत्तिकरण' जानना ।

ऐसै ये तीन करण जाननें । तहां पहलें अंतर्मुहूर्त कालपर्यन्त अघःकरण होय । तहां च्यारि आवश्यक हो हैं । समय समय अनन्तगुणी विशुद्धता होय, बहुरि एक अंतर्मुहूर्त करि नवीन बंधकी स्थिति घटती होय सो स्थितिबंधापसरण होय, बहुरि समय समय प्रथस्त प्रकृतिनि का अनन्तगुणा अनुभाग बंधे, बहुरि समय समय अप्रथस्त प्रकृतिनिका अनुभागबंध अनन्तवें भाग होय; ऐसै च्यारि आवश्यक होय—तहां पीछे अपूर्वकरण होय । ताका काल अघःकरणके कालके संख्यातवें भाग है । ताविवेक ये आवश्यक और होय । एक एक अन्तर्मुहूर्तकरि सत्ताभूत पूर्वकर्मकी स्थिति थी, ताकों घटावें सो स्थितिकाण्डकघात होय । बहुरि तिसतें स्तोक एक एक अन्तर्मुहूर्तकरि पूर्वकर्मका अनुभाग-कों घटावें सो अनुभाग कांडक घात होय । बहुरि गुणश्रेणिका काल-विवेक क्रमतें असंख्यातगुणा प्रमाण लिए कर्म निर्जरेने योग्य करिए सो गुणश्रेणीनिर्जरा होय । बहुरि गुणसंक्रमण यहाँ नाहीं हो है । अन्यत्र अपूर्वकरण हो है, तहाँ हो है । ऐसै अपूर्वकरण भए पीछे अनिवृत्ति-करण होय । ताका काल अपूर्वकरणके भी संख्यातवें भाग है । तिस-विवेक पूर्वोक्त आवश्यकसहित केता काल गए पीछे अन्तरकरण' करे है । अनिवृत्तिकरणके काल पीछे उदय आवने योग्य ऐसै मिथ्यास्वकर्म

१. एवसमए वटंताणं जीवाणं परिणामेहि ण विज्जदे णिवट्टी णिव्विती जत्य ते अणियट्टीपरिणामा । धवसा १-६-८-४ । एककिंहु कालसमये संख्यादीहि अह णिवटंति । ण णिवटंति त्था विच परिणामेहि मिहो जेहि ॥ गो० जी० ५६ ॥

२. किमन्तरकरणं नाम ? विवविचयकम्मानं हेट्टिमोवरिमट्टिदीओ मोत्तुण मज्जे अन्तोमुहूर्तमेत्ताणं ट्टिदीणं परिणामविसेत्तेण णिसेवा-णमभावीकरण मन्तरकरणमिदि भण्णवे ॥ अय ध० ख० प० ६५३

के मुहूर्तमात्र निषेक तिनिका अभाव करै है, तिन परमाणुनिकों अन्य स्थितिरूप परिणामावै है । बहुरि अन्तरकरण किये पीछे उपशमकरण करै है । अन्तरकरणकरि अभावरूप किए निषेकनिके ऊपरि जो मिथ्यात्वके निषेक तिनकों उदय आवनेकों अयोग्य करै है । इत्यादिके क्रियाकरि अनिवृत्तिकरणका अन्तसमयके अनन्तर जिन निषेकनिका अभाव किया था, तिनका उदयकाल आया तब निषेकनि बिना उदय कौनका आवै । तातें मिथ्यात्वका उदय न होनेतें प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति हो है । अनादि मिथ्यादृष्टीके सम्यक्तमोहनीय, मिथमोहनीय की सत्ता नाही है । तातें एक मिथ्यात्वकर्महीकों उपशमाय उपशमसम्यग्दृष्टो होय है । बहुरि कोई जीव सम्यक्त पाय पीछे भ्रष्ट हो है, ताकी भी दशा अनाविमिथ्यादृष्टी की सी होय जाय है ।

यहाँ प्रश्न—जो परीक्षाकरि तत्त्वब्रह्मान किया था, ताका अभाव कैसे होय ?

ताका समाधान—जैसे किसी पुरुषकों शिक्षा दई, ताकी परीक्षा करि वाकै ऐसे ही है ऐसी प्रतीति भो आई थी, पोछे अन्यथा कोई प्रकारकरि विचार भया, तातें उस शिक्षाविषे सन्देह भया । ऐसे है कि ऐसे है, अथवा 'न जानों कैसे है', अथवा तिस शिक्षाकों झूठ जानि तिसतें विपरीत भई, तब वाकै प्रतीति न भई तब वाकै तिस शिक्षाकी प्रतीतिका अभाव होय । अथवा पूर्वे तो अन्यथा प्रतीति थी ही, बीचमें शिक्षाका विचारतें यथार्थ प्रतीति भई थी बहुरि तिस शिक्षाका विचार किए बहुत काल होय गया तब ताकों भूलि जैसे पूर्वे अन्यथा प्रतीति थी तैसे ही स्वयमेव होय गई तब तिस शिक्षा की प्रतीतिका अभाव होय जाय । अथवा यथार्थ प्रतीति पहलें तो कीन्हीं, पीछे न तो किछु अन्यथा विचार किया, न बहुत काल भया परन्तु तैसा कर्म उदयतें

अर्थ—अन्तरकरण का क्या स्वरूप है ? उत्तर—विवक्षित कर्मों की अद्यस्तन और उपरिम स्थितियों को छोड़कर मध्यवर्ती अन्तर्मुहूर्तमात्र स्थितियों के निषेकोंका परिणाम विशेष के द्वारा अभाव करने को अन्तरकरण कहते हैं ।

होनहारके अनुसारि स्वयमेव ही तिस प्रतीति का अभाव होय अन्यथा-पना भया । ऐसैं अनेक प्रकार तिस शिक्षाकी यथार्थ प्रतीतिका अभाव हो है । तैसैं जीवके जिनदेव का तत्त्वादिरूप उपदेश भया, ताकी परीक्षाकरि बाकैं 'ऐसैं ही है' ऐसा श्रद्धान भया, पीछैं पूर्वे जैसैं कहे तैसैं अनेक प्रकार तिस पदार्थश्रद्धान का अभाव हो है । सो यह कथन स्थूलपने दिखाया है । तारतम्यकरि केवलज्ञानविषे भासैं है—इस समय श्रद्धान है कि इस समय नाहीं है । जातैं यहाँ मूल कारण मिथ्यात्वकर्म है । ताका उदय होय, तब तो अन्य विचारादि कारण मिलो वा मति मिलो, स्वयमेव सम्यक्श्रद्धानका अभाव हो है । बहुरि ताका उदय न होय, तब अन्य कारण मिलो वा मति मिलो, स्वयमेव सम्यक् श्रद्धान होय जाय है । सो ऐसी अन्तरंग समय समय सम्बन्धी सूक्ष्मदशाका जानना छयस्वकैं होता नाहीं । तातैं अपनी मिथ्या सम्यक्श्रद्धानरूप अवस्थाका तारतम्य याकों निश्चय हो सकैं नाहीं, केवलज्ञानविषे भासैं है तिस अपेक्षा गुणस्थाननिकी पलटनि शास्त्र-विषे कही है । या प्रकार जो सम्प्रकृततैं भ्रष्ट होय सो सादि मिथ्या-दृष्टो कहिए । ताकैं भी बहुरि सम्यक्तकी प्राप्ति विषे पूर्वोक्त पाँच लब्धि हो हैं । विशेष इतना यहाँ कोई जीवकैं दर्शन मोहकी तीन प्रकृतिनिकी सत्ता हो है सो तीनोंकें उपशमाय प्रथमोपशमसम्यक्ती हो है । अथवा काहूकैं सम्यक्तमोहनीयका उदय आवैं है, दोय प्रकृति-निका उदय न हो है, सो क्षयोपशमसम्यक्ती हो है । याकैं गुणश्रेणी आदि क्रिया न हो है वा अनिवृत्तिकरण न हो है । बहुरि काहू कैं मिश्रमोहनीयका उदय आवैं है, दोय प्रकृतिनिका उदय न हो है, सो मिश्रगुणस्थानकें प्राप्त हो है । याकैं करण न हो है । ऐसैं सादि मिथ्या-दृष्टोकैं मिथ्यात्व छूटैं दशा हो है । क्षायिकसम्यक्तकें वेदकसम्यग्-दृष्टीही पावैं है तातैं ताका कथन यहाँ न किया है । ऐसैं सादि मिथ्या-दृष्टीका जघन्य तो मध्यम अन्तर्भूहर्त्तामात्र उस्कृष्ट किञ्चित्कन अर्द्ध-पुद्गलपरिवर्त्तन मात्र काल जानना । देखो परिणामनिकी विचित्रता,

कोई जीव तो ग्याहूँवें गुणस्थान यथाख्यातचारित्र पाव बहुरि मिथ्या-
दृष्टो होय किंचित ऊन अर्द्धपुद्गल परिवर्तन कालपर्यंत संसारमें रही
अब कोई नित्यनिर्गोच में सों निकसि मनुष्य होय मिथ्यात्व छूटे पीछे
अन्तर्मुहूर्त में केवलज्ञान पावे । ऐसे ज्ञानि अपने परिणाम विगलनेका
मय राखना अब तिनके सुघास्नेका उपाय करना ।

बहुरि इस सादिमिथ्यादृष्टिके थोरे काल मिथ्यात्वका उदय रई
तो बाह्य जैनोपना नाहीं नष्ट हो है वा तत्त्वनिका अथद्धान व्यक्त न
हो है वा बिना विचार किए हो वा स्तोक विचारहीत बहुरि सम्यक्तकी
प्राप्ति होय जाय है । बहुरि बहुत काल मिथ्यात्वका उदय रई तो जैसी
अनादि मिथ्यादृष्टीकी दशा तैसी याको भी दशा हो है । बृहत्
मिथ्यात्वकों भी ग्रह है । निगोदादिविषे भी चले है । याको किछू
प्रमाण नाहीं ।

बहुरि कोई जीव सम्यक्ततें भ्रष्ट होय सासादन हो है । सो तहां
अधम्य एक समय उत्कृष्ट छह आवली प्रमाण काल रई है, सो याका
परिणामको दशा बचनकरि कहनेमें आवतो नाहीं । सूक्ष्मकालमात्र
कोई जातिके केवलज्ञानगम्य परिणाम हो हैं । तहां अनन्तानुबंधोका
तो उदय हो है । मिथ्यात्वका उदय न हो है । सो आगम प्रमाणतें
याका स्वरूप जानना ।

बहुरि कोई जीव सम्यक्ततें भ्रष्ट होय, मिश्रगुणस्थानकों प्राप्त
हो है । तहां मिश्रमोहनोयका उदय हो है । याका काल मध्य अन्तर्मु-
हूर्तमात्र है । सो याके भी काल थोरा है, सो याके भी परिणाम केवल-
ज्ञानगम्य हैं । यहाँ इतना भासं है—जैसें काहूँकों सीख दई तिसकों
वह किछू सत्य किछू असत्य एके काल मानें तैसें तत्त्वनिका अथद्धान
अथद्धान एके काल होय सो मिश्रदशा है । केई कहै हैं—हमकों तो
जिनदेव वा अन्य देव सर्वे हो वन्दने योग्य हैं इत्यादि मिश्र अथद्धान कों
मिश्रगुणस्थान कहै हैं, सो नाहीं । यह तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्वदशा है ।
व्यवहाररूप देवाविका अथद्धान भए भी मिथ्यात्व रई है, तो याके तो

देव कुन्धेव का किछू ठीक ही नहीं। याके तो यह विनयमिथ्यात्व प्रकट है, ऐसी जानना।

∴ ऐसैं सम्यक्तके सन्मुख मिथ्यादृष्टीनिका कथन किया। प्रसंग पामें अन्य अन्य भी कथन किया है। या प्रकार जैनमतवाले मिथ्या-दृष्टीनिका स्वरूप निरूपण किया। यहाँ नाना प्रकार मिथ्यादृष्टी-त्रिका कथन है ताका प्रयोजन यह जानना—जो इन प्रकारनिकों पहिचानि आपविषैं ऐसा दोष होय तो ताकों दूरिकरि सम्यक्बुद्धानो होना। औरनिहीके ऐसे दोष देखि देखि कषायो न होना। जातैं अपना भला बुरा तो अपने परिणामनितैं है। औरनिकों तो रुचिवान देखिए, तो किछू उपदेश देय वाका भी भला कोजिए। तातैं अपने परिणाम सुधारनेका उपाय करना योग्य है। जातैं संसारका मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व समान अन्य पाप नहीं है। एक मिथ्यात्व अर ताके साथ अनन्तानुबन्धीका अभाव भए इकतालोस प्रकृतिका तो अन्य ही मिति जाय। स्थिति अन्तः कोटाकोटो सागरको रहि जाय। अनुभाग बोरा ही रहि जाय। शीघ्र ही मोक्षपदकों पावै। बहुदि मिथ्यात्वका सद्भाव रहैं अन्य अनेक उपाय किए भा मोक्षमार्ग न होय। तातैं जिस तिस उपायकरि सर्व प्रकार मिथ्यात्वका नाश करना योग्य है।

इतिश्री मोक्षमार्गप्रकाशकनाम शास्त्रविषैं जैनमतवाले

मिथ्यादृष्टीनिका निरूपण जामें भया ऐसा

सातवां अधिकार सम्पूर्ण भया ॥७॥

ॐ नमः

प्राठवां अधिकार

उपदेश का स्वरूप

अब मिथ्यादृष्टी जीवनिकों मोक्षमार्गका उपदेश देय तिनका उपकार करना यह ही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर गणधरादिक भी ऐसा ही उपकार करें हैं। तातें इस शास्त्रविषे भी तिनहीका उपदेशके अनुसारि उपदेश दोजिए है। तहाँ उपदेशका स्वरूप जाननेके अर्थ किछू व्याख्यान कीजिए है। जातें उपदेशकों यथावत् न पहिचानें हो अन्यथा मानि बिपरीत प्रवर्तें, तातें उपदेश स्वरूप कहिए है—

जिनमतविषे उपदेश चार अनुयोगका दिया है। सो प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग ए चार अनुयोग हैं। तहां तीर्थंकर, ब्रह्मवर्ती आदि महान् पुरुषनिके चरित्र जिसविषे निरूपण किया होय, सो प्रथमानुयोग है। बहुरि गुणस्थान मार्गणादिकरूप जीवका वा कर्मनिका वा त्रिलोकादिकका जाविषे निरूपण होय, सो करणानुयोग है। बहुरि गृहस्थ मुनिके धर्म आचरण करनेका जाविषे निरूपण होय, सो चरणानुयोग है। बहुरि बट्ट द्रव्य सप्ततत्त्वादिकका वा स्वपरमेद विज्ञानादिकका जाविषे निरूपण होय, सो द्रव्यानुयोग है। अब इनका प्रयोजन कहिए है—

प्रथमानुयोगका प्रयोजन

प्रथमानुयोगविषे तो संसारकी विचित्रता पुष्य पापका फल, महंत पुरुषनिकी प्रवृत्ति इत्यादि निरूपणकरि जीवनिकों धर्मविषे लगाए हैं। जे जीव तुच्छबुद्धि होंय, ते भी जिसकरि धर्म सन्मुख हो हैं,

जाते वे जीव सूक्ष्मनिरूपणको पहिचाने नहीं। लौकिक वार्तानिकों जानें। तहां तिनका उपयोग लागे। बहुरि प्रथमानुयोग विषे लौकिक प्रवृत्तिरूप ही निरूपण होय ताको ते नीके समझि जाय। बहुरि लोक-विषे तो राजादिककी कथानिविषे पापका पोषण हो है। तहां महन्त पुरुष राजादिक तिनकी कथा तो हँपरन्तु प्रयोजन जहां तहां पापको छुड़ाय धर्मविषे लगावनेका प्रगट करै है। ताते ते जीव कथानिके लालचकरि तो तिसको बाचे सुनें, पीछे पापको बुरा धर्मको भला जानि धर्मविषे रुचिवन्त हो हैं। ऐसें तुच्छ बुद्धीनिके समझावनेको यह अनुयोग है। 'प्रथम' कहिए 'अव्युत्पन्न मिध्यादृष्टी' जिनके अघि जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग है। ऐसा अर्थ गोमट्टसारकी टीकाविषे किया है। बहुरि जिन जानिके तत्वज्ञान भया होय, पीछे इस प्रथमानुयोगको बाचे सुनें, तो तिनको यह तिसका उदाहरणरूप भासे है। जैसें जीव अनादिनिघन है, शरीरादिक संयोगी पदार्थ हैं, ऐसें यह जानें था। बहुरि पुराणनिविषे जीवनिके भवांतर निरूपण किए, ते तिस जाननेके उदाहरण भए। बहुरि शुभ अशुभ शुद्धोपयोगको जानें था वा तिनके फलको जानें था। बहुरि पुराणविषे तिन उपयोगनिकी प्रवृत्ति अर तिनका फल जीवनिके भया, सो निरूपण किया। सो ही तिस जाननेका उदाहरण भया। ऐसें ही अन्य जानना। यहाँ उदाहरणका अर्थ यह जो जैसें जानें था तैसें ही तहां कोई जीवके अवस्था भई ताते यह तिस जाननेकी साखि भई। बहुरि जैसें कोई सुभट है, सो सुभटनिकी प्रशंसा अर कायरनिकी निन्दा जाविषे होय; ऐसी कोई पुराणपुरुषनिकी कथा सुननेकरि सुभटपनाविषे अति उत्साहवान् हो है। तैसें धर्मात्मा है, सो धर्मात्मानिकी प्रशंसा अर पापीनिकी निन्दा जाविषे होय, ऐसें कोई पुराणपुरुषनिकी कथा सुननेकरि धर्मविषे अति उत्साहवान् हो है। ऐसें यह प्रथमानुयोगका प्रयोजन जानना।

१. प्रथमं मिध्यादृष्टिमत्तकनव्युत्पन्नं वा प्रतिपाद्यमाश्रित्य प्रवृत्तोऽनुयोगो-
ऽधिकारः प्रथमानुयोग०, जी० प्र० टी० भा० ३६१-२ ।

करणानुयोगका प्रयोजन

बहुत्रि करणानुयोगविषयं जीवनिकी वा कर्मनिका विशेष वा त्रिलोकादिककी रचना निरूपणकरि जीवनिकों धर्मविषयं लगाए हैं। जे जीव धर्मविषयं उपयोग लगाया चाहैं, ते जीवनिका गुणस्थान मार्गणा आदि विशेष अरु कर्मनिका कारण अवस्था फल कौन कौनक कैसें कैसें पाइए, इत्यादि विशेष अरु त्रिलोकविषय नरक स्वर्गादिकके ठिकानें पहिचानि पापतें विमुख होय धर्मविषयं लागे हैं। बहुत्रि ऐसे विचार-विषयं उपयोग रमि जाय, तब पाप प्रवृत्ति छूटि स्वयमेव तत्काल धर्म उपजै है। तिस अभ्यासकरि तत्त्वज्ञानको प्राप्ति शोध हो है। बहुत्रि ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमतविषयं हो है, अन्यत्र नाहीं, ऐसें महिमा जानि जिनमतका श्रद्धानी हो है। बहुत्रि जे जीव तत्त्वज्ञानी होय इस करणानुयोगको अभ्यासै हैं, तिनकों यहु तिसका विशेषरूप भासै है। जो जीवादि तत्त्व आप जानें है; तिनहाका विशेष करणानुयोगविषयं किए हैं। तहां केई विशेषण तो यथावत् निश्चयरूप है, केई उपचार लिए व्यवहाररूप है। वे ई द्रव्य क्षेत्र काल भावादिकका स्वरूप प्रमाणादिकरूप हैं, केई निमित्त आश्रयादि अपेक्षा लिए है। इत्यादि अनेक प्रकारके विशेषण निरूपण किए हैं, तिनकों जैसाका तैसा मानता तिस करणानुयोगको अभ्यासै है। इस अभ्यासतें तत्त्वज्ञान निर्मल हो है। जैसें कोऊ यहु तो जानें था यहु रत्न है परन्तु उस रत्नके धनें विशेष जानें निर्मल रत्नका पारखी होय, तैसें तत्त्वनिकों जानें था ए जीवादि हैं परन्तु तिन तत्त्वनिके धनें विशेष जानें तो निर्मल तत्त्वज्ञान होय। तत्त्वज्ञान निर्मल भए आप ही विशेष धर्मादिमा हो है। बहुत्रि अन्य ठिकाने उपयोगको लगाइए तो रागादिकी वृद्धि होय अरु छप-स्थका एकाग्र निरन्तर उपयोग रहै नाहीं। तातें ज्ञानी इस करणानुयोगका अभ्यासविषयं उपयोगको लगावें है। तिसकरि केवलज्ञानकरि देखे, पदार्थनिका जानपना यक हो है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षहोका भेद है, भासनेंविषयं विरुद्ध है नाहीं। ऐसें यहु करणानुयोगका प्रयोजन जानना।

'करण' कहिए गणित कार्यकों कारण सूत्र तिनका आविषं 'अनुयोग' अधिकार होय, सो करणानुयोग है। इस विषं गणित वर्णनकी मुख्यता है, ऐसा जानना।

चरणानुयोगका प्रयोजन

अब चरणानुयोगका प्रयोजन कहिए है। चरणानुयोगविषं नाना प्रकार धर्मके साधन निरूपणकरि जीवनिकों धर्मविषं लगाइए है। जे जीव हित अहितकों जाने नाहीं, हिसादिक पाप कार्यनिविषं तत्पर होय रहे हैं, तिनकों जैसे पापकार्यनिकों छोड़ि धर्मकार्यनिविषं लागै तैसे उपदेश दिया, ताकों जानि धर्म आचरण करनेकों सन्मुख भए, ते जीव गृहस्थधर्म वा मुनिधर्म का विधान मुनि आपतें जेसा सधे तैसा धर्म-साधनविषं लागै हैं। ऐसं साधनतें कषाय भेद हो है। ताके फलतें इतना तो हो है, जो कुगति विषं दुख न पावें अर सुगतिविषं सुख पावें। बहुरि ऐसे साधनतें जिनमतका निमित्त बन्या रहै, तहाँ तएव ज्ञानकी प्राप्ति होनी होय तो होय जावै। बहुरि जे जीव तत्वज्ञानी होयकरि चरणानुयोगकों अभ्यासे हैं, तिनकों ए सर्व आचरण अपने वीतरागभावके अनुसारी भासे हैं। एकदेश वा सर्वदेश वीतरागता भए ऐसी श्रावकदशा ऐसी मुनिदशा हो है। जातें इनके निमित्त नैमित्तिकपनों पाइए है। ऐसं जानि श्रावक मुनिधर्मके विशेष पहिचानि जेसा अपना वीतरागभाव भया होय, तैसा अपने योग्य धर्मकों साधै हैं। तहाँ जेता अंशा वीतरागता हो है, ताकों कार्यकारी जावै हैं, जेता अंश राय रहै है, ताकों हेय जानै हैं। सम्पूर्ण वीतरागकों परम धर्म मानै हैं। ऐसं चरणानुयोगका प्रयोजन है।

द्रव्यानुयोगका प्रयोजन

अब द्रव्यानुयोगका प्रयोजन कहिए है। द्रव्यानुयोगविषं द्रव्यनिका वा तत्त्वनिका निरूपण करि जीवनिकों धर्मविषं लगाइए है। जे जीव जीवादिक द्रव्यनिकों वा तत्त्वनिकों पहिचानै नाहीं, आपा पदकों

भिन्न जाने नहीं, तिनकों हेतु दृष्टान्त युक्तितेंकरि वा प्रमाण-नयाधिकरि तिनका स्वरूप ऐसें दिखाया जैसें याके प्रतीति होय जाय । ताके अभ्यासतें अनाबी अज्ञानता दूरि होय, अन्यमत कल्पित तत्वादिक झूठ भासैं, तब जिनमतकी प्रतीति होय । अब उनके भावकों पहिचाननेका अभ्यास राखैं तो शीघ्र ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होय जाय । बहुरि जिनके तत्व ज्ञान भया होय, ते जीव द्रव्यानुयोगकों अभ्यासैं । तिनकों अपने श्रद्धान के अनुसारि सो सर्व कथन प्रतिभासै है । जैसें काहूने किसी विद्याकों सीखि लई परन्तु जो ताका अभ्यास किया करे तो वह यादि रहै, न करे तो भूलि जाय । तैसें याके तत्त्वज्ञान भया परन्तु जो ताका प्रतिपादक द्रव्यानुयोगका अभ्यास किया करे तो वह तत्त्वज्ञान रहै, न करे तो भूलि जाय । अथवा संक्षेपपनें तत्त्वज्ञान भया था, सो नाना युक्ति हेतु दृष्टान्तादिककरि स्पष्ट होय जाय तो तिस-विषे शिथिलता न होय सकें । बहुरि इस अभ्यासतें रागादि घटनेतें शीघ्र मोक्ष सघैं । ऐसें द्रव्यानुयोग का प्रयोजन जानना ।

अब इन अनुयोगनिविषे किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहिए है—

प्रथमानुयोग में व्याख्यान का विधान

प्रथमानुयोगनिविषे जे मूलकथा है, ते तो जैसें हैं तैसे ही निरूपिए है । तिनविषे प्रसंग पाय व्याख्यान हो है सोई तो जैसेका तैसा हो है, कोई ग्रन्थकर्ताका विचारके अनुसारि हो है परन्तु प्रयोजन अन्यथा न हो है ।

ताका उदाहरण—जैसें तीर्थकर देवनिके कल्याणकनिविषे इन्द्र आया, यह कथा तो सत्य है । बहुरि इन्द्र स्तुति करी, ताका व्याख्यान किया, सो इन्द्र तो और ही प्रकार स्तुति कीनी लिखी परन्तु स्तुतिरूप प्रयोजन अन्यथा न भया । बहुरि परस्पर किनिहूके वचनालाप भया । तहां उनके तो और प्रकार अक्षर निकसे थे, यही ग्रन्थकर्ता अन्य प्रकार कहे परन्तु प्रयोजन एक ही दिखावै हैं । बहुरि नगर बन ग्रामाधिक-

का नामाधिकृतो यथावत् ही लिखें अर वर्णन हीनाधिक भी प्रयोजन-
कों पोषता निरूपें हैं । इत्यादि ऐसैं ही जानना । बहुरि प्रसंगरूप कथा
भी ग्रन्थकर्ता अपना विचार अनुसारि कहै । जैसे धर्मपरीक्षाविषें
मूर्खनिकी कथा लिखी, सो ए ही कथा मनोवेग कही थी ऐसा नियम
नाहीं । परन्तु मूर्खपनाकों पोषती कोई वार्ता कहीं ऐसा अभिप्राय
पोषै है । ऐसैं ही अन्यत्र जानना ।

यहाँ कोऊ कहै—अयथार्थ कहना तो जैन शास्त्रनिविषें संभवै
नाहीं ?

ताका उत्तर—अन्यथा तो वाका नाम है, जो प्रयोजन औरका
और प्रगट करै । जैसे काहूकों कहा—तू ऐसैं कहियो, वानै वे ही
अक्षर तो न कहै परन्तु तिसहो प्रयोजन लिए कहा तो वाकों मिथ्या-
वादी न कहिए, तसैं जानना । जो जैसाका तैसा लिखनेको सम्प्रदाय
होय तो काहूने बहुत प्रकार वैराग्य चितवन किया था, ताका वर्णन
सब लिखें ग्रन्थ बधि जाय, किछू न लिखें तो वाका भाव भासै नाहीं ।
तातें वैराग्यके ठिकानें थोरा बहुत अपना विचारके अनुसारि वैराग्य
पोषता ही कथन करै, सराग पोषता न करै । तहाँ प्रयोजन अन्यथा न
भया तातें याकों अयथार्थ न कहिए, ऐसैं ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि प्रथमानुयोगविषें जाकी मुख्यता होय, ताकों ही पोषें
हैं । जैसे काहूने उपवास किया, ताका तो फल स्तोक था बहुरि
वाकै अन्यधर्म परिणतिकी विशेषता भई, तातें विशेष उच्छपदकी
प्राप्ति भई । तहाँ तिसकों उपवासहीका फल निरूपण करै, ऐसैं ही
अन्य जानने । बहुरि जैसे काहूने शीलादिककी प्रतिज्ञा दृढ़ राखी वा
नमस्कार मन्त्र स्मरण किया वा अन्य धर्म साधन किया, ताकै कष्ट
हूरि भए, अतिथय प्रगट भए, तहाँ तिनहीका तैसा फल न भया अर
अन्य कोई कर्म के उदयतें वैसे कार्य भए तो भी तिनकों तिन शीला-
दिकका ही फल निरूपण करै । ऐसैं ही कोई पापकार्य किया, ताकै
तिसहीका तो तैसा फल न भया अर अन्य कर्मउदयतें नीचगतिकों

प्राप्त भया या कष्टादिक भए, ताको तिसही पाप कार्य का फल निरूपण करे। इत्यादि ऐसे ही जानना।

यहां कोऊ कहै—ऐसा झूठा फल दिखावना तो योग्य नाहीं, ऐसे कवनको प्रमाण कैसे कीजिए ?

ताका समाधान—जे अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म विषे न लागे वा पापते न डरे, तिनका भला करनेके अर्थ ऐसा वर्णन करिए है। बहुरि झूठ तो तब होय, जब धर्मका फलको पापका फल बतावे, पापका फलको धर्मका फल बतावे। सो तो है नाहीं। जैसे दश पुरुष मिलि कोई कार्य करे, तहाँ उपचारकरि एक पुरुषका भी किया कहिए तो दोष भाहीं अथवा जाके पितादिकने कोई कार्य किया होय, ताको एक जाति अपेक्षा उपचारकरि पुत्रादिकका किया कहिए तो दोष नाहीं। तैसे बहुत शुभ वा अशुभ कार्यानिका एक फल भया, ताको उपचारकरि एक शुभ वा अशुभकार्यानिका एक कहिए तो दोष नाहीं अथवा और शुभ वा अशुभकार्यानिका फल जो भया होय, ताको एक जाति अपेक्षा उपचारकरि कोई और ही शुभ वा अशुभकार्यानिका फल कहिए तो दोष नाहीं। उपदेशविषे कहीं व्यवहार वर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन है। यहाँ उपचाररूप व्यवहार वर्णन किया है, ऐसे याको प्रमाण कीजिए है। याको तारतम्य न मानि लेना। तारतम्य करणानुयोगविषे निरूपण किया है, सो जानना।

बहुरि प्रथमानुयोग विषे उपचाररूप कोई धर्मका अंग भए सम्पूर्ण धर्म भया कहिए है। जैसे जिन जीवनिके शंका कांक्षादिक न भए, तिनके सम्यक्त भया कहिए। सो एक कोई कार्याविषे शंका कांक्षा न किए ही तो सम्यक्त न होय, सम्यक्त तो तत्वअज्ञान भए हो है। परन्तु निश्चय सम्यक्तका तो व्यवहार सम्यक्तविषे उपचार किया, बहुरि व्यवहार सम्यक्तके कोई एक अङ्गविषे सम्पूर्ण व्यवहार सम्यक्त का उपचार किया, ऐसे उपचारकरि सम्यक्त भया कहिए है। बहुरि कोई जैनशास्त्रका एक अंग जानें सम्यग्ज्ञान भया कहिए है, सो संघ-

यादिरहित तत्वज्ञान भए सम्यग्ज्ञान होय परन्तु पूर्ववत् उपचारकरि कहिए । बहुरि कोई भला आचरण भए सम्यक्चारित्र भया कहिए है । तहाँ जाने जैनधर्म अङ्गीकार किया होय वा कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा प्रही होय, ताकों श्रावक कहिए सो श्रावक तो पंचमगुणस्थानवर्ती भए हो है परन्तु पूर्ववत् उपचार करि याकों श्रावक कहा है । उत्तरपुराण-विषे श्रेणिककों श्रावकोत्तम कहा सो वह तो असंयत था परन्तु जैनी था तातें कहा । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि जो सम्यक्तरहित मुनिलिग धारें वा कोई द्रव्यां भी अतिचार लगावता होय, ताकों मुनि कहिए । सो मुनि तो षष्ठादि गुणस्थानवर्ती भए ही हो है परन्तु पूर्ववत् उपचारकरि मुनि कहा है । समवसरणसभाविसे मुनिनिकी सख्या कही, तहाँ सर्व ही शुद्ध भावलिगी मुनि न थे परन्तु मुनिलिग धारनेतें सबनिकों मुनि कहे । ऐसैंही अन्यत्र जानना ।

बहुरि प्रथमानुयोगविषे कोई धर्मबुद्धितें अनुचित कार्य करे ताकी भी प्रशंसा करिए है । जैसे विष्णुकुमार मुनिनका उपसर्ग दूरि किया सो धर्मानुरागतें किया परन्तु मुनिपद छोड़ि यहु कार्य करना योग्य न था । जातें ऐसा कार्य तो गृहस्थधर्मविषे सम्भवै अर गृहस्थ धर्मतें मुनिधर्म ऊंचा है । सो ऊंचा धर्म छोड़ि नीचाधर्म अङ्गीकार किया सो अयोग्य है परन्तु वात्सल्य अंगकी प्रधानताकरि विष्णुकुमार जीकी प्रशंसा करी । इस छलकरि औरनिकों ऊंचा धर्मछोड़ि नीचाधर्म अङ्गीकार करना योग्य नाही । बहुरि जैसें गुवालिया मुनिको अग्नि करि तपाया सो कठणतें यहु कार्य किया । परन्तु आया उपसर्गकों तो दूरि करे, सहज अवस्थाविषे जो शीतादिककी परीषह हो है, ताकों दूर किए रति माननेका कारण होय, उनकों रति करनी नाही, तब उलटा उपसर्ग होय । याहीतें विवेकी उनकें शीतादिकका उपचार करते नाही । गुवालिया अविवेकी था, कठणाकरि यहु कार्य किया, तातें याकी प्रशंसा करी । इस छलकरि औरनिकों धर्मपद्धतिविषे जो विरुद्ध होय सो कार्य करना योग्य नाही । बहुरि जैसें बखरख राजा

सिंहोदर राजाको नम्या नाही, मुद्रिकाविषे प्रतिमा राखी। सो बडे बडे सम्यग्दृष्टी राजादिकको नमें, याका दोष नाही अर मुद्रिका विषे प्रतिमा राखने में अविनय होय, तथावत् विधिते ऐसी प्रतिमा न होय, ताते इस कार्यविषे दोष हे। परन्तु बाके ऐसा ज्ञान न था, धर्मानुरामते में औरको नमूं नाही, ऐसी बुद्धि भई, ताते बाकी प्रशंसा करी। इस छलकरि औरनिकों ऐसे कार्य करने युक्त नाही। बहुरि केई पुरुषों ने पुत्रादिककी प्राप्तिके अर्थ वा रोग कष्टादि दूरि करनेके अर्थ वेत्यालय पूजनादि कार्य किए, स्तोत्रादि किए, नमस्कार मन्त्र स्मरण किया सो ऐसे किए तो निःकांक्षित गुण का अभाव होय, निदानबंधनामा आर्त्तध्यान होय। पापहीका प्रयोजन अन्तरंगविषे हे, ताते पापहीका बंध होई। परन्तु मोहित होय अरि भी बहुत पापबंधका कारण कुदेवादिकका तो पूजनादि न किया, इतना वाका गुण ग्रहणकरि बाकी प्रशंसा करिए हे। इस छलकरि औरनिकों लौकिक कार्यानिके अर्थ धर्मसाधन करना युक्त नाही। ऐसे ही अन्यत्र जानने। ऐसे ही प्रथमानुयोगविषे अन्य कथन भी होंय, ताको यथासम्भव जानि भ्रमरूप न होना।

अब करणानुयोगविषे किस प्रकार व्याख्यान हे, सो कहिए हे—

करणानुयोग में व्याख्यान का विधान

जैसे केवलज्ञानकरि जान्या तैसे करणानुयोगविषे व्याख्यान हे। बहुरि केवलज्ञानकरि तो बहुत जान्या परन्तु जीवको कार्यकारी जीव कर्मादिकका वा त्रिलोकादिकका ही निरूपण या विषे हो हे। बहुरि तिनका भी स्वरूप सर्व निरूपण न होय सकै, ताते जैसे संकोचन करि निरूपण करिए हे। यहाँ उदाहरण—जीवके भावनिकी अपेक्षा गुणस्थानक कहे, ते भाव अनन्तस्वरूप अिये बचनगोचर नाही। तहाँ बहुत भावनिकी एक जातिकरि चौदह गुणस्थान कहे। बहुरि जीव जाननेके अनेक प्रकार हैं ! तहाँ मुख्य चौदह मार्गणाका निरूपण किया। बहुरि कर्मपरमाणु अनन्तप्रकार शक्तियुक्त हैं, तिनविषे बहुतनिकी एक

जाति करि आठ वा एकसौ अड़तालीस प्रकृति कही । बहुरि त्रिलोक-
विषे अनेक रचना हैं, तहां मुख्य केतीक रचना निरूपण करिए है ।
बहुरि प्रमाण के अनन्त भेद तहां संख्यातादि तीन भेद वा इनके इकईस
भेद निरूपण किए, ऐसैं ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि करणानुयोगविषे यद्यपि वस्तु के क्षेत्र, काल, भावादिक
अखंडित हैं, तथापि छद्यस्थकों हीनाधिक ज्ञान होनेके अर्थ प्रदेश
समय अविभागप्रतिच्छेदादिककी कल्पनाकरि तिनका प्रमाण निरूपिए
है । बहुरि एक वस्तुविषे जुदे जुदे गुणनिका वा पर्यायनिका भेदकरि
निरूपण कीजिए है । बहुरि जीव पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न भिन्न हैं,
तथापि सम्बन्धादिककरि अनेक द्रव्यकरि निपज्या गति जाति आदि
भेद तिनको एक जीवके निरूपे हैं, इत्यादि व्यवहार नयको प्रधानता
लिए व्याख्यान जानना । जातें व्यवहार बिना विशेष जानि सकै नाहीं ।
बहुरि कहीं निश्चयवर्णन भी पाइए है । जैसे जीवादिक द्रव्यनिका
प्रमाण निरूपण किया, सो जुदे जुदे इतने ही द्रव्य हैं । सो यथासम्भव
जानि लेना ।

बहुरि करणानुयोगविषे जे कथन हैं ते केई तो छद्यस्थके प्रत्यक्ष
अनुमानादिगोचर होय, बहुरि जे न होय तिनको आज्ञा प्रमाणकरि
मानने । जैसे जीव पुद्गलके स्थूल बहुत्र कालस्थायी मनुष्यादि पर्याय
वा घटादि पर्याय निरूपण किए, तिनका तो प्रत्यक्ष अनुमानादि होय
सकै, बहुरि समय समय प्रति सूक्ष्म परिणमन अपेक्षा ज्ञानादिकके
वा स्निग्ध रूक्षादिकके अंश निरूपण किए ते आज्ञाहीतें प्रमाण हो हैं ।
ऐसैं ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि करणानुयोगविषे छद्यस्थनिकी प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन
किया नाहीं, केवल ज्ञानगम्य पदार्थनिका निरूपण है । जैसे केई जीव
तो द्रव्यादिक का विचार करे हैं वा व्रतादिक पाले हैं परन्तु तिनके
अन्तरंग सम्यक्त चारित्र्यविकार नाहीं, तातें उनको मिथ्यादुष्टि अवती
कहिए है । बहुरि केई जीव द्रव्यादिकका वा व्रतादिकका विचार रहित

हैं, अन्य कार्यनिविष्टे प्रवृत्त है वा निद्रादिकरि निविचार होय रहे हैं परन्तु उनके सम्यक्तादि शक्तिका सञ्जाव है, ताते उनको सम्यक्त्वो वा व्रतो कहिए है। बहुरि कोई जीवके कषायनिकी प्रवृत्ति तो घनो है अर वाके अन्तरंग कषाय शक्ति थोरो है, तो वाको मन्दकषायी कहिए है। अर कोई जीवके कषायनिकी प्रवृत्ति तो थोरो है अर वाके अन्तरंग कषायशक्ति घनो है, तो वाको तीव्रकषायो कहिए है। जैसे अन्तरादिक देव कषायनितें नगर नाशादि कार्य करें, तो भी तिनके थोरो कषायशक्तितें पीतलेस्या कहो। बहुरि एकेन्द्रियादिक जीव कषायकार्य करते दोखें नाहीं, तिनके बहुत कषायशक्तितें कृष्णादि लेस्या कहो। बहुरि सर्वांशसिद्धि के देव कषायरूप थोरे प्रवर्ते, तिनके बहुत कषायशक्तितें असंयम कहा अर पंचमगुणस्थानी व्यापार अब्रह्मादि कषायकार्यरूप बहुत प्रवर्ते, तिनके मन्दकषाय शक्तितें देशसंयम कहा। ऐसैं ही अनयत्र जानना।

बहुरि कोई जीवके मन व वन कायको चेष्टा थोरो होती दीसे, तो भी कर्माकर्षण शक्ति की अपेक्षा बहुत योग कहा। काहूके चेष्टा बहुत बीसे तो भी शक्तिकी हीनताते स्तोक योग कहा। जैसे केवली गमनादिक्रियारहित भया, तहां भी ताके योग बहुत कहा। बेंद्रियादिक जीव गमनादि करें हैं, तो भी तिनके योग स्तोक कहे। ऐसैं ही अनयत्र जानना।

बहुरि कहीं जाकी व्यक्तता किछू न भासे, तो भी सूक्ष्मशक्ति के सञ्जावते ताका तहां अस्तित्व कहा। जैसे मुनिके अब्रह्मकार्य किछू नाहीं, तो भी नबम गुणस्थानपर्यन्त भंयुनासंज्ञा कहो। अहमिन्द्रनिके दुःखका कारण व्यक्त नाहीं, तो भी कदाचित् असाताका उदय कहा। नारिकीनिके सुखका कारण व्यक्त नाहीं, तो भी कदाचित् साताका उदय कहा। ऐसैं ही अन्यत्र जानना।

बहुरि करणानुयोग सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यादिक धर्मका निरूपण कर्मप्रकृतितिका उपशमादिककी अपेक्षा लिए सूक्ष्मशक्ति जैसे

पाइए तैसैं गुणस्थानाविबिधैं निरूपण करै है वा सम्यग्दर्शनादिकके विषयभूत जीवादिक तिनका भी निरूपण सूक्ष्मभेदादि लिये करै है । यहाँ कोई करणानुयोगके अनुसारि आप उद्यम करै तो होय सकै नाहीं । करणानुयोगविधैं तो यथार्थ पदार्थ जनावनेका मुख्यप्रयोजन है, आचरण करावनेकी मुख्यता नाहीं । तातैं यहू तो चरणानुयोगादिक के अनुसार प्रवर्तै, तिसतैं जो कार्य होना है सो स्वयमेव ही होय है । जैसे आप कर्मनिका उपशमादि किया चाहै तो कैसे होय ? आप तो तत्त्वादिकका निश्चय करनेका ऊद्यम करै, तातैं स्वयमेव हो उपशमादि सम्यक्त होय । ऐसैं ही अन्यत्र जानना : एक अतर्भूततैं विधैं म्यारहवाँ गुणस्थानसों पड़ि क्रमतैं मिथ्यादृष्टि होय बहुरि चढ़िकरि केवलज्ञान उपजावै । सो ऐसैं सम्यक्तादिकके सूक्ष्मभाव बुद्धिगोचर आवते नाहीं, तातैं करणानुयोगके अनुसारि जैसाका तैसा जानि तो ले अब प्रवृत्ति बुद्धिगोचर जैसे भला होय तैसैं करै ।

बहुरि करणानुयोगविधैं भी कहीं उपदेशकी मुख्यता लिए व्याख्यान हो है, ताकों सर्वथा तैसैं ही न मानना । जैसे हिंसादिकका उपायकों कुमतिज्ञान कह्या, अन्यमतादिकके शास्त्राभ्यास कों कुश्रुतज्ञान कह्या बुरा दीसैं भसा न दीसै ताकों विभंगज्ञान कह्या, सो इनकों छोड़नेके अर्थ उपदेशकरि ऐसैं कह्या । तारतम्यतैं मिथ्यादृष्टिकें सर्व ही ज्ञान कुज्ञान हैं, सम्यग्दृष्टिकें सर्व ही ज्ञान मुज्ञान है । ऐसैं ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि कहीं स्थूल कथन किया होय, ताकों तारतम्यरूप न जानना । जैसे व्यासते तिगुणी परिधि कहिए, सूक्ष्मपनें किछ अधिक तिगुणी हो है । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि कहीं मुख्यताकी अपेक्षा व्याख्यान होय, ताकों सर्व प्रकार न जानना । जैसे मिथ्यादृष्टी सासादन गुणस्थानवालेकों पापजीव कहे, असंयतादि गुणस्थानवालेकों पुण्यजीव कहे सो मुख्यपनें ऐसैं कहे, तारतम्यतैं दोऊनिकें पाप पुण्य यथासम्भव पाइए है : ऐसैं ही अन्यत्र जानना । ऐसैं ही और भी नाना प्रकार

पाइये है, ते यथासम्भव जानने । ऐसं करणानुयोगविषे व्याख्यानका विधान दिखाया ।

अब चरणानुयोगविषे किस प्रकारका व्याख्यान है, सो दिखाइए है—

चरणानुयोग में व्याख्यान का विधान

चरणानुयोगविषे जैसें जीवनिके अपनी बुद्धिगोचर धर्मका आचरण होय सो उपदेश दिया है । तहाँ धर्म तो निश्चयरूप मोक्ष-मार्ग है सोई है । ताके साधनादिक उपचारते धर्म है सो व्यवहार-नयकी प्रधानता करि नाना प्रकार उपचार धर्मके भेदादिक याविषे निरूपण करिए है । जातें निश्चय धर्मविषे तो किछू ग्रहण त्यागका विकल्प नाहीं अर याकें नोचली अवस्थाविषे विकल्प छूटती नाहीं, तातें इस जीवकों धर्मविरोधो कार्यानिकों छुड़वानेका अर धर्मसाधनादि कार्यानिके ग्रहण करावनेका उपदेश या विषे है । सो उपदेश दोय प्रकार दीजिए है । एक तो व्यवहारहीका उपदेश दीजिए है, एक निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश दीजिए है । तहाँ जिन जीवनिके निश्चयका ज्ञान नाहीं है वा उपदेश दिए भो न होता दोसे ऐसे मिथ्या-दृष्टि जीव किछू धर्मकों सन्मुख भए तिनकों व्यवहारहीका उपदेश दीजिए है । बहुरि जिन जीवनिके निश्चय व्यवहारका ज्ञान है वा उपदेश दिए तिनका ज्ञान होता दोसे है, ऐसे सम्यग्दृष्टी जीव वा सम्यक्तरकों सन्मुख मिथ्यादृष्टी जीव तिनकों निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश दीजिए है । जातें श्रीगुरु सब जीवनिके उपकारी हैं । सो असंज्ञी जीव तो उपदेश ग्रहणें योग्य नाहीं, तिनका तो उपकार इतना ही किया—और जीवनिकों तिनको दयाका उपदेश दिया । बहुरि जे जीव कर्मप्रबलतातें निश्चयमोक्षमार्गकों प्राप्त होय सकें नाहीं, तिनका इतना हो उपकार किया—जो उनकों व्यवहार धर्मका उपदेश देय कुमति के दुःखनिका कारण पापकार्य छुड़ाय सुगति के इन्द्रियसुखनि-का कारण पुण्यकार्यनिविषे लगाया । जेता दुःख मिटथा, तितना ही

उपकार भया । बहुरि पापीके तो पापवासना ही रहै अर कुगतिविषं जाय तहां धर्मका निमित्त नाहीं । तातें परम्पराय दुःखहीकों पाया करै । अर पुण्यवानके धर्मवासना रहै अर सुगति विषं जाय, तहां धर्म के निमित्त पाईए, तातें परम्पराय सुखकों पावै । अथवा कर्मशक्ति हीन होय जाय तो मोक्षमार्गकों भी प्राप्त न्होय जाय । तातें व्यवहार उपदेशकरि पापतें छुड़ाय पुण्यकार्यनिविषं लगाईए है । बहुरि जे जीव मोक्षमार्गकों प्राप्त भये वा प्राप्त होने योग्य हैं, तिनका ऐसा उपकार किया जो उनकों निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश देय मोक्षमार्गविषं प्रवर्ताए । श्रीगुरु तो सर्वका ऐसा ही उपकार करै । परन्तु जिन जीव-निका ऐसा उपकार न बनें तो श्रीगुरु कहा करें । जंसा बन्या तंसा ही उपकार किया । तातें दोय प्रकार उपदेश दीजिये है । तहां व्यवहार उपदेशविषं तो बाह्य क्रियानिहीकी प्रधानता है । तिनका उपदेशतें जीव पापक्रिया छोड़ि पुण्यक्रियानिविषं प्रवर्त । तहां क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्रकषाय छोड़ि किछू मंदकषायी होय जाय । सो मुख्य-पनें तो ऐसी है । बहुरि काहूके न होय तो मति होहु । श्रीगुरु तो परिणाम सुधारनेके अर्थ बाह्यक्रियानिकों उपदेशें हैं । बहुरि निश्चय-सहित व्यवहार का उपदेशविषं परिणामनिहीकी प्रधानता है । ताका उपदेशतें तत्वज्ञानका अभ्यासकरि वा वैराग्य भावनाकरि परिणाम सुधारै, तहां परिणाम के अनुसार बाह्यक्रिया भी सुधरि जाय । परिणाम सुधरे बाह्यक्रिया सुधरै ही सुधरै । तातें श्रीगुरु परिणाम सुधारनेको मुख्य उपदेशें हैं । ऐसं दोय प्रकार उपदेशविषं जहां व्यवहारही का उपदेश होय तहां सम्यग्दर्शनके अर्थ अरहंत देव, निर्ग्रन्थ गुरु, दया धर्मको ही मानना, ओरकों न मानना । बहुरि जीवादिक तत्त्वनिका व्यवहारस्वरूप कहा है ताका श्रद्धान करना, शंकादि पञ्चीस दोष न लगवाने, निशंकित्तादिक अंग वा संवेगादिक गुण पालने, इत्यादि उपदेश दीजिये है । बहुरि सम्यग्ज्ञानके अर्थ जिनमत के शास्त्रनिका अभ्यास करना, अर्थ व्यंजनादि अंगनिका साधन

करना इत्यादि उपदेश दीजिये है । बहुरि सम्यक्चारित्रके अर्थ एको-
 देश वा सर्वदेशहिंसादि पापनिका त्याग करना, व्रतादि अंगनिकों
 पालने, इत्यादि उपदेश दीजिये है । बहुरि कोई जीवकों विशेष धर्मका
 साधन न होता जानि एक आखड़ी आदिकका ही उपदेश दीजिए है ।
 जैसें भोलकों कामलाका मांस छुड़ाया, गुवालियाकों नमस्कार मन्त्र
 अपने का उपदेश दिया, गृहस्थकों चैत्यालय पूजा प्रभावनादि कार्यका
 उपदेश दीजिए है, इत्यादि जैसा जीव ह्य ताकों तैसा उपदेश दीजिए
 है । बहुरि जहां निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश होय, तहां
 सम्यग्दर्शनके अर्थ यथार्थ तत्त्वनिका अद्धान कराइये है । तिनका जो
 निश्चय स्वरूप है सो भूतार्थ है व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है ।
 ऐसा अद्धान लिए वा स्वपरका भेदविज्ञानकरि परद्रव्यविषै रागादि
 छोड़नेका प्रयोजन लिए तिन तत्त्वनिका अद्धान करनेका उपदेश दीजिए
 है । ऐसे अद्धानतें अरहंतादि बिना अन्य देवादिक झूठ भासैं तब स्वय-
 मेव तिनका मानना छूटै है, ताका भी निरूपण करिए है । बहुरि
 सम्यग्ज्ञानके अर्थ संशयादिरहित तिनही तत्त्वनिका तेंसैं ही जाननेका
 उपदेश दीजिए है, तिस जाननेकों कारण जिनशास्त्रनिका अभ्यास
 है । तातें तिस प्रयोजनके अर्थ जिनशास्त्रनिका भी अभ्यास स्वयमेव
 हो है, ताका निरूपण करिए है । बहुरि सम्यक्चारित्र के अर्थ रागादि
 दूर करनेका उपदेश दीजिए है । तहां एकदेश वा सर्वदेश तीव्र-
 रागादिकका अभाव भए तिनके निमित्ततें होती थो जे एकदेश सर्वदेश
 पापक्रिया, ते छूटै हैं । बहुरि मंदरागतें श्वाकमुनिके व्रतनिकी प्रवृत्ति
 हो है । बहुरि मंदरागादिकनिका भी अभाव भए शुद्धोपयोगकी प्रवृत्ति
 हो है, ताका निरूपण करिए है । बहुरि यथार्थ अद्धान लिए सम्यग्-
 दृष्टीनिके जैसें यथार्थ कोई आखड़ी हो है वा भन्ति हो है वा पूजा
 प्रभावनादि कार्य हो है वा ध्यानादिक हो है, तिनका उपदेश दीजिये
 हैं । जैसा जिनमतविषै सांचा परम्पराय मार्ग है, तैसा उपदेश दीजिए
 है । ऐसें दोय प्रकार उपदेश अरणानुयोगविषै जानना ।

बहुरि चरणानुयोगविषे तीव्रकषायनिका कार्यं छुडाय मंदकषाय रूप कार्यं करनेका उपदेश दीजिए है। यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सर्वकषाय न छूटते जानि जेते कषाय घटे तितना ही भला होगा, ऐसा प्रयोजन तहां जानना। जैसे जिन जीवनिके आरम्भादि करनेकी वा मंदिरादि बनवाने की वा विषय सेवनेकी वा श्रोत्रादि करनेको इच्छा सर्वथा दूरि न होती जानें, तिनकों पूजा प्रभावनादिक करने का वा चैत्यालय आदि बनवानेका वा जिनदेवादिकके आगे शोभादिक नृत्य गानादिकरनें का वा धर्मात्मा पुरुषनिको सहायादि करनेका उपदेश दीजिए हे। जातें इतिविषे परम्परा कषायका पोषण न हो है। पापकार्यनिविषे परम्परा कषायपोषण हो है, तातें पाप-नितें छुडाय इन कार्यनिविषे लगाइए है। बहुरि थोरा बहुत जेता छूटता जानें, तितना पापकार्यं छुडाय सम्यक्त वा अणुव्रतादि पालने का तिनको उपदेश दीजिए है। बहुरि जिन जीवनिके सर्वथा आरं-भादिककी इच्छा दूरि भई, तिनकों पूर्वोक्त पूजादिक कार्यं वा सर्व पापकार्यं छुडाय महाव्रतादि क्रियानिका उपदेश दीजिए है। बहुरि किंचित् रागादिक छूटता न जानि, तिनको दया धर्मोपदेश प्रतिक्र-मणादि कार्यं करने को उपदेश दीजिये है। जहाँ सर्वराग दूरि होय, तहां किछू करने का कार्यं हो रह्या नाही। तातें तिनकों किछू उपदेश ही नाही। ऐसे क्रम जानना।

बहुरि चरणानुयोगविषे कषायी जीवनिकों कषाय उपजायकरि भी पापकों छुडाइये है अर धर्मविषे लगाइये है। जैसे पापका फल नरकादिकके दुःख दिखाय तिनकों भय कषाय उपजाय पापकार्यं छुडाइये है। बहुरि पुण्यका फल स्वर्गादिकके सुख दिखाय तिनकों लोभ कषाय उपजाय धर्मकार्यनिविषे लगाइये है। बहुरि यहू जीव इन्द्रियविषय शरीर पुत्र घनादिकके अनुरागतें पाप करे है, धर्म पराङ्-मुख रहै है, तातें इन्द्रियविषयनिकों मरण क्लेशादिकके कारण दिखा-वनेकरि तिनविषे अरतिकषाय कराइये है। शरीरादिककों अशुचि

दिखावनेंकरि तहां जुगुप्साकषाय कराइये है, पुत्रादिकों घनादिके ग्राहक विद्याय तहां द्वेष कराइये है, बहुरि घनादिकों मरण क्लेशादिकका कारण विद्याय तहां अनिष्टबुद्धि कराइये है । इत्यादि उपाय-तें विषयादिविषे तोद्वाराग दूरि होनेकरि तिनके पापक्रिया छूटि धर्म-विषे प्रवृत्ति हो है । बहुरि नाम-स्मरण स्तुति-करण पूजा दान शीला-दिकतें इस लोकविषे शरिद्र कष्ट दुःख दूरि हो है, पुत्रघनादिककी प्राप्ति हो है, ऐसैं निरूपणकरि तिनके लोभ उपजाय तिनधर्म कार्य-निविषे लगाइये है । ऐसैं ही अन्य उदाहरण जाननें ।

यहां प्रश्न—ओ कोई कषाय छुड़ाय कोई कषाय करावनेका प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—जैसें रोग तो शीतांग भी है अरु ज्वर भी है परन्तु कोईके शीतांगतें मरण होता जानें, तहां वैद्य है सो वाके ज्वर होनेका उपाय करे, ज्वर भये पीछें वाके जीवनेकी आशा होय, तब पीछें ज्वर के भी मेटने का उपाय करे । तैसें कषाय तो सर्व ही हेय हैं परन्तु केई जीवनिकें कषायनितें पापकार्य होता जानें, तहां धीगुरु है सो उनके पुण्यकार्यकों कारणभूत कषाय होनेका उपाय करे, पीछें वाके सांचो धर्मबुद्धि भई जानें, तब पीछें तिस कषाय मेटनेका उपाय करे; ऐसा प्रयोजन जानना ।

बहुरि चरणानुयोगविषे जैसे जीव पाप छोड़ि धर्मविषे लायें, तैसें अनेक युक्तिकरि वर्णन करिये है । तहां लौकिक दुष्टांत युक्ति उदाहरण न्यायप्रवृत्तिके द्वारि समझाइए है वा कहीं अन्यमतके भी उदाहरणादि कहिए है । जैसें सुषतशुषताबली विषे लक्ष्मीकों कमला-वासिनी कही वा समुद्रविषे विष और लक्ष्मी उपजे, तिस अपेक्षा विष की भगिनी कही । ऐसैं ही अन्यत्र कहिए है । तहां केई उदाहरणादि झूठ भी है परन्तु सांचा प्रयोजनकों पोषे हैं । तातें दोष नहीं ।

यहां काऊ कहै कि झूठका तो दोष साथै । ताका उत्तर—ओ झूठ भी है अरु सांचा प्रयोजनकों पोषे तो वाको झूठ न कहिए । बहुरि

सांच भी है अर झूठा प्रयोजनकों पोषे तो वह झूठा ही है अलंकार-युक्ति नामादिकविषे वचन अपेक्षा झूठ सांच नाहीं, प्रयोजन अपेक्षा झूठ सांच है। जैसें तुच्छशोभासहित नगरीकों इन्द्रपुरीके समान कहिए है सो झूठ है परन्तु शोभाका प्रयोजनकों पोषे है ताते झूठ नाहीं। बहुरि "इस नगरीविषे छत्रहीके दंड है, अन्यत्र नाहीं" ऐसा कह्या, सो झूठ है। अन्यत्र भी दंड देना पाइये है परन्तु तहां अन्यायवान् थोरे हैं, न्यायवानकों दण्ड न दीजिये है, ऐसा प्रयोजनकों पोषे है, ताते झूठ नाहीं। बहुरि बृहस्पतिका नाम 'सुरगुरु' लिखे वा मंगलका नाम 'कुज लिखे', सो ऐसे नाम अन्यमत अपेक्षा हैं। इनका अक्षरार्थ है सो झूठा है। परन्तु वह नाम तिस पदार्थ का अर्थ प्रगट करे है, ताते झूठ नाहीं। ऐसें अन्य मतादिके उदाहरणादि दीजिए है सो झूठे हैं परन्तु उदाहरणादिकका तो श्रद्धान करावना है नाहीं, श्रद्धान करावना है। सो प्रयोजन सांचा है, ताते दोष नाहीं है।

बहुरि चरणानुयोगविषे छप्पस्थकी बुद्धिगोचर स्थूलपनकी अपेक्षा लोकप्रवृत्तिकी मुख्यता लिए उपदेश दीजिए है। बहुरि केवल ज्ञानगोचर सूक्ष्मपनाको अपेक्षा न दीजिए है, जाते तिसका आचरण न होय सकै। यहां आचरण करावनेका प्रयोजन है। जैसें अणुव्रतीके त्रसहिंसाका त्याग कह्या अर वाके स्त्रीसेवनादि क्रियानिविषे त्रस हिंसा हो है। यहू भी जाने है—जिनवानी विषे यहां त्रस कहे हैं परन्तु याके त्रस मारनेका अभिप्राय नाहीं अर लोकविषे जाका नाम त्रसधात है, ताको करे नाहीं। ताते तिस अपेक्षा वाके त्रसहिंसाका त्याग है। बहुरि मुनिके स्थावरहिंसाका भी त्याग कह्या, सो मुनि पृथ्वी जलादि-विषे गमनादि करे है, तहां सर्वथा तिसका भी अभाव नाहीं। जाते त्रसजीवकी भी अवगाहना एसी छोटी हो है, जो दृष्टिगोचर न आवे अर तिनकी स्थिति पृथ्वी जलादि विषे ही है। सो मुनि जिनवानीते जाने है वा कदाचित्त अवधि ज्ञानादिकार भी जाने है परन्तु याके प्रमादते स्थावर त्रसहिंसाका अभिप्राय नाहीं। बहुरि लोकविषे भूमि

खोदना अप्राप्तुक जलतें क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्तिका नाम स्वावर्त-
 हिंसा है अर स्थूल त्रसनिके पीड़ने का नाम त्रस हिंसा है: ताकों न करे
 तातें मुनिके सर्वथा हिंसाका त्याग कहिए है। बहुरि ऐसी ही अनृत,
 स्तेय, अग्रह, परिग्रहका त्याग कह्या। अर केवलज्ञानका जाननेकी
 अपेक्षा असत्यवचनयोग बारवां गुण स्थान पर्यन्त कह्या। अदत्तकर्म-
 परमाणु आदि परद्रव्य का ग्रहण तेरवां गुणस्थान पर्यन्त है। वेदका
 उदय नवमगुणस्थान पर्यन्त है। अंतरंगपरिग्रह दसवां गुणस्थानपर्यन्त
 है। बाह्य परिग्रह समवसरणादि केवलोकै भी हो है परन्तु प्रमादतें
 पापरूप अभिप्राय नाहीं अर लोकप्रवृत्तिविषे जिनक्रियानिकरि यह
 झूठ बोलै है, चोरी करै है, कुशील सेवै है, परिग्रह राखे है ऐसा नाम
 पावं, वे क्रिया इनके हैं नाहीं। तातें अनृतादिका इनिके त्याग कहिए
 है। बहुरि जसं मुनिके मूलगुणनिविषे पंचइन्द्रियनिके विषय का त्याग
 कह्या सो जानना तो इन्द्रियनिका मिटे नाहीं अरविषयनि विषे रागद्वेष
 सर्वथा दूरि भये होय तो यथाख्यात चारित्र होय जाय सो भया नाहीं
 परन्तु स्थूलपने विषय इच्छाका अभाव भया अर बाह्य विषय
 सामग्रो मिलावने की प्रवृत्ति दूरि भई तातें याके इन्द्रियविषयका
 त्याग कह्या। ऐसं हो अनयत्र जानना। बहुरि वती जीव त्याग वा
 आचरण करै है, सो चरणानुयोगको पद्धति अनुसारि वा लोक प्रवृत्ति
 के अनुसारि त्याग करै है। जैसे काहूने त्रसहिंसाका त्याग किया, तहाँ
 चरणानुयोगविषे वा लोकविषे जाको त्रस हिंसा कहिए है, ताका त्याग
 किया है। केवलज्ञानादिकरि जे त्रस देखिए है, तिनको हिंसाका त्याग
 बनें हीं नाहीं। तहाँ जिस त्रसहिंसाका त्याग किया, तिसरूप मनका
 विकल्प न करना सो मनकरि त्याग है, वचन न बोलना सो वचनकरि
 त्याग है, कायकरि न प्रवर्तना सो कायकरि त्याग है। ऐसं अन्य त्याग
 वा ग्रहण हो है, सो ऐसी पद्धति लिए हो हो है, ऐसा जानना।

यहाँ प्रश्न—जो करणानुयोगविषे तो केवलज्ञान अपेक्षा तारत-
 म्य कथन है, तहाँ छठे गुणस्थाननिमें सर्वथा बारह अविरतनिका

अभाव कह्या, सो कैसें कह्या ?

ताका उत्तर— अविरति भी योग कषायविषे गर्भित थे परन्तु तहाँ भी चरणानुयोग अपेक्षा त्यागका अभाव तिसहीका नाम अविरत कह्या है। तातें तहाँ तिनका अभाव हे। मन अविरति का अभाव कह्या, सो मुनिके मनके विकल्प हो हैं परन्तु स्वेच्छाचारीं मनकी पापरूप प्रवृत्तिके अभावतें मनअविरतिका अभाव कह्या है, ऐसा जानना।

बहुरि चरणानुयोगविषे व्यवहार लोकप्रवृत्ति अपेक्षा ही नामादिक कहिए है। जेतें सम्यक्स्वीकों पात्र कह्या, मिध्यात्वीकों अपात्र कह्या। सो यहाँ जाके जिनदेवादिकका श्रद्धान पाइये सो तो सम्यक्स्वी, जाके तिनका श्रद्धान नाहीं सो मिध्यात्वी जानना। जातें दान देना चरणानुयोगविषे कह्या, है, सो चरणानुयोगहीके सम्यक्त मिध्यात्व ग्रहण करनैं। करणानुयोग अपेक्षा सम्यक्त मिध्यात्व ग्रहें वो ही जीव ग्यारहवें गुणस्थान था अर वो ही अन्तर्मुहूर्त्तमें पहिलें गुणस्थान आवै, तहाँ दातार पात्र अपात्रका कैसें निर्णय करि सकै ? बहुरि द्रव्यानुयोग अपेक्षा सम्यक्त मिध्यात्व ग्रहें मुनि संघविषे द्रव्यलिगी भी हैं, भावलिगी भी हैं। सो प्रथम तो तिनका ठीक होना कठिन है, जातें बाह्य प्रवृत्ति समान है। अर जो कदाचित् सम्यक्स्वीकों कोई चिन्हकरि ठीक पड़े अर वह वाकी भक्ति न करै, तब ओरनिके संहाय होय, याकी भक्ति क्यों न करो। ऐसैं वाका मिध्यादृष्टोपना प्रगट होय, तब संघविषे विरोध उपजै। तातें यहाँ व्यवहार सम्यक्त मिध्यात्वकी अपेक्षा कथन जानना।

यहाँ कोई प्रश्न करे—सम्यक्तो तो द्रव्यलिगीकों आपतें हीन-गुणयुक्तमानै है, ताकी भक्ति कैसें करे ?

ताका समाधान—व्यवहारधर्मका साधन द्रव्यलिगीके बहुत है अर भक्ति करनी सो भी व्यवहार ही है। तातें जैसें कोई धनवान होय परन्तु जो कुलविषे बड़ा होय ताको कुल अपेक्षा बड़ा जानि ताका

सत्कार करे, तैसैं आप सम्यक्तगुणसहित है परन्तु जो व्यवहारधर्मविषैं प्रधान होय ताकों व्यवहारधर्म अपेक्षा गुणाधिक मानि ताकी भक्ति करे है, ऐसा जानना । बहुरि ऐसैं ही जो जोष बहुत उपवासादि करे, ताकों तपस्वी कहिये । यद्यपि कोई ध्यान अध्ययनादि विशेष करे है सो उत्कृष्ट तपस्वी है तथापि इहां चरणानुयोगविषैं बाह्यतपहीकी प्रधानता है । तातैं तिसहीकों तपस्वी कहिए है । याही प्रकार अन्य नामादिक जाननैं । ऐसैं हो अन्य अनेक प्रकार लिए चरणानुयोगविषैं व्याख्यानका विधान जानना ।

अब द्रव्यानुयोगविषैं कहिए है—

द्रव्यानुयोग में व्याख्यान का विधान

जीवनिके जीवादि द्रव्यनिका यथार्थ श्रद्धान जैसे होय, तैसैं विशेष युक्ति हेतु दृष्टान्तादिकका निरूपण कीजिए है । जातैं या विषैं यथार्थ श्रद्धान करावने का प्रयोजन है । तहाँ यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद है तथापि तिनविषैं भेदकल्पनाकरि व्यावहारतैं द्रव्य गुण पर्यादादिकका भेद निरूपण कीजिए है । बहुरि प्रतीति अनावने के अर्थ अनेक युक्तिकरि उपदेश दीजिए है अथवा प्रमाणनयकरि उपदेश दीजिये सो भी युक्ति है । बहुरि वस्तुका अनुमान प्रत्यभिज्ञानादिक करनेकों हेतु दृष्टान्तादिक दीजिए है । ऐसैं तहाँ वस्तुकी प्रतीति करावनेकों उपदेश दीजिये है । बहुरि यहाँ मोक्षमार्गका श्रद्धान करावनेके अर्थ जीवादि तत्त्वनिका विशेष युक्ति हेतु दृष्टान्तादिकरि निरूपण कीजिए है । तहाँ स्वपरभेदविज्ञानादिक जैसे होय तैसैं जीव अजीवका निर्णय कीजिए है । बहुरि बौत्तरागभाव जैसे होय तैसैं आसवादिकका स्वरूप दिखाइये है । बहुरि तहाँ मुख्यपनैं ज्ञान वैराग्यकों कारण आत्मानुभवनादिक ताकी महिमा गाइए है । बहुरि द्रव्यानुयोग विषैं निश्चय अध्यात्म उपदेशकी प्रधानता होय, तहां व्यवहारधर्मका भी निषेध कीजिये है । जे जीव आत्मानुभवन के उपायकों न करैं हैं अरु बाह्य क्रियाकाङ्क्षविषैं मग्न हैं, तिनकों तहाँतैं उदासकरि आत्मानुभव-

नादिविषयें लगावनें कों व्रत शील संयमादिकका हीनपना प्रगट कीषिए है। तहाँ ऐसा न जानि लेना, जो इनकों छोड़िपापविषयें लगना। जातें तिस उपदेशका प्रयोजन अशुभविषयें लगवाने का नाहीं है। शुद्धापयोग-विषयें लगवानेकों शुभोपयोगका निषेध कोजिये है।

यहाँ कोऊ कहै कि अध्यात्म-शास्त्रनिविषयें पुण्य पाप समान कहे हैं, तातें शुद्धोपयोग होय तो भला ही है, न होय तो पुण्यविषयें लगे वा पापविषयें लगे।

ताका उत्तर—जैसें शूद्रजातिअपेक्षा जाट चांडाल समान कहे परन्तु चांडालतें जाट किछू उत्तम है। वह असृश्य है यह स्पृश्य है। तैसें बन्धकारण अपेक्षा पुण्य पाप समान हैं परन्तु पापतें पुण्य किछू भला है। वह तीव्रकषायरूप है. यह मंदकषायरूप है। तातें पुण्य छोड़ि पापविषयें लगना युवत नाहीं, ऐसा जानना।

बहुरि जे जोव जिनबिम्बभक्त्यादि कार्यनिविषयें हो मग्न हैं, तिनको आत्मश्रद्धानादि करावनेकों 'देहविषयें देव है, देहुराविषयें नाहीं' इत्यादि उपदेश दोजिये है। तहाँ ऐसा न जानि लेना, जो भक्ति छुड़ाय भोजनादिकतें आपकों सुखी करना। जातें तिस उपदेशका प्रयोजन ऐसा नाहीं है। ऐसैं ही अन्य व्यवहार का निषेध तहाँ किया होय, ताकों जानि प्रमादी न होना। ऐसा जानना—जे केवल व्यवहार साधनविषयें हो मग्न हैं, तिनकों निश्चय रुचि करावने के अर्थ व्यवहारकों हीन दिखाया है। बहुरि तिन हो शास्त्रनिविषयें सम्यग्दृष्टी के विषय भोगादिकों बंधका कारण न कह्या, निर्जरा का कारण कह्या। सो यहाँ भोगनिका उपादेयपना न जानि लेना। तहाँ सम्यग्दृष्टीकी महिमा दिखावनेकों जे तीव्रबंधके कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे, तिन भोगादिकों होतेसते भी श्रद्धानशक्तिके बदलतें मन्दबंध होने लगा, ताकों गिन्या नाहीं अर तिसही बलतें निर्जरा विशेष होने लगे, तातें उपचारतें भोगनिको भी बंधका कारण न कह्या, निर्जरा का कारण कह्या। विचार किए भोग निर्जराके कारण होय तो तिनकों

छोड़ि सम्यग्दृष्टी मुनिपदका ग्रहण कहेकों करै ? यहाँ इस कथन का इतना ही प्रयोजन है—देखो, सम्यक्तकी महिमा जाके बलतें भोग भी अपने गुणकों न करि सकै हैं। याही प्रकार और भी कथन होंय तो ताका यथार्थपना जानि लेना।

बहुदि द्रव्यानुयोगविषेँ भी चरणानुयोगवत् ग्रहण त्याग करावनेका प्रयोजन है। तातें छपस्थके बुद्धिगोचर परिणामनिकी अपेक्षा हो तहाँ कथन कीजिए है। इतना विशेष है, जो चरणानुयोगविषेँ तो बाह्यक्रियाकी मुख्यताकरि वर्णन करिये है, द्रव्यानुयोगविषेँ आत्मपरिणामनिकी मुख्यताकरि निरूपण कीजिये है। बहुदि करणानुयोगवत् सूक्ष्मवर्णन न कीजिए है। ताके उदाहरण कहिये हैं :—

उपयोगके शुभ अशुभ शुद्ध ऐसैं तीन भेद कहे। तहाँ धर्मानुरागरूप परिणाम सो शुभोपयोग अर पावानुरागरूप वा द्वेषरूप परिणाम सो अशुभोपयोग अर रागद्वेषरहित परिणाम सो शुद्धोपयोग, ऐसैं कह्या। सो इस छपस्थके बुद्धिगोचर परिणामनिकी अपेक्षा यहू कथन है। करणानुयोगविषेँ कषायशक्ति अपेक्षा गुणस्थानादिविषेँ शुद्धोपयोग करनेही का मुख्य उपदेश है, तातें यहाँ छपस्थ जिस कालविषेँ बुद्धिगोचर भक्ति आदि वा हिंसा आदि कार्यरूप परिणामनिकों छुड़ाय आत्मानुभवनादि कार्यनिविषेँ प्रवर्तै, तिस काल ताकों शुद्धोपयोगी कहिए। यद्यपि यहाँ केवलज्ञानगोचर सूक्ष्मरागादिक हैं तथापि ताको विवक्षा यहाँ न करी, अपनी बुद्धिगोचररागादिक छोडै तिस अपेक्षा याकों शुद्धोपयोगी कह्या। ऐसैं ही स्वपर श्रद्धानादिक भए सम्यक्तादिक कहे, सो बुद्धिगोचर अपेक्षा निरूपण है। सूक्ष्म भावनिकी अपेक्षा गुणस्थानादिविषेँ सम्यक्तादिकका निरूपण करणानुयोगविषेँ पाइये है। ऐसैं ही अन्यत्र जानने। तातें द्रव्यानुयोगके कथन की करणानुयोगतें विधि मिलाया चाहै सो कहीं तो मिलै, कहीं न मिलै। जैसैं यथाक्यातचारित्र भए तो दोऊ अपेक्षा शुद्धोपयोग है, बहुदि नीचली दशाविषेँ द्रव्यानुयोग अपेक्षा तो कदाचित् शुद्धोपयोग होय अर करणा-

नुयोग अपेक्षा सदा काल कषायबंध के सद्भावतः शुद्धोपयोग नहीं ।
ऐसे ही अन्य कथन जानि लेना ।

बहुरि द्रव्यानुयोगविषे परमतविषे कहे तत्त्वादिक तिनकों असत्य दिखावने के अर्थि तिनका निषेध कीजिए है, तहाँ द्वेषबुद्धि न जाननी । तिनकों असत्य दिखाय सत्य अज्ञान करावनेका प्रयोजन जानना । ऐसे ही और भी अनेक प्रकारकरि द्रव्यानुयोगविषे व्याख्यान का विधान है । या प्रकार च्यारों अनुयोगके व्याख्यानका विधान कह्या । सो कोई ग्रन्थविषे एक अनुयोगकी, कोई विषे दोयकी, कोई विषे तीनकी, कोई विषे च्यारोंकी प्रधानता लिए व्याख्यान हो है । सो जहाँ जैसा सम्भव, तहाँ तैसा समझ लेना ।

अब इन अनुयोगनिविषे कैसी पद्धतिकी मुख्यता पाइए है, सो कहिए है—

चारों अनुयोगोंमें व्याख्यान की पद्धति

प्रथमानुयोगविषे तो अलंकारशास्त्रनिकी वा काव्यादि शास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है जातें अलंकारादिकतें मन रंजायमान होय, सूधी बात कहें ऐसा उपयोग लागे नहीं जैसा अलंकारादि युक्ति सहित कथनतें उपयोग लागे । बहुरि परोक्ष बातकों किछू अधिकताकरि निरूपण करिए तो वाका स्वरूप नीके भासे । बहुरि करणानुयोगविषे गणित आदि शास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है जातें तहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भावका प्रमाणादिक निरूपण कीजिए है । सो गणित ग्रन्थनिकी आम्नायतें ताका सुगम जानपना हो है । बहुरि चरणानुयोगविषे सुभाषित नीतिशास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है जातें यहाँ आचरण करावना है, सो लोकप्रवृत्तिके अनुसार नीतिमार्ग दिखाए वह आचरण करे । बहुरि द्रव्यानुयोगविषे न्यायशास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है जातें यहाँ निर्णय करनेका प्रयोजन है अरु न्यायशास्त्रनिविषे निर्णय करनेका मार्ग दिखाया है । ऐसे इन अनुयोगनिविषे पद्धति मुख्य हैं । और भी अनेक पद्धति लिए व्याख्यान इनविषे पाइए है ।

यहां कोऊ कहै—अलंकार गणित नीति न्यायका तो ज्ञान पंडितनिकै होय, तुच्छ बुद्धि समझें नाहीं तातें सूधा कथन क्यों न किया ?

ताका उत्तर—शास्त्र हैं सो मुख्यपनें पण्डित अर चतुरनिके अभ्यास करने योग्य हैं। सो अलंकारादि आम्नाय लिए कथन होय तो तिनका मन लागै। बहुरि जे तुच्छबुद्धि हैं, तिनकों पंडित समझाय दें अर जे न समझि सकें, तो तिनकों मुखतें सूधा ही कथन कहैं। परंतु ग्रन्थनिविषे सूधा कथन लिखें विशेषबुद्धि तिनका अभ्यासविषे विशेष न प्रवर्तै। तातें अलंकारादि आम्नाय लिए कथन कोजिए है। ऐसैं इन च्यारि अनुयोगनिका निरूपण किया।

बहुरि जिनमतविषे घने शास्त्र तो इन च्यारों अनुयोगनिविषे गर्भित हैं। बहुरि व्याकरण न्याय छन्द कोषादिक शास्त्र वा वैद्यक ज्योतिष मन्त्रादि शास्त्र भी जिनमतविषे पाइए हैं। तिनका कहा प्रयोजन है, सो सुनहु—

व्याकरण न्यायादिकका अभ्यास भए अनुयोगरूप शास्त्रनिका अभ्यास होय सकै है। तातें व्याकरणादि शास्त्र कहे हैं।

कोऊ कहै—भाषारूप सूधा निरूपण करते तो व्याकरणादिकका कहा प्रयोजन था ?

ताका उत्तर—भाषा तो अपभ्रंशरूप अशुद्ध वाणी है। देश देश विषे और और है। सो महंत पुरुष शास्त्रनिविषे ऐसी रचना कैसें करैं। बहुरि व्याकरण न्यायादिकरि जंसा यथार्थ सूक्ष्म अर्थ निरूपण हो है तैसा सूधो भाषाविषे होय सकै नाहीं। तातें व्याकरणादि आम्नायकरि वर्णन किया है। सो अरनो बुद्धि अनुसारि थोरा बहुत इनिका अभ्यासकरि अनुयोगरूप प्रयोजनभूत शास्त्रनिका अभ्यास करना। बहुरि वैद्यकादि चमत्कारतें जिनमतकी प्रभावना होय वा औषधादिक तें उपकार भी बनें। अथवा जे जोव लौकिक कार्यविषे अनुरक्त हैं ते वैद्यकादिक चमत्कारतें जैनी होय पीछें सांभा धर्म पाय अपना कल्याण करैं। इत्यादि प्रयोजन लिए वैद्यकादि शास्त्र कहे हैं। यहां इतना है—

ये भी जिनशास्त्र हैं, ऐसा जानि इनका अभ्यासविषय बहुत लगना नहीं। जो बहुत बुद्धिते इनका सहज जानना होय अर इनिकों जाने आपके रागादिक विकार बघते न जानै, तो इनिका भी जानना होहु। अनुयोग शास्त्रवत् ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं। ताते इनिका अभ्यासका विशेष उद्यम करना युक्त नहीं।

यहां प्रश्न—जो ऐसे हैं तो गणधरादिक इनकी रचना काहेकों करी ?

ताका उत्तर—पूर्वोक्त किंचित् प्रयोजन जानि इनकी रचना करी। जैसे बहुत धनवान् कदाचित् स्तोक कार्यकारी वस्तुका भी संचय करै। बहुरि धोरा धनवान् उन वस्तुनिका संचय करै तो धन तो तहां लगी जाय, बहुत कार्यकारी वस्तुका संग्रह काहेते करै। तैसें बहुत बुद्धिमान् गणधरादिक कथंचित् स्तोककार्यकारी वैद्यकादि शास्त्रनिका भी संचय करै। धोरा बुद्धिमान् उनका अभ्यासविषय लगे तो बुद्धि तो तहां लगी जाय, उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रनिका अभ्यास कैसें करै ? बहुरि जैसे मंदरागी तो पुराणादिविषय शृङ्गारादि निरूपण करै तो भी विकारी न होय, तीव्ररागी तैसें शृङ्गारादि निरूपे तो पाप ही बाँधे। तैसें मंदरागी गणधरादिक हैं ते वैद्यकादि शास्त्र निरूपे तो भी विकारी न होय, तीव्ररागी तिनका अभ्यासविषय लगी जाय तो रागादिक बधाय पापकर्मकों बाँधे, ऐसें जानना। या प्रकार जैनमतके उपदेशका स्वरूप जानना।

अब इनविषय दोषकल्पना कोई करै है, ताका निराकरण कीजिए है—

प्रथमानुयोग में दोष-कल्पनाका निराकरण

केई जीव कहै हैं—प्रथमानुयोगविषय शृङ्गारादिकका वा संग्रामादिकका बहुत कथन करै, तिनके निमित्तते रागादिक बधि जाय, ताते ऐसा कथन न करना या वा ऐसा कथन सुनना नहीं। ताकों कहिए है—कथा कहनी होय तब तो सर्व ही अवस्थाका कथन किया

चाहिए। बहुरि जो अलंकारादिकरि बधाय कथन करें हैं सो पंडितनि के बचन युक्ति लिए ही निकसैं।

अर जो तू कहेगा, सम्बन्ध मिलावनेको सामान्य कथन किया होता, बधायकरि कथन काहेकों किया ?

ताका उत्तर यहु है—जो परोक्षकथनकों बधाय कहे बिना वाका स्वरूप भासैं नाहीं। बहुरि पहलैं तो भोग संग्रामादि ऐसैं किए, पोछे सर्वका त्यागकरि मुनि भए, इत्यादि चमत्कार तबहो भासैं जब बधाय कथन कीजिए। बहुरि तू कहै है, ताके निमित्ततैं रागादिक बधि जाय। सो जैसें कोऊ चैत्यालय बनावै, सो वाका तो प्रयोजन तहां धर्मकार्यं करावनेका है अर काई पापो तहां पापकार्यं करै तो चैत्यालय बनावने वालेका ता दोष नाहीं। तैसें श्रीगुरु पुराणादिविषैं शृङ्गारादि वर्णन किए, तहां उनका प्रयोजन रागादिक करावनेका तो है नाहीं, धर्मविषैं लगावने का प्रयोजन है। अर कोई पापी धर्म न करै अर रागादिक हो बधावै, तो श्रीगुरुका कहा दोष है ?

बहुरि जो तू कहै—जो रागादिकका निमित्त होय सो कथन ही न करना था।

ताका उत्तर यहु है—सरागी जीवनिका मन केवल वैराग्य कथनविषैं लागै नाहीं। तातैं जैसें बालककों पतासाके आश्रय औषधि दीजिए, तैसें सरागीकों भोगादि कथनके आश्रय धर्मविषैं रुचि कराइये है।

बहुरि तू कहेगा—ऐसैं है तो विरागी पुरुषनिकों तो ऐसे ग्रंथनि का अभ्यास करना युक्त नाहीं।

ताका उत्तर यहु है—जिनकैं अन्तरंगविषैं रागभाव नाहीं तिनके शृंगारादि कथन सुनें रागादि उपजै ही नाहीं। यहु जानै ऐसैं ही यहां कथन करनेकी पद्धति है।

बहुरि तू कहेशा—जिनकैं शृङ्गारादि कथन सुनें रागादि होय आवै, तिनकों तो बेसा कथन सुनना योग्य नाहीं।

ताका उत्तर यह है—जहां धर्महीका तो प्रयोजन अरु जहां तहां धर्मकों पोषे ऐसे जैनपुराणादिक तिनविषे प्रसंग पाय शृङ्गारादिकका कथन किया, ताकों सुने भी जो बहुत रागी भया तो वह अन्यत्र कहां बिरागी होसी, पुराण सुनना छोड़ि और कार्य भी ऐसा ही करेगा जहां बहुत रागादि होय । तातें वाकें भी पुराण सुने थोरी बहुत धर्म-बुद्धि होय तो होय । ओर कार्यनितें यह कार्य भला ही है ।

बहुति कोई कहै—प्रथमानुयोगविषे अन्य जोवनिकी कहानी है, तातें अपना कहा प्रयोजन सघै है ?

ताकों कहिए है—जैसें कामी पुरुषनिकी कथा सुनें आपके भी कामका प्रेम बघै है. तैसें धर्मात्मा पुरुषनिकी कथा सुनें आपके धर्मकी प्रीति विशेष हो है । तातें प्रथमानुयोगका अभ्यास करना योग्य है ।

करणानुयोग में बोध कल्पना का निराकरण

बहुति केई जीव कहै हैं—करणानुयोगविषे गुणस्थान मार्गणादिकका वा कर्मप्रकृतिनिका कथन किया वा त्रिलोकादिकका कथन किया, सो तिनकों जानि लिया 'यह ऐसे है' 'यह ऐसे है', याभें अपना कार्य कहा सिद्ध भया ? कं तो भक्ति करिए, कं व्रत दानादि करिए, कं आत्मानुभवन करिए, इनतें अपना भला होय ।

ताकों कहिए है—परमेश्वर तो वीतराग हैं । भक्ति किए प्रसन्न होयकरि किछू करते नाहीं । भक्ति करते मंदकषाय हो है, ताका स्वयमेव उत्तम फल हो है । सो करणानुयोगके अभ्यासविषे तिसतें भी अधिक मन्द कषाय होय सकै है, तातें याका फल अति उत्तम हो है । बहुति व्रतदानादिक तो कषाय घटावनेके बाह्य निमित्तका साधन हैं अरु करणानुयोगका अभ्यास किए तहां उपयोग लगि जाय, तब रागादिक दूर होंय, सो यह अंतरंग निमित्तका साधन है । तातें यह विशेष कार्यकारी है । व्रतादिक धारि अध्ययनादि कोजिए है । बहुति आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है । परन्तु सामान्य अनुभवविषे उपयोग थम्भे नाहीं अरु न थम्भे तब अन्य विकल्प होय, तहां करणानुयोगका

अभ्यास होय तो तिस विचारविषयें उपयोगकों लगावै । बहु विचार-
कर्त्तमान भी रागादिक घटावें है अरु जागामी रागादिः घटावतेका
कारण है तातें यहाँ उपयोग लगावना । जोव कर्मादिकके नाना प्रकार
करि भेद जानें, तिनविषयें रागादि मिटावनेकों कारण है ।

यहाँ कोऊ कहै—कोई तो कथन ऐसा ही है परन्तु द्वीप समुद्रा-
दिकके भोजनादि निरूपे तिनमें कहा सिद्धि है ?

ताका उत्तर—तिनकीं जानें किछू तिनविषयें इष्ट अनिष्ट बुद्धि
न होय, तातें पूर्वोक्त सिद्धि हो है ।

बहुरि वह कहै है—ऐसें है तो जिसतें किछू प्रयोजन नाहीं ऐसा
पाषाणादिककों भी जानें तहाँ इष्ट अनिष्टपनों न मानिये है, सो जो
कार्यकारी भया ।

ताका उत्तर—सरागी जीव रागादि प्रयोजनबिना काहूकों
जाननें का उद्यम न करै । जो स्वमेव उनका जानना होय तो अंतरंग
रागादिका अभिप्राय के बसिकरि बहुरि उपयोगकों छुड़ाया ही चाहै
है । यहाँ उद्यमकरि द्वीप समुद्रादिकों जानें है तहाँ उपयोग लगावै है ।
सो रागादि घटे ऐसा कार्य होय । बहुरि पाषाणादिकविषयें इस लोक-
का कोई प्रयोजन भासि जाय तो रागादिक होय आवै । अरु द्वीपादिक
विषयें इस लोक सम्बन्धी कार्य किछू नाहीं तातें रागादिकका कारण
नाहीं । जो स्वर्गादिककी रचना सुनि तहां राग होय तो परलोक
सम्बन्धी होय । ताका कारण पुण्यकों जानें तब पाप छोड़ि पुण्यविषे
प्रवर्त्तै, इतना ही नफा होय । बहुरि द्वीपादिक के जानें यथावत् रचना
भासै, तब अभ्यमतादिकका कहुँ शूँठ भासै, सत्य श्रद्धानी होय ।
बहुरि यथावत् रचना जानने करि भ्रम मिटें उपयोगकी निर्मलता
होय, तातें यह अभ्यास कार्यकारी है ।

बहुरि केई कहै हैं—करणानुयोगविषयें कठिनता बनी, तातें ताके
अभ्यासविषयें खेद होय ।

ताको कहिए है—जो वस्तु क्षीप्र जाननेमें आवै, तहाँ उपयोग

उलझी नहीं अरु जानी वस्तुकों बारम्बार जानने का उत्साह होय नहीं, तब पापकार्यनिवर्धन उपयोग नगि जाय । तातें अपनी बुद्धि अनु-साधि कठिनताकरि भी जाका अभ्यास होता जानें ताका अभ्यास करना । अरु जाका अभ्यास होय ही सकै नहीं, ताका कैसें करे ? बहुरि तू कहै है—ब्रह्म होय सो प्रमादी रहनेमें तो धर्म है नहीं । प्रमा-दतें सुखिया रहिए, तहाँ तो पाप ही होय । तातें धर्मके अर्थ उद्यम करना ही युक्त है । या विचारि करणानुयोग का अभ्यास करना ।

चरणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण

बहुरि कई जीव ऐसें कहै हैं—चरणानुयोगविधे बाह्य व्रतादि साधनका उपदेश है, सो इतितें किछु सिद्धि नहीं । अपने परिणाम निर्मल चाहिएं, बाह्य चाहो जैसें प्रवर्ते । तातें इस उपदेशतें पचाह्-मुष कहै हैं ।

तिनकों कहिए हैं—आत्मपरिणामनिके और बाह्य प्रवृत्तिके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । जातें छप्पस्यके क्रिया परिणामपूर्वक हो हैं । कदाचित् बिना परिणाम कोई क्रिया हो है, सो पदवधतें ही है । अपने वशतें उद्यमकरि कार्य करिए अरु कहिए परिणाम इस रूप नहीं है, सो यह भ्रम है । अथवा बाह्य पदार्थका आश्रय पाय परिणाम होय सकै है । तातें परिणाम भेटने के अर्थ बाह्यवस्तुका निषेध करना समयसारादिविधे कहा है । इसही वास्ते रागादिभाव घटें बाह्य ऐसें अनुक्रमतें श्रावक मुनिधर्म होय । अथवा ऐसें श्रावक मुनिधर्म अंगीकार किए पंचम पष्ठम आदि गुणस्थानतिनविधे रागादि घटनेरूप परिणामनिकी प्राप्ति होय । ऐसा निरूपण चरणानुयोगविधे किया । बहुरि जो बाह्य संयमतें किछु सिद्धि न होय, तो सर्वार्थसिद्धि के वासी देव सम्यग्दृष्टी बहुत ज्ञानी तिनके तो चौथा गुणस्थान होय अरु गृहस्थ श्रावक मनुष्यके पंचम गुणस्थान होय, सो कारण कहा ? बहुरि तीर्थकरादिक गृहस्थपद छोड़ि काहेकों संयम ग्रहें । तातें यह नियम है—बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल न होय सकै हैं ।

तातें बाह्य साधनका विधान जाननेकों चरनानुयोगका अभ्यास अवश्य किया चाहिए ।

द्रव्यानुयोग में होय कल्पना का निराकरण

बहुरि केई जीव कहैं हैं—जो द्रव्यानुयोगविषे सत संयमादि व्यवहारधर्मका होनपना प्रगट किया है । सम्पाददृष्टीके विषय भोगादिकों निर्बंधाका कारण कहा है । इत्यादि कथन सुनि जीव हैं, सो स्वच्छन्द होय पुण्य छोड़ि पापविषे प्रवर्त्ते, तातें इनिका वाचना सुनना युक्त नाही । ताकों कहिए है—जैसें गर्दम मिश्रो खाएं मरे, तो मनुष्य तो मिसी खाना न छोड़े । तैसें विपरोतबुद्धि अध्यात्मग्रन्थ सुनि स्वच्छन्द होय, तो विवेकी तो अध्यात्मग्रन्थनिका अभ्यास न छोड़े । इतना करै—जाकों स्वच्छन्द होता जानै, ताकों जैसें वह स्वच्छन्द न होय, तैसें उपदेश दे । बहुरि अध्यात्मग्रन्थनिविषे भी स्वच्छन्द होनेका जहाँ तहां निषेध कीजिए है, तातें जो नीके तिनकों सुनें, सो तो स्वच्छन्द होता नाही । अर एक बात सुनि अपनें अभिप्रायतें कोऊ स्वच्छन्द होसी, तो ग्रन्थका तो दोष है नाही, उस जीवहीका दोष है । बहुरि जो झूठा दोषकी कल्पनाकरि अध्यात्मशास्त्रका वाचना सुनना निषेधिए तो मोक्षमार्गका मूल उपदेश तो तहां ही है । ताका निषेध किए मोक्षमार्गका निषेध होय । जैसें मेघवर्षा भए बहुत जीवनिका कल्याण होय अर काहूके उलटा टोटा पड़े, तो तिसकी मुख्यताकरि मेघका तो निषेध न करना । तैसें सभावविषे अध्यात्म उपदेश भये बहुत जीवनिकों मोक्षमार्गकी प्राप्ति होय अर काहूके उलटा पाप प्रवर्त्ते, तो तिसकी मुख्यताकरि अध्यात्मशास्त्रनिका तो निषेध न करना । बहुरि अध्यात्मग्रन्थनितें कोऊ स्वच्छन्द होय सो तो पहलें भी मिथ्यादृष्टी था, अब भी मिथ्यादृष्टी ही रह्या । इतना ही टोटा पड़े, जो सुगति न होय कुगति होय । अर अध्यात्म उपदेश न भये बहुत जीवनिके मोक्षमार्गकी प्राप्तिका अभाव होय, सो यामें घनें जीवनिका घना बुरा होय । तातें अध्यात्म उपदेशका निषेध न करना ।

बहुत्रि केई शीघ्र कई हैं—जो ब्रह्मानुयोगरूप अध्यात्म उपदेश है, सो उत्कृष्ट है। सो ऊँचो ब्रह्माकों प्राप्त होय, तिनकों कार्यकारी है। नीचली ब्रह्मावालोंको तो व्रत संयमादिका ही उपदेश देना योग्य है।

ताकों कहिये है—जिनमतविषे तो यहु परिपाटी है, जो पहलें सम्यक्त होय पीछें व्रत होय। सो सम्यक्त स्वपरका अज्ञान भवे होय अर-सो अज्ञान ब्रह्मानुयोगका अभ्यास किए होय। तातें पहलें ब्रह्मानुयोगके अनुसार अज्ञानकरि सम्यग्दृष्टि होय, पीछें चरणानुयोगके अनुसार व्रतादिक धारि वृत्ति होय। ऐसैं मुख्यपनं तो नीचली ब्रह्माविषे ही ब्रह्मानुयोग कार्यकारी है, गौणपनं जाकों मोक्षमार्गकी प्राप्ति होती न जानिये, ताकों पहलें कोई व्रतादिकका उपदेश दोजिए है। तातें नीचली ब्रह्मावालोंको अध्यात्म अभ्यास योग्य है, ऐसा जानि नीचली ब्रह्मावालोंको तहांतें पराङ्मुख होना योग्य नाहीं।

बहुत्रि जो कहोगे—ऊँचा उपदेशका स्वरूप नीचली ब्रह्मावालोंको भासै नाहीं।

ताका उत्तर यहु है—और तो अनेक प्रकार चतुराई जानें अर यहां मूर्खपना प्रगट कीजिए, सो युक्त नाहीं। अभ्यास किए स्वरूप नोके भासै है। अपनी बुद्धि अनुसार थोरा बहुत भासै परन्तु सर्वथा निरुद्यमी होनेको पोषिए, सो तो जिनमार्गका द्वेषी होना है।

बहुत्रि जो कहोगे, अबार काल निकृष्ट है, तातें उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेशकी मुख्यता न करनी।

ताकों कहिए है—अवार काल साक्षात् मोक्ष न होने की अपेक्षा निकृष्ट है, आत्मानुभवनादिककरि सम्यक्तादिक होना अबार मने नाहीं। तातें आत्मानुभवनादिकके अर्थ ब्रह्मानुयोगका अवश्य अभ्यास करना। सोई षट्पाहुडविषे (मोक्षपाहुडमें) कहा है—

अञ्जलि तिरयणसुखा अर्प्याभाऊण जंति सुरलोए ।

लोयंते देवत्तं यत्थ चुवा णिअवुद्धि जंति ॥७७॥

यानका अर्थ—अबहु-त्रिकरणकरि कुछ जीम आत्माको अभ्यासकरि सुबलोकविषे प्राप्त होई वा लौकान्तिकविषे देवपदों पावै हैं। तहां तें अमृत होम मोक्ष जाय है। बहुवचन ताहें इस कावविषे भी द्रव्यानुयोगका उपदेश मुख्य कहिए।

बहुवचन कोई कही है—द्रव्यानुयोगविषे अभ्यासशास्त्र है, तहां स्वपरभेद विज्ञानादिकका उपदेश दिया सो तो कार्यकारी भी बना अरु समझमें भी छीन्न भावै परन्तु द्रव्यगुणपर्यायादिकका वा प्रमाण नय आदिक का वा अन्यमतके कहे तत्त्वादिकके निराकरणका कवन क्रिया, सो तिनका अभ्यासतें विकल्प विशेष होय। बहुत प्रयास किए जानने में आवै। तातें इनका अभ्यास न करना। तिनको कहिए है—

सामान्य जाननेतें विशेष जानना बलवान् है, ज्यों-ज्यों विशेष जानें-त्यों-त्यों वस्तुस्वभाव निर्मल भासै, अज्ञान दृढ़ होय, रागादि षट् तातें तिस अभ्यासविषे प्रवर्तना योग्य है। ऐसैं आरों अनुबोधनिविषे दोषकल्पनाकरि अभ्यासतें पराङ्मुख होना योग्य नाहीं।

बहुवचन व्याकरण न्यायादिक शास्त्र है, तिनका भी बोरा बहुत अभ्यास करना। तातें इनका ज्ञान बिना बड़े शास्त्रनिका अर्थ भासै नाहीं। बहुवचन वस्तुका भी स्वरूप इनकी पद्धति जानें बेबां छात्र तैख भाषादिकवि भासै नाहीं। तातें परम्परा कार्यकारी जानि इन का भी अभ्यास करना परन्तु इनहीविषे फंसि न जाना। किछु इनका अभ्यासकरि प्रयोजनभूत शास्त्रनिका अभ्यासविषे प्रवर्तना। बहुवचन शेषकावि शास्त्र है, तिनमें मोक्षमार्गविषे किछु प्रयोजन ही नाहीं। ततें कोई व्यवहारअर्थका अभिप्रायतें बिनाशेव इनका अभ्यास होय जाय तोः अज्ञानादि करना, पापरूप न प्रवर्तना। अरु इनका अभ्यास

३२३ * यहाँ 'बहुवचन' के जाने ३-४ लाइन का स्थान अरुणप्रति में छोड़ा गया है जिससे ज्ञात होता है कि मन्वाजी यहाँ कुछ और भी लिखना चाहते थे किन्तु विषय नहीं रहे।

न होय तो मत होहु, किञ्च विचार नाहीं । ऐसैं जिनमत के शास्त्र निर्दोष जानि तिनका उपदेश मानना ।

अपेक्षा ज्ञान के अभाव से आगम में विश्वाइ देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण ।

अब शास्त्रनिविधैं अपेक्षादिकों न जानें परस्पर विरोध भासै, ताका निराकरण कीजिए है । प्रथमादि अनुयोगनिकी आम्नायके अनुसारि जह्वां जैसे कथन किया होय, तहां तैसैं जानि लेना । और अनुयोग का कथनकों और अनुयोगका कथनतें अन्यथा जानि सन्देह न करना जैसे कहीं तो निर्मल सम्यग्दृष्टीहीके शंका कांक्षा विचि-किस्ताका अभाव कह्या, कहीं भय का आठवां गुणस्थान पर्यन्त, लोभ का द्वागुप्तपर्यन्त, जुगुप्साका का आठवां पर्यन्त उदय कह्या, तहाँ विरुद्ध न जानना । अज्ञानपूर्वक तीव्र शंकादिकका सम्यग्दृष्टीके अभाव भया अथवा बुद्ध्यपनें सम्यग्दृष्टी शंकादि न करै, तिस अपेक्षा चरणानुयोगविधैं शंकादिकका सम्यग्दृष्टीके अभाव कह्या । बहुरि सूक्ष्मशक्ति अपेक्षा भयादिकका उदय अष्टमादि गुणस्थान पर्यन्त पाइये है । तातैं करणानुयोगविधैं तहां पर्यन्त तिनका सद्भाव कह्या, ऐसा ही अन्यत्र जानना । पूर्वं अनुयोगनिका उपदेशविधानविधैं कई उदाहरण कहे हैं, ते जाननें अथवा अपनी बुद्धितें समझ लेवें ।

बहुरि एक ही अनुयोगविधैं विवक्षाके वशतें अनेकरूप कथन करिए हैं । जैसे करणानुयोगविधैं प्रमादनिका सप्तम गुणस्थानविधैं अभाव कह्या, तहाँ कषायादिक प्रमाद के भेद कहे । बहुरि तहां ही कषायादिकका सद्भाव दशमादि गुणस्थान पर्यन्त कह्या, तहां विरुद्ध न जानना । जारैं यहां प्रमादनिविधैं तो जे क्षुभ अक्षुभ भावनि का अभिप्राय लिए कषायादिक होय तिनका ग्रहण है । सो सप्तम गुणस्थानविधैं ऐसा अभिप्राय दूर भया, तातैं तिनका तहां अभाव कह्या । बहुरि सूक्ष्माभिभाषनिकी अपेक्षा तिनहीका दशमादि गुणस्थान पर्यन्त सद्भाव कह्या है ।

बहुविध चरणानुयोगनिविधे चोरी परस्त्री आदि सप्त व्यसनका त्याग प्रथम प्रतिमाविधे कष्ट्या, बहुविध तहां ही तिनका त्याग द्वितीयप्रतिमा विधे कष्ट्या, तहां विरुद्ध न जानना । जातें सप्तव्यसनविधे तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहे हैं, जिनकरि दंडादिक पावे, लोकविधे अतिनिन्दा होय । बहुविध व्रतनिविधे चोरी आदि का त्याग करनेयोग्य ऐसे कहे हैं, जे गृहस्थ धर्मविधे विरुद्ध होय वा किंचित् सोकनिष्ठ होय, ऐसा अर्थ जानना । ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुविध नाना भावनिकी सापेक्षतें एकही भावकों अन्य अन्य प्रकार निरूपण कीजिए है । जैसे कहीं तो महाव्रतादिक चारित्र-के भेद कहे, कहीं महाव्रतादि होतें भी द्रव्यलिगी को असंयमी कष्ट्या, तहां विरुद्ध न जानना । जातें सम्यग्ज्ञानसहित महाव्रतादिक तो चारित्र हैं अर अज्ञानपूर्वक व्रतादिक भए भी असंयमी ही है ।

बहुविध जैसे पंच मिथ्यात्वनिविधे भी विनय कष्ट्या अर बारह प्रकार तपनिविधे भी विनय कष्ट्या, तहां विरुद्ध न जानना । जातें विनय करने योग्य नाहीं तिनका भी विनय करि धर्म मानना सो तो विनय मिथ्यात्व है अर धर्म पद्धतिकरि जे विनय करते योग्य है, तिनका यथायोग्य विनय करना, सो विनय तप है । बहुविध जैसे कहीं तो अभिमान की निन्दा करी, कहीं प्रशंसा करी, तहां विरुद्ध न जानना । जातें मानकषायतें आपको ऊंचा माना वने के अर्थ विनयादि न करै, सो अभिमान तो निष्ठ ही है अर निलोभपनातें दीनता आदि न करै, सो अभिमान प्रशंसा योग्य है ।

बहुविध जैसे कहीं चतुर्दास की निन्दा करी, कहीं प्रशंसा करी, तहां विरुद्ध न जानना । जातें मायाकषायतें काहूका ठिगनेके अर्थ चतुर्दास कीजिए, सो तो निन्द ही है अर विवेक लिये यथासम्भव कार्य करनेविधे जो चतुर्दास होय सो इलाभ्य ही है, ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि एक ही भाव की कहीं तो तिसरें उत्कृष्ट भावकी अपेक्षा कवि निन्दा करी होय अर कहीं तिसरें हीनभाव की अपेक्षाकरि प्रशंसा करी होय, तहां विद्वद न जानना । जैसे किसी शुभक्रियाकी जहां निन्दा करी होय, तहां तो तिसरें ऊंची शुभक्रिया वा शुद्धभाव तिनकी अपेक्षा जाननी अर जहां प्रशंसा करी होय, तहां तिसरें नीची क्रिया वा अशुभक्रिया तिनकी अपेक्षा जानना, ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि ऐसैं ही काहू जीवकी ऊंचे जीवकी अपेक्षा निन्दा करी होय, तहां सर्वथा निन्दा न जाननी । काहूककी नीचे जीवकी अपेक्षा प्रशंसा करी होय, तो सर्वथा प्रशंसा न जाननी । यथासम्भव वाका गुण दोष जानि लेना, ऐसैं ही अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा लिए किया होय, तिस अपेक्षा वाका अर्थ समझना ।

बहुरि शास्त्रविषे एक ही शब्द का कहीं तो कोई अर्थ हो है, कहीं कोई अर्थ हो है, तहां प्रकरण पहचानि वाका सम्भवता अर्थ जानना । जैसे मोक्षमार्गविषे सम्यग्दर्शन कल्या तहां दर्शन शब्दका अर्थ श्रद्धान है अर उपयोग वर्णनविषे दर्शन शब्दका अर्थ वस्तु का सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र है अर इन्द्रिय वर्णनविषे दर्शन शब्दका अर्थ नेत्रकरि देखनें मात्र है । बहुरि जैसे सूक्ष्म बादर का अर्थ वस्तुनिका प्रमाणादिक कथनविषे छोटा प्रमाण लिए होय, ताका नाम सूक्ष्म अर बड़ा प्रमाण लिए होय ताका नाम बादर, ऐसा अर्थ होय । अर पुद्गल स्कंधादिका कथनविषे इन्द्रियगम्य न होय सो सूक्ष्म, इन्द्रियगम्य होय सो बादर, ऐसा अर्थ है । जीवादिकका कथनविषे श्रद्धि आदि का निमित्त बिना स्वयमेव रुकै ताका नाम बादर, ऐसा अर्थ है । वस्त्रादिकका कथनविषे महोन का नाम सूक्ष्म, मोटा का नाम बादर, ऐसा अर्थ है । करभानुयोगके कथनविषे पुद्गलस्कंध के निमित्त रुकै नाहीं ताका नाम सूक्ष्म है अर रुक जाय ताका नाम बादर है । बहुरि प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोकव्यवहारविषे तो इन्द्रियकरि जाननेका नाम प्रत्यक्ष है, आत्मानुभवनादिविषे आपविषे अवस्था होय ताका नाम

प्रत्यक्ष है। बहुरि जैसे 'मिथ्यादृष्टीके अज्ञान कहेया' तथा सर्वथा ज्ञान को अभावतें न जानना, सम्यग्ज्ञान के अभावतें अज्ञान कहेया है। बहुरि जैसे 'उदीरणा' शब्दका अर्थ जहां देवादिकके उदीरणा न कही, तथा तो अन्य निमित्ततें मरण होय ताका नाम उदीरणा है अरु वक्षं करणनिका कथनविषे उदीरणा करण देवायुके भी कहेया, तथा ऊपरिके निवेकनिका द्रव्य उदयावलीविषे बोजिए ताका नाम उदीरणा है। ऐसे हो अन्यत्र यथासम्भव अर्थ जानना। बहुरि एक ही शब्दका पूर्व शब्द जोहें अनेक प्रकार अर्थ हो है वा उस ही शब्द के अनेक अर्थ हैं। तथा जैसा सम्भव तैसा अर्थ जानना। जैसे 'जीतै' ताका नाम 'जिन' है परन्तु धर्मपद्धतिविषे कर्मसन्तुकों जीतै, ताका नाम 'जिन' जानना। यहां कर्मसन्तु शब्दकों पूर्व बोड़े जो अर्थ होय सो ग्रहण किया, अन्य न किया। बहुरि जैसे 'प्राण धारै' ताका नाम 'जीव' है। जहां जीवनमरणका व्यवहार अपेक्षा कथन होय, तथा तो इन्द्रियादि प्राणधारै सो जीव है। बहुरि द्रव्यादिकका निवचय अपेक्षा निरूपण होय तथा चेतन्यप्राणकों धारै सो जीव है। बहुरि जैसे समय शब्दके अनेक अर्थ हैं तथा आत्माका नाम समय है, सर्व पदार्थ का नाम समय है, काल का नाम समय है, समयमात्र काल का नाम समय है, शास्त्र का नाम समय है, मत का नाम समय है। ऐसे अनेक अर्थनिविषे जैसा जहां सम्भव तैसा तथा अर्थ जानि लेना। बहुरि कहीं तो अर्थ अपेक्षा नामादिक कहिए है, कहीं रुढ़ि अपेक्षा नामादिक कहिए है। जहां रुढ़ि अपेक्षा नामादिक लिखा होय, तथा वंका शब्दार्थ न ग्रहण करना। वाका रुढ़िवाद अर्थ होय सो ही ग्रहण करना। जैसे सम्यक्तादिककों धर्म कहेया तथा तो बहु जीवको उत्सवः स्थानविषे धारै है, तातें याका नाम सार्थक है। बहुरि धर्मद्रव्यका नाम धर्म कहेया तथा रुढ़ि नाम है, वाका अकारार्थ न ग्रहण करना। इस नाम धारक एक वस्तु है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना। ऐसे ही अन्यत्र जानना। बहुरि कहीं जो शब्दका अर्थ होता होई सो तो न ग्रहण

करना अरु तहां जो प्रयोजनभूत अर्थ होय सो ग्रहण करना । जैसे कहीं किसीका अभाव कह्या होय अरु तहां किंचित् सद्भाव पाइए, तो तहां सर्वथा अभाव ग्रहण न करना । किंचित सद्भावकों न मिणि अभाव कह्या है, ऐसा अर्थ जानना । सम्यग्दृष्टीके रागादिकका अभाव कह्या, तहां ऐसे अर्थ जानना । बहुरि नो कषायका अर्थ तो यह—‘कषायका निषेध’ सो तो अर्थ न ग्रहण करना अरु यहाँ श्लोधादि सारिखे ए कषाय नाहीं, किंचित् कषाय हैं तातें नोकषाय हैं, ऐसा अर्थ ग्रहण करना । ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि जैसे कही कोई युक्तिकरि किया होय, तहां प्रयोजन ग्रहण करना । समयसार का कलशाविषे’ यह कहा—“घोडीका दृष्टान्तवत् परभावका त्यागकी दृष्टि यावत् प्रवृत्तिकों न प्राप्त भई तावत् यह अनुभूति प्रगट भई’ । सो यहां यह प्रयोजन है—परभावका त्याग होतें ही अनुभूति प्रगट हो है । लोकविषे काहूके आवतें ही कोई कार्य भया होय, तहां ऐसे कहिए—“जो यह आया ही नाहीं अरु यह कार्य होय गया ।” ऐसा ही यहां प्रयोजन ग्रहण करना । ऐसे ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसे कहीं प्रमाणादिक किछू कह्या होय, सोई तहां न मानि लेना, तहां प्रयोजन होय सो जानना । ज्ञानाखंडविषे ऐसा कह्या है—“अवार दाय तीन सत्पुरुष है’ ।” सो नियमतें इतने ही

१. अवतरति न यावद्दृष्टि मत्पन्तवेयादनवमपरभावत्वागदृष्टान्तदृष्टिः ।

झटिति सकलभावेरन्यदीर्घविमुक्तां, स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविर्बभूव ॥

(जीवाजीव अ० कलस २६)

२. दुःप्रज्ञाबलसुप्तवस्तुनिचया विज्ञानशून्यामयाः ।

विद्यन्ते प्रतिमन्दिरं निजनिजस्वार्थोद्यता देहिनः ॥

आनन्दामृतसिन्धुशीकरचर्यनिर्वाप्य जन्मज्वरं ।

ये मुक्तेर्वेदनेन्दुवीक्षण परास्ते सन्ति द्विजा यदि ॥२५॥

—ज्ञानार्थव, पृष्ठ ८८

नाहीं । वहां 'धोरे हैं' ऐसा प्रयोजन जानना । ऐसों ही अन्यत्र जानना । इसही रीति लिए और भी अनेक प्रकार शब्दबिके अर्थ हो हैं, तिनको यथासम्भव जानने । विपरीत अर्थ न जानना ।

बहुदि जो उपदेश होय, ताकों यथार्थ पहचानि जो अपने योग्य उपदेश होय ताका अंगीकार करना । जैसे श्लोकशास्त्रनिबिधें अनेक औषधि कहो हैं, तिनको जानें अर ग्रहण तिसहीका करै, जाकर अपना रोग दूरि होय । आपके शीतका रोग होय तो ऊष्ण औषधिका हो ग्रहण करै, शीतल औषधिका ग्रहण न करै, यह औषधि औषधियों कार्यकारी है, ऐसा जानें । तैसैं जैनशास्त्रनिबिधें अनेक उपदेश हैं, तिनको जानें अर ग्रहण तिसहीका करै, जाकर अपना विकार दूरि होय । आपके जो विकार होय ताका निषेध करनहारा उपदेशको ग्रहे, तिसका पोषक उपदेशको न ग्रहे । यह उपदेश औरनिकों कार्यकारी है, ऐसा जानें । यहाँ उदाहरण कहिए है—जैसे शास्त्रनिबिधें कहीं निश्चयपोषक उपदेश है, कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है । तहां आपके व्यवहार का आधिक्य होय तो निश्चय पोषक उपदेशका ग्रहण करि यथावत् प्रवर्तें अर आपके निश्चयका आधिक्य होय तो व्यवहारपोषक उपदेशका ग्रहणकरि यथावत् प्रवर्तें । बहुदि पूर्वे तो व्यवहार अज्ञानतें आत्मज्ञानतें भ्रष्ट होय रह्या था, पीछें व्यवहार उपदेशहीकी मुख्यताकरि आत्मज्ञानका उद्यम न करै अथवा पूर्वे तो निश्चयअज्ञानतें वैराग्यतें भ्रष्ट होय स्वच्छन्द होय रह्या था, पीछें निश्चय उपदेशही की मुख्यताकरि विषयकषाय पोषे । ऐसैं विपरीत उपदेश ग्रहे बुरा ही होय । बहुदि जैसे आत्मानुशासननिबिधें ऐसा कह्या—“जो तू गुणवान् होय दोष क्यों लग्या है । दोषवान् होना था तो दोषमय ही क्यों न भया ।” सो जो जीव आप तो गुणवान् होय अर कोई दोष लगता

१. हे चन्द्रमः किमितिलाच्छनवानभूस्त्व,

तद्भान् भवेः किमित् तन्मय एव नाभूः ।

किं ज्योत्स्नयामसमलं तव चोषयन्त्या,

स्वर्चाचिन्नं तथा सति नाजसि लक्ष्यः ॥१४१॥

होय तहाँ तिस बोध दूर करनेके अर्थ तिस उपदेशकों अनीकार करना । बहुरि आप तो बोधवान् हैं अर इस उपदेशका ग्रहणकरि गुणवान् पुरुषनिकों नीचा दिखावे तो बुरा ही होय । सर्वबोधमय होनेतें तो किंचित् दोषरूप होना बुरा नाहीं है तातें तुझतें तो बह भला है । बहुरि यहाँ यह कह्या । “तू बोधमय ही क्यों न भया” सो यह तक करी है । किछू सर्व बोधमय होनेके अर्थ यह उपदेश नाहीं है । बहुरि जो गुणवान्के किंचित् दोष भये भी निन्दा है तो सर्वबोधरहित तो सिद्ध हैं, नीचली बधाविषं तो कोई गुण कोई दोष होय ही होय ।

यहां कोऊ कहै—ऐसें है, तो “मुनिनिग धारि किंचित् परिग्रह राखे तो भी निगोद जाय”^{*} ऐसा षट्पाहुड़ विषं कैसे कह्या है ?

ताका उत्तर—ऊंची पदवी धारि तिस पदविषं न सम्भवता नीचा कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंगादि होनेतें महादोष लागै हैं अर नीची पदवीविषं तहां सम्भवता गुणदोष होय तो होय, तहां बाका दोष ग्रहण करना योग्य नाहीं ऐसा जानना ।

बहुरि उपदेशसिद्धान्तरत्नमालाविषं कह्या—“आज्ञा अनुसार उपदेश देनेवालेका क्रोध भी क्षमाका भंडार है”[‡] सो यह उपदेश वक्ताका ग्रहवा योग्य नाहीं । इस उपदेशतें वक्ता क्रोध किया करे तो बाका बुरा ही होय । यह उपदेश श्रोतानिका ग्रहवा योग्य है । कदाचित् वक्ता क्रोधकरिके भी सांचा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही माने । ऐसें ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि जैसें काहूके अतिशीतानि रोग होय, ताके अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधि कही है तिस औषधि को जाके दाह होय वा तुच्छ

* यह आमरूपसरिसो तिसतुसमितं न गृह्णति हस्तेषु ।

इह लेह अप्पबह्वं ततो पुन जाह निग्गोयं ॥१८॥

(सूत्रपाहुड़)

‡ रोसोवि क्षमाकोसो सुत्तं भासंत जस्तपक्षणत्स्य ।

उत्सुतेण क्षमाविद्य दोस महामोहमावापो ॥१४॥

शीत होय तो ग्रहण करे तो दुःख ही पावे । तैसें काहूँ कोई कार्यकी अतिमुख्यता होय, ताके अर्थ तिसके निषेधका अति धींचकर उपदेश दिया होय, ताको चाके तिस कार्यकी मुख्यता न होय वा थोरी मुख्यता होय सो ग्रहण करे तो बुरा ही होय । यहां उदाहरण—जैसें काहूँ खास्नाभ्यासकी अतिमुख्यता अर आत्मानुभवका उल्लभ ही नाहीं, ताके अर्थ बहुत खास्नाभ्यास निषेध किया । बहुदि चाके खास्नाभ्यास नाहीं वा थोरा खास्नाभ्यास है सो जीव तिस उपदेशतें खास्नाभ्यास छोड़े अर आत्मानुभवविषे उपयोग रहे नाहीं, तब वाका तो बुरा ही होय । बहुदि जैसें काहूँ यज्ञ स्नानादिककदि हिंसातें धर्म माननेकी मुख्यता है, ताके अर्थ “जो पृथ्वी उलटे तो भी हिंसा किए पुण्यफल न होय”, ऐसा उपदेश दिया । बहुदि जो जीव पूजनादि कार्यानिकरि किंचित् हिंसा लगावे अर बहुत पुण्य उपजावे, सो जीव इस उपदेशतें पूजनादि कार्य छोड़े अर हिंसारहित सामायिकादि धर्मविषे उपयोग लागे नाहीं, तब वाका तो बुरा ही होय । ऐसें ही अन्यत्र जानना ।

बहुदि जैसें कोई औषधि गुणकारी है परन्तु आपके यावत् तिस औषधितें हित होय, तावत् तिसका ग्रहण करे । जो शीत मिटें भी उष्ण औषधिका सेवन किया ही करे तो उल्टारोग होय । तैसें कोई धर्म कार्य है परन्तु आपके यावत् तिस धर्मकार्यतें हित होय तावत् तिसका ग्रहण करे । जो ऊँची दशा होतें नीची दशा सम्बन्धी धर्मका सेवनविषे लागे तो उल्टा विकार ही होय । यहां उदाहरण—जैसें पाप भेटनेके अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्मकार्य कहे, बहुदि आत्मानुभव होतें प्रतिक्रमणादि धर्मकार्य कहे, बहुदि आत्मानुभव होतें प्रतिक्रमणादिक का विकल्प करे तो उल्टा विकार बधे, याहीतें समयसारा विषे प्रतिक्रमणादिकको विष कह्या है । बहुदि जैसें अज्ञती के करने योग्य प्रभावनादि धर्मकार्य कहे, तिनको जती होयकरि करे तो पाप ही बांधे । व्यापारादि आरम्भ छोड़ि चैत्यालयादि कार्यानिका अतिक्रमती

होय सो कैसें बने ? ऐसें ही अन्यत्र जानना ।

बहुत्र जैसें पाकाधिक औषधि पुष्टकारो हैं परन्तु उबरवान् ग्रहण करे तो महादोष उपजे । तैसें ऊंचा धर्म बहुत भला है परन्तु अपने विकारभाव दूरि न होय अरु ऊंचा धर्म ग्रहे तो महादोष उपजे यहां उदाहरण—जैसें अपना अशुभविकार भी न छूटधा अरु निर्विकल्प दशाकों अंगीकार करे तो उल्टा विकार बधे । बहुत्र जैसें भोजनादि विषयनिविषे आसक्त होय अरु आरम्भ त्यागादि धर्मकों अंगीकार करे तो दोष ही उपजे । बहुत्र जैसें व्यापारादि करनेका विकार तो न छूटे अरु त्यागका भेषरूप धर्म अंगीकार करे तो महादोष उपजे । ऐसें ही अन्यत्र जानना ।

याही प्रकार और भी सौंचा विचारतें उपदेशकों यथार्थ जानि अंगीकार करना । बहुत विस्तार कहां ताईं कहिए । अपने सम्यग्ज्ञान भए आपहीकों यथार्थ भासे । उपदेश तो वचनात्मक है । बहुत्रि वचनकरि अनेक अर्थ युगपत कहे जाते नाहीं । तातें उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता लिए हो है । बहुत्रि जिस अर्थका जहां वर्णन है, तहां तिसहीकी मुख्यता है । दूसरे अर्थको तहां ही मुख्यता करे तो दोऊ उपदेश दृढ़ न होंय । तातें उपदेशविषे एक अर्थकों दृढ़ करे । परन्तु सर्वे जिनमत का चिन्ह स्याद्वाच है सो 'स्यात्' पद का अर्थ 'किंचित है । तातें जो उपदेश होय ताकों सर्वथा न जानि लेना । उपदेश का अर्थकों जानि तहां इतना विचार करना, यह उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन लिए है, किस जीवकों कार्यकारी है ? इत्यादि विचारकरि तिसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करे, पीछे अपनी दशा देखें, जो उपदेश जैसें आपको कार्यकारी होय तिसकों तैसें आप अंगीकार करे अरु जो उपदेश जाननें योग्य ही होय तो ताकों यथार्थ जानि लें । ऐसें उपदेश के फलकों पावें ।

यहां कोई कहै—जो तुच्छ बुद्धि इतना विचार न करि सके सो कहा करे ?

ताका उत्तर—जैसे व्यापारी अपनी बुद्धिके अनुसार जिसमें समझें सो थोरा वा बहुत व्यापार करे परन्तु नफा टोटाका ज्ञान तो अवश्य चाहिए। तैसें विवेकी अपनी बुद्धिके अनुसार जिसमें समझें सो थोरा वा बहुत उपदेशकों ग्रहै परन्तु मुझकों यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नहीं—इतना तो ज्ञान अवश्य चाहिए। सो कार्य तो इतना है—यथायथं श्रद्धानजानकरि रागादि घटावना। सो यह कार्य अपनं सर्व, सोई उपदेशका प्रयोजन ग्रहै। विशेष ज्ञान न होय तो प्रयोजनकों तो भूलें ताहीं, यह तो सावधानी अवश्य चाहिए। जिसमें अपना हितकी हानि होय, तैसें उपदेशका अर्थ समझना योग्य नहीं। या प्रकार स्याद्वाददृष्टि लिए जैनशास्त्रनिका अभ्यास किए अपना कल्याण हो है।

यहां कोई प्रश्न करे—जहाँ अन्य-अन्य प्रकार सम्भवै, तहाँ तो स्याद्वाद सम्भवै। बहुरि एक ही प्रकारकरि शास्त्रनिविषे परस्पर विरुद्ध भासै तहाँ कहा करिये ? जैसें प्रथमानुयोगविषे एक तीर्थ-करकी साथि हजारों मुक्ति गए बताए। करणानुयोगविषे छह महोना आठ समयविषे छहसै आठ जीव मुक्ति जाय—ऐसा नियम किया। प्रथमानुयोगविषे ऐसा कथन किया—देव देवांगना उपजि पीछे मरि साथ ही मनुष्यादि पर्यायविषे उपजै। करणानुयोगविषे देवका सागरों प्रमाण देवांगनाका पत्थों प्रमाण आयु कहा। इत्यादि विधि कैसें मिलै ?

ताका उत्तर—करणानुयोगविषे कथन है, सो तो तारतम्य लिए है। अन्य अनुयोगविषे कथन प्रयोजन अनुसार है। तातें करणानुयोगका कथन तो जैसें किया तैसें ही है। औरनिका कथनकी जैसें विधि मिलै, तैसें मिलाय लेनी। हजारों तीर्थकरकी साथि मुक्ति गए बताए, तहां यह जानना—एक ही काल इतने मुक्ति गए नहीं। जहां तीर्थकर गमनादि किया भेटि स्थिर भये, तहां तिनकी साथ इतने मुनि तिष्ठे, बहुरि मुक्ति आगे पोछे गये। ऐसें प्रथमानुयोग कथनानुयोगका

विरोध दूरि हो है। बहुरि देव देवांगना साथि उपजैं, पीछें देवांगना
 च्यकरि बीचमें अन्य पर्याय घरैं, तिनका प्रयोजन न जानि कल्लन
 क्रिया। पीछें वह साथि मनुष्य पर्यायविषें उपजैं, ऐसै विधि मिलाए
 विरोध दूरि हो है ॥ ऐसैं ही अन्यत्र विधि मिलाय लेनी।

बहुरि प्रश्न—जो ऐसैं कथनविषें भी कोई प्रकार विधि मिलै
 परन्तु कहीं नेमिनाथ स्वामोका सौरोपुरविषें कहीं द्वारावतीविषें अन्य
 कल्या, रामचन्द्रादिककी कथा अन्य अन्य प्रकार लिखी इत्यादि।
 एकेन्द्रियादिक कों कहीं सासादन गुणस्थान लिख्या, कहीं न लिख्या
 इत्यादि इन कथननिकी विधि कैसें मिलै ?

ताका उत्तर—ऐसैं विरोध लिए कथन कालदोषतें भए हैं।
 इस कालविषें प्रत्यक्ष ज्ञानी वा बहुश्रुतनिका तो अभाव भया अर
 स्तोकबुद्धि ग्रन्थ करनेके अधिकारी भए। तिनके भ्रमतें कोई अर्थ
 अन्यथा भासैं ताकों तैसैं लिखै अथवा इस कालविषें केई जैनमतविषें
 भी कथायी भए हैं सो तिननें कोई कारण पाय अन्त्रथा कथन लिख्या
 है। ऐसैं अन्यथा कथन भया, तातै जैनशास्त्रनिविषें विरोध भासने
 लागे। जहाँ विरोध भासै तहाँ इतना करना कि इस कथन करनेवाले
 बहुत प्रमाणीक हैं कि इस कथन करने वाले बहुत प्रमाणीक हैं। ऐसा
 विचारकरि बड़े आचार्यादिकनिक कल्या कथन प्रमाण करना। बहुरि
 जिनमतके बहुत शास्त्र हैं तिनकी आम्नाय मिलावनी। जो परम्परा-
 आम्नायतें मिलै, सो कथन प्रमाण करना। ऐसैं विचार किए भी
 सत्य असत्यका निर्णय न होय सकै, तो जैसें केवलीकों भास्या है तैसैं
 प्रमाण है, ऐसैं मानि लेना। जातें देवादिकका वा तत्त्वनिका निर्धार
 भए बिना तो मोक्षमार्ग होय नहीं। तिनका तो निर्धार भी होय सकै
 है, सो कोई इनका स्वरूप विरुद्ध कहे तो आपहीकों भासि जाय।
 बहुरि अन्य कथनका निर्धार न होय वा संशयादि रहै वा अन्यथा
 भी जानबना होय जाय अर केवलीका कल्या प्रमाण है ऐसा अज्ञान
 रहै तो मोक्षमार्गविषें विघ्न नहीं, ऐसा जानना।

यहाँ कोई तर्क करे—जैसे नाना प्रकार कचन जिनमतविषे कइया, तैसे अन्यमतविषे भी कचन पाइए है। सो तुम्हारे मतके कचन का तो तुम जिस तिस प्रकार स्थापन किया, अन्यमतविषे ऐसे कचनको तुम दोष लगावो हो, सो यह तुम्हारे रागद्वेष है।

ताका समाधान—कचन तो नाना प्रकार होय अर प्रयोजन एकहीको पोषे तो कोई दोष है नाहीं। अर कहीं कोई प्रयोजन पोषे, कहीं कोई प्रयोजन पोषे तो दोष ही है। सो जिनमत विषे तो एक प्रयोजन रागादि मेटने का है, सो कहीं बहुत रागादि छुड़ाय थोड़ा रागादि करावनेका प्रयोजन पोष्या है, कहीं सर्व रागादि मिटावने का प्रयोजन पोष्या है परन्तु रागादि बघावने का प्रयोजन कहींभो नाहीं ताते जिनमत का कचन सर्व निर्दोष है। अर अन्यमतविषे कहीं रागादि मिटावने का प्रयोजन लिये कचन करे, कहीं रागादि बघावनेका प्रयोजन लिए कचन करे, ऐसेही और भी प्रयोजनकी विरुद्धता लिए कचन करे हैं ताते अन्यमतका कचन सबोष है। लोक विषे भी एक प्रयोजन को पोषते नाना बचन कहै, ताको प्रमाणिक कहिए है अर प्रयोजन और और पोषती बातें करे, ताको बावला कहिए है। बहुरि जिनमतविषे नाना प्रकार कचन है सो जुदी जुदी अपेक्षा लिए है, तहाँ दोष नाहीं। अन्यमतविषे एक ही अपेक्षा लिए अन्य अन्य कचन करे तहाँ दोष है। जैसे जिनदेवके वीतरागभाव है अर समवसरणादि विभूति भी पाइए है, तहाँ विरोध नाहीं। समवसरणादि विभूति की रचना इन्द्रादिक करे हैं, इनके तिनविषे रागादिक नाहीं, ताते दोऊ बात सम्भव हैं। अर अन्यमतविषे ईश्वरको साक्षीभूत वीतराग भी कहै अर तिसहीकरि किए काम क्रोधादि भाव निरूपण करे, सो एक आत्मा ही के वीतरागपनो अर काम क्रोधादि भाव कसे सम्भव ? ऐसे ही अन्यत्र जानना।

बहुरि कालदोषते जिनमतविषे एकही प्रकारकरि कोई कचन विरुद्ध लिख्या है, सो यह तुच्छ बुद्धोनिकी भूलि है, किछू मतविषे दोष नाहीं। सो भी जिनमतका अतिथय इतना है कि प्रमाण विरुद्ध कचन कोई कर सकै नाहीं। कहीं सौरीपुरविषे कहीं द्वारावतीविषे नेमिनाथ-

स्वामीजीका जन्म लिखया है, सो काठें हो होहु परन्तु नगरविषें जन्म होना प्रमाणबिरुद्ध नाहीं। अब भी होता दीसै है।

बहुदि अन्यमतविषें सर्वज्ञादिक यथार्थ ज्ञानीके किए ग्रन्थ बतावै बहुदि तिनविषें परस्पर बिरुद्ध भासै। कहीं तो बालब्रह्मचारीकी प्रशंसा करै, कहीं कहै "पुत्र बिना गति हो होय नाहीं" सो दोऊ साँचा कैसै होय। ऐसे कथन तहां बहुत पाइये है। बहुदि प्रमाणबिरुद्ध कथन तिनविषें पाइए हैं। जैसे बौर्य मुखविषें पढ़नेतें मछली के पुत्र हूवो, सो ऐसे अकार आहूके होता दीसै नाहीं, अनुमानतें मिलै नाहीं। सो ऐसे भी कथन बहुत पाइये हैं। सो यहां सर्वज्ञादिकको भूलि मानिये सो तो वे कैसें भूलें अरु बिरुद्ध कथन माननेमें आवै नाहीं, तातें तिनके मतविषें दोष ठहराइये है। ऐसा जानि एक जिनमत ही का उपदेश ग्रहन करने योग्य है।

तहां प्रथमानुयोगादिकका अभ्यास करना। तहां पहिले याका अभ्यास करना, पीछें याका करना, ऐसा नियम नाहीं। अपनै परिणामनिकी अवस्था देखि जिसके अभ्यासतें अपनै धर्मविषें प्रवृत्ति होय तिसहीका अभ्यास करना। अथवा कदाचित् किसी शास्त्र का अभ्यास करै, कदाचित् किसी शास्त्रका अभ्यास करै। बहुदि जैसे रोजनामां-विषें तो अनेक रकम जहां तहां लिखी हैं, तिनिकों खाते में ठीक खतावै तो लेना देनाका निश्चय होय तैसें शास्त्रनिविषें तो अनेक प्रकार उपदेश जहां तहां दिया है, ताकों सम्यग्ज्ञानविषें यथार्थ प्रयोजन लिए पहिचाने तो हित अहितका निश्चय होय। तातें स्यात्पदको सापेक्ष लिए सम्यग्ज्ञानकरि जे जीव जिनवचननिविषें रमै हैं, ते जीव क्षीघ्र ही शुद्ध आत्मस्वरूपको प्राप्त हो हैं। मोक्षमार्गविषें पहिला उपाय आगमज्ञान कहा है। आगमज्ञान बिना और धर्मका साधन होय सकै नाहीं। तातें तुमको भी यथार्थ बुद्धिकरि आगम अभ्यास करना। तु'हारा कल्याण होगा।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषें उपदेशस्वरूप-
प्रतिपादक नामा आठवां अधिकार सम्पूर्ण भया।

ॐ नमः

नवमां अधिकार

मोक्षमार्गका स्वरूप

दोहा

शिव उपाय करतें प्रथम, कारन मंगलरूप ।

विघनविनाशक सुखकरत, नमोऽस्तु शिवभूप ॥१॥

अब मोक्षमार्गका स्वरूप कहिए है—पहिलें मोक्षमार्गके प्रति-
पक्षी मिथ्यादर्शनादिक तिनिका स्वरूप दिखाया । तिनिकों तो दुःखरूप
दुःख का कारन जानि हेय मानि तिनिका त्याग करना । बहुदि बीच में
उपदेश का स्वरूप दिखाया । ताकों जानि उपदेशकों यथार्थ समझना ।
अब मोक्षके मार्ग सम्यग्दर्शनादिक तिनिका स्वरूप दिखाइए है ।
इनिकों सुखरूप सुखका कारण जानि उपादेय मानि अंगीकार करना ।
जातें आत्माका हित मोक्ष ही है । तिसहीका उपाय आत्माको कर्तव्य
है । तातें इसहीका उपदेश यहां दोजिए है । तहाँ आत्माका हित मोक्ष
ही है, और नाही—ऐसा निश्चय कैसें होय सो कहिए है—

आत्माका हित एक मोक्ष ही है

आत्माके नाना प्रकार गुणपर्यायरूप अवस्था पाइए है । तिन-
विषे और तो कोई अवस्था होह, किछू आत्माका बिगाड़ सुधार
नाहीं । एक दुःखसुख अवस्थातें बिगाड़ सुधार है । सो इहाँ किछू हेतु
वृष्टांत चाहिए नाही । प्रत्यक्ष ऐसैं ही प्रतिभासें है । लोकविषे जेते
आत्मा है, तिनिके एक उपाय यहू पाइए है—दुःख न होय, सुख ही
होय । बहुदि अन्य उपाय जेते करैं हैं, तेते एक इस ही प्रयोजन लिए
करैं हैं, दूसरा प्रयोजन नाही । जिनके 'निमित्ततें' दुःख होता जानें

तिनिको दूर करनेका उपाय करें हैं अर जिनके निमित्तों सुख होता जानें, तिनिके होने का उपाय करें हैं। बहुरि संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आरम्भाहीके हो है वा अनेक परद्रव्यनिका भी संयोग मिले है परन्तु जिनकरि सुख दुःख होता न जानें, तिनके दूर करनेका वा होने का कुछ भी उपाय कोऊ करे नहीं। सो इहां आत्म-द्रव्यका ऐसा ही स्वभाव जानना। और तो सर्व अवस्थाकों सहि सके, एक दुःखकों सह सकता नहीं। परवश दुःख होय तो यहू कहा करे, ताकों भोगवै परन्तु स्ववशपने तो किंचित् भी दुःखकों न सहै। अर संकोच विस्तारादि अवस्था जैसी होय तैसी होहु, तिनिकों स्ववशपने भी भोगवै, सो स्वभावविषै तर्क नहीं। आत्माका ऐसा ही स्वभाव जानना। देखो, दुःखी होय तब सूता चाहै, सो सोवने में ज्ञानादिक मन्द हो जाय है परन्तु जड़ सारिखा भी होय दुःखकों दूरि किया चाहै है वा मूवा चाहै। सो मरने में अपना नाश मानै है परन्तु अपना अस्तित्व भी खोय दुःख दूर किया चाहै है। तातें एक दुःखरूप पर्याय-का अभाव करना ही याका कर्तव्य है। बहुरि दुःख न होय सो ही सुख है। जातें आकुलतालक्षण लिए दुःख तिसका अभाव सोई निराकुल लक्षण सुख है। सो यहू भी प्रत्यक्ष भासै है। बाह्य कोई सामग्री का संयोग मिलो, जाके अन्तरंगविषै आकुलता है सो दुःखी ही है, जाके आकुलता नहीं सो सुखी है। बहुरि आकुलता हो है, सो रागादिक कषायभाव भये हो है। जातें रागादिभावनिकरि यहू तो द्रव्यनिकों और भांति परिणमाया चाहै अर वे द्रव्य और भांति परिणमें, तब याके आकुलता होय। तहां के तो आपके रागादिक दूरि होय, के आप चाहै तैसैं ही सर्वद्रव्य परिणमें तो आकुलता मिटे। सो सर्वद्रव्य तो याके अधीन नहीं। कदाचित् कोई द्रव्य जैसी याकी इच्छा होय तैसैं ही परिणमें, तो भी याकी सर्वथा आकुलता दूरि न होय। सर्व कार्य याका चाह्या ही होय, अन्यथा न होय, यहू निराकुल रहै। सो यहू तो होय ही सके नहीं। जातें कोई द्रव्यका परिणमन कोई द्रव्यके

आधीन नहीं। ताते अपने रागादि भाव दूरि भए निराकुलता होय सो यहु कार्य बनि सकै है। जाते रागादिक भाव आत्माका स्वभाव भाव तो है नहीं, उपाधिकभाव हैं, परनिमित्तते भए हैं, सो निमित्त मोहकर्मका उदय है। ताका अभाव भए सर्व रागादिक विलय होय जाय, तब आकुलता नाश भए दुःख दूरि होय सुख की प्राप्ति होय। ताते मोहकर्मका नाश हितकारी है।

बहुरि तिस आकुलताकों सहकारी कारण ज्ञानावर्णादिकका उदय है। ज्ञानावर्ण दर्शनवर्णके उदयते ज्ञानदर्शन सम्पूर्ण न प्रगटै, ताते याके देखने जाननेकी आकुलता होय अथवा यथायं सम्पूर्ण वस्तु का स्वभाव न जानै, तब रागादिरूप होय प्रवर्त्तै, तहां आकुलता होय।

बहुरि अंतरायके उदयते इच्छानुसार दानादि कार्य न बनें, तब आकुलता होय। इनिका उदय है, सो मोहका उदय होतें आकुलताकों सहकारी कारण है। मोहके उदयका नाश भए इनिका बल नहीं। अन्तर्मुहूर्त्तकालकरि आपे आप नाशकों प्राप्त होय। परन्तु सहकारी कारण भी दूरि होय जाय, तब प्रगट रूप निराकुल दशा भासै। तहां केवलज्ञानी भगवान् अनन्तसुखरूप दशाकों प्राप्त कहिए।

बहुरि अघाति कर्मनिका उदयके निमित्तते शरीरादिकका संयोग हो है, सो मोहकर्मका उदय होतें शरीरादिकका संयोग आकुलताकों बाह्य सहकारी कारण है। अंतरंग मोहका उदयते रागादिक होय अर बाह्य अघाति कर्मनिके उदयते रागादिककों कारण शरीरादिकका संयोग होय, तब आकुलता उपजे है। बहुरि मोहका उदय नाश भए भी अघातिकर्मका उदय रहै है, सो किछू भो आकुलता उपजाय सकै नहीं। परन्तु पूर्वे आकुलताका सहकारी कारण था, ताते अघाति कर्मनिका भी नाश आत्माकों इष्ट ही है। सो केवलीके इनिके होतें किछू दुःख नहीं ताते इनिके नाशका उद्यम भी नहीं। परन्तु मोहका नाश भए ए कर्म आपे आप थोरे ही काल में सर्व नाशकों

प्राप्त होय जाय है। ऐसैं सर्व कर्मका नाश होना आत्माका हित है। बहुरि सर्व कर्मके नाशहीका नाम मोक्ष है। तातें आत्माका हित एक मोक्ष ही है—और किछू नाहीं, ऐसा निश्चय करना।

इहाँ कोऊ कहै—संसारदशाविषैं पुण्यकर्मका उदय होतें भी जीव सुखी हो है, तातें केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा काहेको कहिए ?

सांसारिक सुख दुःख ही है

ताका समाधान—संसारादिविषैं सुख तो सर्वथा है ही नाहीं, दुःख ही है। परन्तु काहूके कबहू बहुत दुःख हो है, काहूके कबहू थोरा दुःख हो है। सो पूर्ब बहुत दुःख था वा अन्य जीवनिके बहुत दुःख पाइए है, तिस अपेक्षातें थोरे दुःखवालेको सुखी कहिए। बहुरि तिस ही अभिप्रायते थोरे दुःखवाला आपको सुखी मानै है। परमार्थतें सुख है नाहीं। बहुरि जो थोरा भी दुःख सदाकाल रहै है, तो वाका भी हित ठहराइए, सो भी नाहीं। थोरे काल ही पुण्यका उदय रहै, तहां थोरा दुःख होय, पीछें बहुत दुःख होइ जाय। तातें संसार अवस्था हितरूप नाहीं। जैसे काहूके विषम ज्वर है, ताके कबहू असाता बहुत हो है, कबहू थोरी हो है। थोरी असाता होय, तब वह आपको नीका मानें। लोक भी कहै—नीका है। परन्तु परमार्थतें यावत् ज्वरका सद्भाव है, तावत् नीका नाहीं है। तैसें संसारीके मोहका उदय है। ताके कबहू आकुलता बहुत हो है, कबहू थोरी हो है। थोरी आकुलता होय, तब वह आपको सुखी मानै। लोक भी कहै—सुखी है। परन्तु परमार्थतें यावत् मोहका सद्भाव है, तावत् सुख नाहीं। बहुरि सुनि, संसार दशाविषैं भी आकुलता घटें सुख नाम पावै है। आकुलता बघें दुःख नाम पावै है। किछू बाह्य सामग्रीते सुख दुःख नाहीं। जैसे काहू दरित्रीके किंचित् धन की प्राप्ति भई, तहां किछू आकुलता बघने तें वाको सुखी कहिए अर वह भी आपको दुःखी मानें है। ऐसैंही सर्वत्र जानना।

बहुरि आकुलता घटना बघना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं। कषाय भावनिके घटने बघनेके अनुसार है। जैसे काहूके थोरा घन है अर वाके संतोष है, तो वाके आकुलता थोरी है। बहुरि काहूके बहुत घन है अर वाके तुष्णा है: तो वाके आकुलता घनी है। बहुरि काहूकों काहूनें बहुत बुरा कह्या अर वाके क्रोध न भया, तो वाके आकुलता न हो है अर थोरी बातें कहे ही क्रोध होय आवे, तो वाके आकुलता घनी हो है। बहुरि जैसें गऊके बछड़ेतें किछू भी प्रयोजन नहीं परन्तु मोह बहुत, तातें वाकी रक्षा करनेकी बहुत आकुलता हो है। बहुरि सुभटके शरीरादिकतें घने कार्य सधें हैं परन्तु रणविषें मानादिककरि शरीरादिकते मोह घटि जाय, तब मरनेकी भी थोरी आकुलता हो है। तातें ऐसा जानना—संसार अवस्थाविषें भी आकुलता घटने बघनेहीतें सुख दुःख मानिए हैं। बहुरि आकुलताका घटना बघना रागादिक कषाय घटने बघनेके अनुसार है। बहुरि परद्रव्यरूप बाह्य सामग्रीके अनुसारि सुख दुःख नहीं। कषायतें याके इच्छा उपजे अर वाकी इच्छानुसारि बाह्य सामग्री मिले, तब याका किछू कषाय उपशमनेतें आकुलता घटे, तब सुख मानें अर इच्छानुसारि सामग्री न मिले, तब कषाय बघनेतें अकुलता बधे, तब दुःख माने। सो है तो ऐसें अर यह जानें—मोकू परद्रव्यके निमित्ततें सुख दुःख हो है। सो ऐसा जानना भ्रम हो है। तातें इहां ऐसा विचार करना, जो संसार अवस्थाविषें किचित् कषाय घटें सुख मानिए, ताकों हित जानिए, तो इहां सर्वथा कषाय दूर भए वा कषायके कारण दूर भए परम निराकुलता होनेकरि अनन्त सुख पाइए ऐसी मोक्षअवस्थाकों कैसें हित न मानिए ? बहुरि संसार अवस्थाविषें उच्च पदकों पावें, तो भी के तो विषयसामग्रीमिलावनेको आकुलता होय, के विषय सेवनकी आकुलता होय, के अपने और कोई क्रोधादि कषायतें इच्छा उपजे, ताको पूरण करनेकी आकुलता होय, कवाचित् सर्वथा निराकुल होब सकै नहीं, अभिप्रायविषें तो अनेक प्रकार आकुलता बनी ही रहे।

अब बाह्य कोई आकुलता मेटनेके उपाय करे, सो प्रथम तो कार्य सिद्ध होय नहीं अर जो भवितव्य योगतें वह कार्य सिद्ध होय जाय, तो तत्काल और आकुलता मेटनेका उपायविषें लागै । ऐसैं आकुलता मेटनेकी आकुलता निरन्तर रह्या करे । जो ऐसी आकुलता न रहै तो नये नये विषय सेवनादि कार्यनिविषें काहेकों प्रवर्त्तै है ? तातें संसार अवस्थाविषें पुण्य उदयतें इन्द्र अहमिन्द्रादि पद पावै तो भी निराकुलता न होय, दुःखी ही रहै । तातें संसार अवस्था हितकारी नहीं ।

बहुँर मोक्षअवस्थाविषें कोई ही प्रकारकी आकुलता रही नहीं तातें आकुलता मेटनेका उपाय करनेका भी प्रयोजन नहीं । सदा काल शांतरसकरि सुखो रहै । तातें मोक्ष अवस्थाही हितकारी है । पूर्वे भी संसार अवस्थाका दुःखका अर मोक्ष अवस्थाका सुखका विशेष वर्णन किया है, सो इसही प्रयोजनके अर्थ किया है । ताकों भी विश्वादि मोक्षको हितरूप जानि मोक्षका उपाय करना, सर्व उपदेशका तात्पर्य इतना है ।

इहां प्रश्न—जो मोक्षका उपाय काललब्धि आए भवितव्यानुसारि बनें है कि मोहादिका उपशमादि भए बनें है कि अपने पुरुषार्थतें उद्यम किए बनें है, सो कहो । जो पहिले दोय कारण मिले बनें है तो हमको उपदेश काहेकों दीजिए है अर पुरुषार्थतें बनें है, तो उपदेश सर्व सुनें, तिनविषें कोई उपाय कर सकें, कोई न करि सकें, सो कारण कहा ?

मोक्ष साधन में पुरुषार्थ की मुख्यता

ताका समाधान—एक कार्य होनेविषें अनेक कारण मिलें हैं । सो मोक्षका उपाय बनें है तहाँ तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलें हैं अर न बनें है, तहाँ तीनों ही कारण न मिलें हैं । पूर्वोक्त तीन कारण कहे, तिनविषें काललब्धि वा होनहार तो किछू वस्तु नहीं । जिस कालविषें कार्य बनें सोई काललब्धि और जो कार्य भया सोई होनहार । बहुँर जो कर्मका उपशमादिक है, सो पुद्गलकी शक्ति है, ताका

आत्मा कर्ता हर्ता नहीं। बहुरि पुरुषार्थतें उद्यम करिये है, सो यह आत्माका कार्य है। तातें आत्माको पुरुषार्थकरि उद्यम करनेका उपदेश दीजिए है। तहाँ यह आत्मा जिस कारणतें कार्य सिद्धि अवश्य होय, तिस कारणरूप उद्यम करे, तहां तो अन्य कारण मिलें ही मिलें अरु कार्यकी भी सिद्धि होय। बहुरि जिस कारणतें कार्य की सिद्धि होय अथवा नहीं भी होय, तिस कारणरूप उद्यम करे, तहाँ अन्य कारण मिलें तो कार्यसिद्धिहोय, न मिलें तो न सिद्धि होय। सो जिनमतविषे जो मोक्षका उपाय कहा है, सो इसतें मोक्ष होय ही होय। तातें जो जीव पुरुषार्थकरि जिनेश्वरका उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करे हैं, ताके काललब्धि वा होनहार भी भया अरु कर्मका उपशमादि भया है तो यह ऐसा उपाय करे है। तातें जो पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय करे है, ताके है, ताके सर्वकारण मिलें हैं, ऐसा निश्चय करना अरु ताके अवश्य मोक्षकी प्राप्ति हो है। बहुरि जो जीव पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय न करे, ताके काललब्धि वा होनहार भी नहीं अरु कर्मका उपशमादि न भया है तो यह उपाय न करे है। तातें जो पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय न करे है, ताके कोई कारण मिलें नहीं, ऐसा निश्चय करना अरु ताके मोक्षकी प्राप्ति न हो है। बहुरि तू कहै है—उपदेश तो सर्व सुने हैं, कोई मोक्षका उपाय करि सके, कोई न करि सके, सो कारण कहा ? सो कारण यह ही है—जो उपदेश सुनि पुरुषार्थ करे है, सो मोक्षका उपाय करि सके है। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जेसा पुरुषार्थ करे तेसा लागै।

द्रव्यलिङ्गीक मोक्षोपयोगी पुरुषार्थका अभाव

बहुरि प्रश्न—जो द्रव्यलिङ्गी मुनि मोक्षके अर्थ गृहस्थपनों छोड़ि तपश्चरणादि करे हैं, तहाँ पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध न भया तातें पुरुषार्थ किए तो किछू सिद्धि नहीं।

ताका समाधान—अन्यथा पुरुषार्थकरि फल चाहे, तो कैसे

सिद्धि होय ? तपस्चरणादि व्यवहार साधनविषे अनुरागी होय प्रवर्त, ताका फल शास्त्रविषे तो शुभबन्ध कह्या अर यह तिसर्ते मोक्ष चाहे है, तो कैसे होय । यह तो भ्रम है ।

बहुरि प्रश्न—जो भ्रमका भी तो कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ कहा करे ।

ताका उत्तर—साँचा उपदेशर्ते निर्णय किये भ्रम दूरि हो है । सो ऐसा पुरुषार्थ न करे है, तिसहीर्ते भ्रम रहे है । निर्णय करनेका पुरुषार्थ करे, तो भ्रमका कारण मोहकर्म ताका भी उपशमादि होय, तब भ्रम दूरि होय जाय । जात निर्णय करतां परिणामनिकी विद्युद्धता होय, तिसर्ते मोहका स्थिति अनुभाग घटे है ।

बहुरि प्रश्न—जो निर्णय करनेविषे उपयोग न लगावे है, ताका भी तो कारण कर्म है ।

ताका समाधान—एकेन्द्रियादिकके विचार करनेकी शक्ति नाहीं, तिनके तो कर्महीका कारण है । याके तो ज्ञानावरणादिकका क्षयोपशमर्ते निर्णय करनेकी शक्ति भई । जहां उपयोग लगावे, तिसहीका निर्णय होय सके । परन्तु यह अन्य निर्णय करनेविषे उपयोग लगावे, यहाँ उपयोग न लगावे । सो यह तो याहीका दोष है, कर्मका तो किछू प्रयोजन नाहीं ।

बहुरि प्रश्न—जो सम्यक्त्व चारित्रिका तो घातक मोह है, ताका अभाव भए बिना मोक्षका उपाय कैसे बने ?

ताका उत्तर—तत्त्वनिर्णय करनेविषे उपयोग न लगावे, सो तो याहीका दोष है । बहुरि पुरुषार्थकरि तत्त्वनिर्णयविषे उपयोग लगावे, तब स्वयमेव ही मोहका अभाव भए सम्यक्त्वादिरूप मोक्षके उपायका पुरुषार्थ बने है । सो मुख्यपने तो तत्त्वनिर्णयविषे उपयोग लगावनेका पुरुषार्थ करना, बहुरि उपदेश भी दोजिए है सो इस ही पुरुषार्थ करावनेके अर्थ दीजिए है । बहुरि इस पुरुषार्थर्ते मोक्षके उपायका पुरुषार्थ आपहीर्ते सिद्ध होयगा । अर तत्त्व निर्णय न करनेविषे कोई

कर्मका दोष है नाहीं, तेरा हो दोष है। अर तू आप तो महन्त रह्या चाहे अर अपना दोष कर्मादिकके लगावे, सो जिन आज्ञा मानें तो ऐसी अनीति सम्भव नाहीं। तोकों विषय कषायरूपहो रहना है, तातें झूठ बोले है। मोक्षकी सांची अभिलाषा होय, तो ऐसो युक्ति काहेको बनावे। संसारीक कार्यनिविधें अपना पुरुषार्थतें सिद्धि न होती जानै ती भी पुषार्थकरि उद्यम किया करे, यहां पुरुषार्थ खोय बैठे। सो जानिए है, मोक्षको देखादेखी उत्कृष्ट कहै है। वाका स्वरूप पहिचानि ताको हितरूप न जानै है। हित जानि जाका उद्यम बनें सो न करे, यह असम्भव है।

इहां प्रश्न—जो तुम कह्या सो सत्य; परन्तु द्रव्यकर्मके उदयतें भावकर्म होय, भावकर्मतें द्रव्यकर्मका बन्ध होय, बहुरि ताके उदयतें भावकर्म होय, ऐसैं ही अनादितें परम्परा है, तब मोक्षका उपाय कैसें होय सके ?

ताका समाधान—कर्मका बन्ध वा उदय सदाकाल समान ही हुवा करे ती ऐसैं ही है; परन्तु परिणामनिके निमित्ततें पूर्वबद्ध कर्मका भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमणादि होतें तिनकी शक्ति हीन अधिक होय है तातें तिनका उदय भी मन्द तीव्र हो है। तिनके निमित्ततें नवीन बन्ध भी तीव्र हो हैं। तातें संसारी जीवनिकें कर्मउदयके निमित्तकरि कबहूँ ज्ञानादिक घनें प्रगट हो हैं, कबहूँ शोरे प्रगट हो हैं। कबहूँ रागादिक मन्द हो हैं, कबहूँ तीव्र हो हैं। ऐसैं पलटनि हुवा करे है। तहाँ कदाचित् संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त पर्याय पाया, तब मनकरि विचार करनेकी शक्ति भई। बहुरि याके कबहूँ तीव्र रागादिक होय, कबहूँ मन्द होय। तहाँ रागागादिकका तीव्र उदय होतें तो विषय-कषायादिकके कार्यनिविधें ही प्रवृत्ति होय। बहुरि रागादिकका मन्द उदय होतें बाह्य उपदेशादिकका निमित्त बनें अर आप पुरुषार्थकरि तिन उपादेशादिक विधें उपयोगको लगावे, तो धर्मकार्यनिविधें प्रवृत्ति होय। अर निमित्त न बनें वा आप पुरुषार्थ न करे, तो अन्य कार्यनि-

विषे ही प्रवर्त परन्तु मन्द रागादिक लिए प्रवर्त, ऐसे अवसरविषे उपदेश कार्यकारी है। विचारशक्तिरहित एकेन्द्रियादिक हैं, तिनके तो उपदेश समझनेका ज्ञान ही नहीं। अर तीन्नरागादिक सहित जीवनिका उपदेशविषे उपयोग लागै नहीं। ताते जो जीव विचार-शक्तिसहित होंय अर जिनके रागादिक मन्द होंय, तिनको उपदेशका निमित्तते धर्मकी प्राप्ति होय आय, तो ताका भला होय। बहुरि इस ही अवसरविषे पुरुषार्थ कार्यकारी है। एकेन्द्रियादिक तो धर्मकार्य करनेको समर्थ ही नहीं, कैसे पुरुषार्थ करे अर तीन्नकषायी पुरुषार्थ करे सो पापहीका करे, धर्मकार्यका पुरुषार्थ होय सकै नहीं। ताते विचारशक्तिसहित होय अर जिसके रागादिक मन्द होय, सो जीव पुरुषार्थकरि उपदेशादिकके निमित्तते तत्त्वनिर्णयादिविषे उपयोग लगावै, तो याका उपयोग तहाँ सरे, तब याका भला होय। बहुरि इस अवसरविषे भी तत्त्वनिर्णय करनेका पुरुषार्थ न करे, प्रमादते काल गमावै। के तो मन्द रागादि लिए विषयकषायनिके कार्यनिही-विषे प्रवर्त, के व्यवहार धर्मकार्यनिविषे प्रवर्त, तब अवसर तो जाता रहै, संसारहीविषे भ्रमण होय।

बहुरि इस अवसरविषे जे जीव पुरुषार्थकरि तत्त्वनिर्णय करने-विषे उपयोग लगावनेका अभ्यास राखे, तिनके विशुद्धता बधे, ताकरि कर्मनिकी शक्ति हीन होय। कितुक कालविषे आपे आप दर्शनमोहका उपशम होय तब याके तत्त्वनिकी यथावत् प्रतीति आवै। सो याका तो कर्तव्य तत्त्वनिर्णयका अभ्यास ही है। इसहीते दर्शनमोहका उपशम तो स्वयमेव होय। यामे जीवका कर्तव्य किछू नहीं। बहुरि ताको होते जीवके स्वयमेव सम्यग्दर्शन होय। बहुरि सम्यग्दर्शन होते ध्यान तो यहू भया—मैं आत्मा हूं, मुझको रागादिक न करने परन्तु चारित्र-मोहके उदयते रागादिक हो हैं। तहाँ तीन्न उदय होय, तब तो विषय-यादिविषे प्रवर्त है अर मन्द उदय होय, तब अपने पुरुषार्थ धर्मकार्य-निविषे वा बैराग्यादिभावनाविषे उपयोगकों लगावै है। ताके निमित्तते

चरित्रमोह मन्त्र होता जाय, ऐसें होंतें देखचारित्र वा सकलचारित्र अंगीकार करनेका पुरुषार्थ प्रगट होय । बहुदि चारित्रकों धारि अपना पुरुषार्थकरि धर्मविषे परिणतिकों बघावे, तहां विशुद्धता करि कर्मको हीन शक्ति होय, तातें विशुद्धता बघै, ताकरि अधिक कर्मको शक्ति हीन होय । ऐसें क्रमते मोहका नाश करे तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होय तिनकरि ज्ञानवर्णादिका नाश होय तब केवलज्ञान प्रगट होय । तहां पीछे बिना उपाय अघाति कर्मका नाशकरि शुद्धसिद्धपदकों पावै । ऐसें उपदेशका तो निमित्त बनें अर अपना पुरुषार्थ करे, तो कर्मका नाश होय ।

बहुदि जब कर्मका उदय होय, तब पुरुषार्थ न होय सकै है । ऊपरले गुणस्थाननिते भी गिर जाय है । तहां तो जैसा होनहार होय तैसा ही होय । परन्तु जहां मन्त्र उदय होय अर पुरुषार्थ होय सकै, तहां तो प्रमादी न होना—सावधान होय अपना कार्य, करना । जैसें कोऊ पुरुष नदीका प्रवाहविषे पड़घा बहे है, तहां पानीका जोर होय तब तो बाका पुरुषार्थ किछू नाहीं, उपदेश भी कार्यकारी नाहीं । और पानीका जोर थोरा होय, तब जो पुरुषार्थकरि निकसें तो निकसि आवै, तिसहीकों निकसनेकी शिक्षा दीजिए है । अर न निकसें तो होलें २ बहै, पीछे पानीका जोर भए बह्या चल्या जाय । तैसें जीव संसारविषे भ्रमै है तहां कर्मनिका तोत्र उदय होय तब तो बाका पुरुषार्थ किछू नाहीं, उपदेश भी कार्यकारी नाहीं । अर कर्मका मन्त्र उदय होय, तब पुरुषार्थकरि मोक्षमार्गविषे प्रवर्त्ते तो मोक्षपावै; तिसहीकों मोक्षमार्गका उपदेश दीजिए है । अर मोक्षमार्गविषे न प्रवर्त्ते तो किञ्चित् विशुद्धता पाय पीछे तीव्र उदय आए निगोदादि पर्यायकों पावै । तातें अवसर चूकना योग्य नाहीं । अब सर्व प्रकार अक्षर आया है, ऐसा अक्षर पावना कठिन है । तातें श्रीगुरु दयाल होय मोक्षमार्गकों उपदेशे, तिसविषे भव्य जीवनिकों प्रवृत्ति करनी । अब मोक्षमार्गका स्वरूप कहिए है ।

मोक्षमार्गका स्वरूप

जिनके निमित्ततें आत्मा अशुद्ध दशाकों धारि दुःखी भया, ऐसे जो मोहादिक कर्म तिनका सर्वथा नाश होतें केवल आत्माकी जो सर्व प्रकार शुद्ध अवस्थाका होना, सो मोक्ष है ! ताका जो उपाय—कारण, सो मोक्षमार्ग जानना । सो कारण तो अनेक प्रकार हो हैं । कोई कारण तो ऐसे हो हैं, जाके भए बिना तो कार्य न होय अर जाके भए कार्य होय वा न भी होय । जैसें मुनि लिंग धारे बिना तो मोक्ष न होय अर मुनिर्लिंग धारे मोक्ष होय भी अर नाहीं भी होय । बहुरि केई कारण तो ऐसे हैं, जो मुख्यपनें तो जाके भए कार्य होय अर काहूके बिना भए भी कार्य सिद्धि होय । जैसें अनशनादि बाह्य तपका साधन किए मुख्यपनें मोक्ष पाइये है, भक्तादिकके बाह्य तप किये बिना ही मोक्षकी प्राप्ति भई । बहुरि केई कारण ऐसे हैं, जाके भये कार्य सिद्धि ही होय और जाके न भये सर्वथा कार्य सिद्धि न होय । जैसें सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रको एकता भए तो मोक्ष होय ही होय अर ताकों न भये सर्वथा मोक्ष न होय । ऐसे ये कारण कहे, तिनविषे अतिशयकरि नियमतें मोक्षका साधक जो सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रका एकीभाव, सो मोक्षमार्ग जानना । इन सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रनि-विषे एक भी न होय तो मोक्षमार्ग न होय । सोई तत्त्वार्थसूत्रविषे कहा है—

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥१॥

इस सूत्रकी टीकाविषे कहा है—जो यहां “मोक्षम.र्गः” ऐसा एक वचन कहा ताका अर्थ यह है—जो तीनों मिले एक मोक्षमार्ग है । जुदे जुदे तीन मार्ग नाहीं हैं ।

यहाँ प्रश्न—जो असंयतसम्यग्दृष्टीके तो चारित्र नाहीं, जाके मोक्ष मार्ग भया है कि न भया है ।

ताका समाधान—मोक्षमार्ग याके होसी, यह तो नियम भया ।

तातें उपचारतें याके मोक्षमार्ग भया भी कहिये । परमार्थतें सम्यक्-
चारित्र भए ही मोक्षमार्ग हो है । जैसे कोई पुरुषके किसी नगर चलने
का निश्चय भया तातें बाकों व्यवहारतें ऐसा भी कहिये “यहु तिस
नगरकों चल्या है”, परमार्थतें मार्गविषे गमन किये ही चलना होसी ।
तैसे असंयतसम्यग्दृष्टीके वीतरागभावरूप मोक्षमार्गका अज्ञान भया,
तातें बाकों उपचारतें मोक्षमार्गी कहिए, परमार्थतें वीतरागभावरूप
परिणमे ही मोक्षमार्ग होसी । बहुरि “प्रवचनसार” विषे भी तीनोंकी
एकाग्रता भए ही मोक्षमार्ग कहा है तातें यह जानना—तत्व अज्ञान
ज्ञान बिना तो रागादि घटाये मोक्षमार्ग नाही अर रागादि घटाए
बिना तत्वअज्ञानज्ञानतें भी मोक्षमार्ग नाही । तीनों मिले साक्षात्
मोक्षमार्ग हो है ।

लक्षण और उसके दोष

अब इनका निर्देश कर लक्षण निर्देश अर परीक्षाद्वारकरि
निरूपण कीजिये हैं । तहाँ ‘सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र
मोक्षका मार्ग है’, ऐसा नाम मात्र कथन सो तो ‘निर्देश’ जानना ।
बहुरि अतिव्याप्ति अव्याप्ति असम्भवपनाकरि रहित होय अर आकरि
इनकों पहिचानिये, सो ‘लक्षण’ जानना । ताका जो निर्देश कहिये,
निरूपण सो ‘लक्षण निर्देश’ जानना । तहां जाकों पहिचानना होय,
ताका नाम लक्ष्य है । उस बिना औरका नाम अलक्ष्य है । सो लक्ष्य
वा अलक्ष्य दोऊविषे पाइये, ऐसा लक्षण जहां कहिये तहाँ अतिव्याप्ति-
पनों जानना । जैसे आत्माका लक्षण ‘अमूर्तत्व’ कहा । सो ‘अमूर्तत्व’
लक्षण है, सो लक्ष्य जो है आत्मा तिसविषे भी पाइये अर अलक्ष्य जो
आकाशादिक हैं तिनविषे भी पाइये है । तातें यह ‘अतिव्याप्त’ लक्षण
है । याकरि आत्मा पहिचाने आकाशादिक भी आत्मा होय जांय, यहु
दोष लायै ।

बहुरि जो कोई लक्ष्यविषे तो होय अर कोई विषे न होय, ऐसा
लक्ष्यका एकदेशविषे पाइये, ऐसा लक्षण जहां कहिये, तहां अव्याप्ति-

पनों जानना । जैसे आत्माका लक्षण केवलज्ञानादिक कहिये, सो केवल ज्ञान कोई आत्माविषे तो पाइये, कोईविषे न पाइये, तातेँ यहु 'अव्याप्त' लक्षण है । याकरि, आत्मा पहिचानेँ स्तोकज्ञानी आत्मा न होय, बहु दोष लागै ।

बहुरि जो लक्ष्यविषेँ पाइये ही नाहीं, ऐसा लक्षण जहां कहिये तहां असम्भवपना जानना । जैसे आत्माका लक्षण अज्ञपना कहिये सो प्रत्यक्षादि प्रमाणकरि यहु विरुद्ध है आतेँ यहु 'असम्भव' लक्षण है । याकरि आत्मा मानेँ पुद्गलादिक भी आत्मा होय जाय । अर आत्मा है सो अनात्मा हो जाय यहु दोष लागै ।

ऐसेँ अतिव्याप्त अव्याप्त असम्भव लक्षण होय सो लक्षणाभास है । बहुरि लक्ष्यविषेँ तो सर्वत्र पाइये अर अलक्ष्यविषेँ कहीं न पाइये सो सांचा लक्षण है । जैसे आत्माका स्वरूप चेतन्य है सो यहु लक्षण सर्व ही आत्माविषेँ तो पाइये है, अनात्माविषेँ कहीं न पाइये । तातेँ यहु सांचा लक्षण है । याकरि आत्मा अनात्माका यथार्थ ज्ञान होय, किछु दोष लागै नाहीं । ऐसेँ लक्षणका स्वरूप उदाहरण मात्र कह्या । अब सम्यग्दर्शनादिकका सांचा लक्षण कहिये है—

सम्यग्दर्शनका सच्चा लक्षण

विपरीताभिनिवेश रहित जीवादिक तत्त्वार्थश्रद्धान सो सम्यग्दर्शनका लक्षण है । जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संबर, निजंरा, मोक्ष ये सात तत्त्वार्थ हैं । इनका जो श्रद्धान ऐसे ही है, अन्यथा नाहीं; ऐसा प्रतीति भाव सो तत्त्वार्थ श्रद्धान हैं । बहुरि विपरीताभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय ताकरि रहित सो सम्यग्दर्शन है । यहाँ विपरीताभिनिवेशका निराकरणके अर्थ 'सम्यक्' पद कह्या है, आतेँ 'सम्यक्' ऐसा शब्द प्रशंसा वाचक है । सो श्रद्धानविषेँ विपरीताभिनिवेशका अभाव भए ही प्रशंसा सम्भवे है, ऐसा जानना ।

यहाँ प्रश्न—जो 'तत्व' अर 'अर्थ' ए दोय पद कहे, तिनका प्रयोजन कहा ?

तत्का समाधान—‘तत्’ शब्द है जो ‘यत्’ शब्दकी अपेक्षा बिले है। ताते जाका प्रकरण होय सो तत् कहिए अर जाका जो भाव कहिहो स्वरूप सो तत्व जानना। ताते ‘तत्त्व भावस्तत्त्व’ ऐसा तत्व शब्दका समास होय है। बहुरि जो जाननेमें जाके ऐसा ‘इग्य’ वा ‘युष पदार्थ’ ताका नाम अर्थ है। बहुरि ‘तत्त्वेन अर्थस्तत्त्वार्थः’ तत्व कहिये अपना स्वरूप, ताकरि सहित पदार्थ तिनका अर्थान सो सम्यग्दर्शन है। यहा जो ‘तत्वअर्थान’ हो कहते तो जाका यह भाव (तत्व) है, ताका अर्थान बिना केवल भावहीका अर्थान कार्यकारी नाहीं। बहुरि जो ‘अर्थअर्थान हो कहते तो भाव का अर्थान बिना पदार्थका अर्थान भी कार्यकारी नाहीं। जैसें कोईके ज्ञान-दर्शनादिक वा वर्णादिकका तो अर्थान होय—यह जानपना है, यह ध्वेतवर्ण है, इत्यादि प्रतीति हो है परन्तु ज्ञान दर्शन आत्माका स्वभाव है सो मैं आत्मा हूं बहुरि वर्णादि पुद्गलका स्वभाव है, पुद्गल मोतें भिन्न जुदा पदार्थ है—ऐसा पदार्थ का अर्थान न होय तो भावका अर्थान कार्यकारी नाहीं। बहुरि जैसें ‘मैं आत्मा हूं’ ऐसे अर्थान किया परन्तु आत्मा का स्वरूप जैसा है तैसा अर्थान न किया तो भावका अर्थान बिना पदार्थका भी अर्थान कार्यकारी नाहीं। ताते तत्वकरि अर्थ का अर्थान हो है सो कार्यकारी है। अथवा जीवादिकों तत्व सज्ञा भी है अर अर्थ सज्ञा भी है ताते ‘तत्वमेवार्थस्तत्त्वार्थः’ जो तत्व सो ही अर्थ, तिनका अर्थान सो सम्यग्दर्शन है। इस अर्थकरि कही तत्वअर्थानकों सम्यग्दर्शन कहें ना कहीं पदार्थ अर्थानको सम्यग्दर्शन कहें, तहाँ विरोध न जानना। ऐसें ‘तत्व’ और ‘अर्थ’ दोय पद कहने का प्रयोजन है।

बहुरि प्रश्न—जो तत्वार्थ तो अनन्ते हैं। ते सामान्य अपेक्षाकरि जीव अजीवविषे सर्व गभित भए, ताते दोय ही कहने थे, के अनन्ते कहने थे। आत्मवादिक तो जीव अजीवहीके विशेष हैं, इनकों अथा कहनेका प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—जो यहाँ पदार्थ अर्थान करने का ही प्रयोजन

होता तो सामान्यकरि वा विशेषकरि जैसें सर्वं पदार्थनिका जानना होय तैसें हो कथन करते । सो तो यहाँ प्रयोजन है नाहीं । यहाँ तो मोक्षका प्रयोजन है । सो जिन सामान्य वा विशेष भावनिका अज्ञान किए मोक्ष होय अरु जिनका अज्ञान किए बिना मोक्ष न होय, तिनही का यहाँ निरूपण किया । जो जीव अजीव ये दोय तो बहुत द्रव्यनि की एक जाति अपेक्षा सामान्यरूप तत्व कहे । सो ये दोय जाति जानें जीवके आपापरका अज्ञान होय । तब परतें भिन्न आपाकों जानें, अपना हितके अर्थ मोक्षका उपाय करे अरु आपतें भिन्न परकों जानें, तब परद्रव्यतें उदासोन होय रागादिक त्यागि मोक्षमार्गविषे प्रवर्त्ते । तातें ये दोय जातिका अज्ञान भए ही मोक्ष होय अरु दोय जाति जाने बिना आपा परका अज्ञान न होय, तब पर्यायबुद्धितें संसारीक प्रयोयजन हीका उपाय करे । परद्रव्यविषे रागद्वेषरूप होय प्रवर्त्ते, तब मोक्षमार्ग-विषे कैसें प्रवर्त्ते । तातें इन दोय जातिनिका अज्ञान न भए मोक्ष न होय । ऐसैं ये दोय तो सामान्य तत्व अवश्य अज्ञान करने योग्य कहे । बहुरि आस्रवादिक पाँच कहे, ते जीव पुद्गलकी पर्याय हैं । तातें ये विशेषरूप तत्व हैं । सो इन पाँच पर्यायनिको जानें मोक्ष का उपाय करनेका अज्ञान होय । तहाँ मोक्षकों पहिचानें, तो ताकों हित मानि ताका उपाय करे । तातें मोक्षका अज्ञान करना । बहुरि मोक्षका उपाय संवर निर्जरा है तो इनको पहिचाने तो जैसें संवर निर्जरा होय तैसें प्रवर्त्ते । तातें संवर निर्जराका अज्ञान करना । बहुरि संवर निर्जरा तो अभाव लक्षण लिए हैं; सो जिनका अभाव किया चाहिए, तिनकों पहिचानने चाहिए । जैसें क्रोधका अभाव भए क्षमा होय सो क्रोधकों पहिचाने तो ताका अभाव करि क्षमारूप प्रवर्त्ते । तैसें ही आस्रवका अभाव भए संवर होय अरु बंधका एक देश अभाव भए निर्जरा होय सो आस्रव बंधकों पहिचाने तो तिनिका नाशकरि संवर निर्जरारूप प्रवर्त्ते । तातें आस्रव बंधका अज्ञान करना । ऐसैं इन पाँच पर्यायनिका अज्ञान भए ही मोक्षमार्ग होय । इनकों न पहिचाने तो

मोक्षको पहिचान बिना ताका उपाय काहेको करे । संवर निर्जरा की पहिचान बिना तिनविषे कैसे प्रवर्ते । आत्म ब्रह्मको पहिचान बिना तिनिका नाश कैसे करे ? ऐसे इन पांच पर्यायनिका अज्ञान न भए मोक्षमार्ग न होय । या प्रकार यद्यपि तत्त्वार्थ अनन्ते हैं, तिनिका सामान्य विशेषकरि अनेक प्रकार प्ररूपण होय । परन्तु यहाँ एक मोक्ष का प्रयोजन है ताते दोय तो जाति अपेक्षा सामान्य तत्व अर पांच पर्यायरूप विशेष तत्व मिलाय सात हो तत्व कहे । इनका यथार्थ अज्ञानके आधोन मोक्षमार्ग है । इनि बिना औरनिका अज्ञान होहु वा मति होहु वा अन्यथा अज्ञान होहु, किसीके आधोन मोक्षमार्ग नाही, ऐसा जानना । बहुरि कहों पुण्य पाप सहित नव पदार्थ कहे हैं सो पुण्य पाप आत्मवादिकके ही विशेष हैं, ताते सात तत्त्वनिविषे गणित भए । अथवा पुण्य पापका अज्ञान भए पुण्यको मोक्षमार्ग न माने वा स्वच्छद होय पापरूप न प्रवर्ते, ताते मोक्षमार्गविषे इनका अज्ञान भी उपकारी जानि दोय तत्व विशेषको मिलाय नव पदार्थ कहे वा समय-सारादिविषे इनको नव तत्व भी कहे हैं ।

बहुरि प्रश्न—इनिका अज्ञान सम्यग्दर्शन कक्षा, सो दर्शन तो सामान्य अवलोकनमात्र अर अज्ञान प्रतीतिमात्र, इनिके एकार्थपना कैसे सम्भवै ?

ताका उत्तर—प्रकरणके वशते घातुका अर्थ अन्यथा होय है । सो यहाँ प्रकरण मोक्षमार्गका है, तिसविषे 'दर्शन' शब्दका अर्थ सामान्य अवलोकनमात्र न ग्रहण करना । ताते बसु अबसु दर्शनकरि सामान्य अवलोकन तो सम्यग्दृष्टि मिथ्यादृष्टिके समान होय है, किछु याकरि मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति अप्रवृत्ति होती नाही । बहुरि अज्ञान हो है सो सम्यग्दृष्टीहीके हो है, याकरि मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति हो है । ताते 'दर्शन' शब्दका अर्थ भी यहाँ अज्ञानमात्र ही ग्रहण करना ।

बहुरि प्रश्न—यहाँ विपरीताभिनिवेशरहित अज्ञान करना कक्षा, सो प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—अभिनिवेशनाम अभिप्रायका है। सो जैसा तत्त्वार्थश्रद्धानका अभिप्राय है तैसा न होय, अन्यथा अभिप्राय होय, ताका नाम विपरीताभिनिवेश है। सो तत्त्वार्थश्रद्धान करनेका अभिप्राय केवल तिनिका निश्चय करना मात्र ही नहीं है। तहाँ अभिप्राय ऐसा है—श्रीव अजीवकों पहचानि आपकों वा परकों जैसाका तैसा मानें। बहुरि आसवकों पहचानि ताकों हेय मानें। बहुरि बंधकों पहचानि ताकों अहित मानें। बहुरि संवरकों पहचानि ताकों हितका कारण मानें। बहुरि मोक्षकों पहचानि ताकों अपना परम हित मानें। ऐसैं तत्त्वार्थ श्रद्धानका अभिप्राय है। तिसतें उलटा अभिप्रायका नाम विपरीताभिनिवेश है। सो सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान भए याका अभाव होय। तातें तत्त्वार्थश्रद्धान है सो विपरीताभिनिवेशरहित है, ऐसा यहां कहा है।

अथवा काहूके अभ्यास मात्र तत्त्वार्थश्रद्धान होय है परन्तु अभिप्रायविषैं विपरीतपनों नहीं छूटै है। कोई प्रकारकरि पूर्वोक्त अभिप्रायतें अन्यथा अभिप्राय अन्तरंगविषैं पाइए है तो बाकें सम्यग्दर्शन न होय। जैसैं द्रव्यलिंगो मुनि त्रिनवचननितें तत्त्वनिकी प्रतीति करि परन्तु शरीराश्रित क्रियानिविषैं अहंकार वा पुण्यासवविषैं उपादेयपनों इत्यादि विपरीत अभिप्रायतें मिथ्यादृष्टी ही रहै है। तातें जो तत्त्वार्थश्रद्धान विपरीताभिनिवेश रहित है सोई सम्यग्दर्शन है। ऐसैं विपरीताभिनिवेश रहित जीवादि तत्त्वार्थनिका श्रद्धानपना सो सम्यग्दर्शनका लक्षण है। सम्यग्दर्शन लक्ष्य है। सोइ तत्त्वार्थसूत्रविषैं कह्या है—
“तत्त्वार्थं श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥१-२॥” तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सोई सम्यग्दर्शन है। बहुरि सर्वाथसिद्धि नाम सूत्रनिकी टीका है, तिसविषैं तत्त्वादिक पदनिका अर्थ प्रगट लिख्या है वा सात हो तत्व केषैं कहे सो प्रयोजन लिख्या है, ताका अनुसरतें यहां किछू कथन किया है ऐसा जानना।

बहुरि पुरुषार्थसिद्धयुपाय विषैं भी ऐसैं ही कह्या है—

जीवाजीवाजीवतां तत्त्वार्थानां सर्वेषु कर्तव्यम् ।

अद्वानं विपरीताभिवेक्षविषिषतमात्मरूपं तत् ॥२२॥

याका अर्थ—विपरीताभिवेक्षकरि रहित जीव अजीव आदि तत्त्वार्थनिका अद्वान सदाकाल करना योग्य है। सो यह अद्वान आत्माका स्वरूप है। दर्शनमोह उपाधि दूर भए प्रगट हो है, तातें आत्माका स्वभाव है। चतुर्थादि गुणस्थानविषे प्रगट हो है। पीछे सिद्ध अवस्थाविषे भी सदाकाल याका सद्भाव रहै है, ऐसा जानना ।

तत्त्वार्थ अद्वान लक्षण में अव्याप्ति—अतिव्याप्ति—असंभव

दोष का परिहार

यहांप्रश्न उपजे है—जो तिर्यचादि तुच्छज्ञानी केई जीव सात तत्त्वनिका नाम भी न जानि सकें, तिनके जो सम्यग्दर्शन की प्राप्ति शास्त्रविषे कही है। तातें तत्त्वार्थअद्वानपना तुम सम्यक्त्वका लक्षण कह्या, तिसविषे अव्याप्ति दूषण लागे है।

ताका समाधान—जीव अजीवादिका नामादिक जानों व मति जानों वा अन्यथा जानों, उनका स्वरूप यथार्थ पहिचानि अद्वान किए सम्यक्त्व हो है। तहां कोई सामान्यपने स्वरूप पहिचानि अद्वान करे, कोई विशेषपने स्वरूप पहिचानि अद्वान करे। तातें तुच्छज्ञानी तिर्यचादिक सम्यग्दृष्टी हैं सो जोवादिकका नाम न जानें हैं, तथापि उनका सामान्यपने स्वरूप पहिचानि अद्वान करे हैं। तातें उनके सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो है। जैसे कोई तिर्यच अपना वा औरनिका नामादिक तो नाहीं जानें परन्तु आपहो विषे आपो मानें हैं, औरनिकों पर मानें है। तैसें तुच्छज्ञानी जीव अजीवका नाम न जानें परन्तु जो ज्ञानादिस्वरूप आत्मा है तिसविषे तो आपो मानें है अर जो शरीरादि है तिनकों पर मानें है—ऐसा अद्वान बाक हो है, सो ही जीव अजीवका अद्वान है। बहुरि जैसें सोई तिर्यच सुखादिकका नामादिक न जानें है, तथापि सुख अवस्थाकों पहिचानि ताके अर्थ आगामी दुःख

का कारणकों पहिचानि ताका त्यागकों किया चाहै है । बहुरि जो दुःख का कारण वनि बह्या है, ताके अभावका उपाय करै है । तैसें तुच्छ-ज्ञानी मोक्षादिकका नाम न जानै, तथापि सर्वथा सुखरूप मोक्षअवस्थाकों श्रद्धान करता ताके अर्थ आगामी बन्धका कारण रागादिक आस्रव ताका त्यागरूप संवरको किया चाहै है । बहुरि जो संसार दुःखका कारण है, ताकी शुद्धभावकरि निर्जरा किया चाहै है । ऐसें आस्रवादिकका वाकै श्रद्धान है । या प्रकार वाकै भी सप्ततत्त्वका श्रद्धान पाइए है । जो ऐसा श्रद्धान न होय, तो रागादि त्यागि शुद्ध भाव करनेकी चाह न होय । सोइ कहिए है :—

जो जीव अजीवकी जाति न जानि आपापरकों न पहिचानै तो परविषे रागादिक कैसें न करै ? रागादिककों न पहिचानै तो तिनिका त्याग कैसें किया चाहै । सो रागादिक ही आस्रव हैं । रागादिकका फल बुरा न जानै तो काहे कों रागादिक छोड़धा चाहै । सो रागादिकका फल सोई बन्ध है । बहुरि रागादिक रहित परिणामकों पहिचानै है तो तिसरूप हुवा चाहै है । सो रागदिरहित परिणामका ही नाम संवर है । बहुरि पूर्व संसार अवस्थाका कारण की हानिकों पहिचानै है तो ताके अर्थ तपश्चरणादिकरि शुद्धभाव किया चाहै है । सो पूर्व संसार अवस्थाका कारण कर्म है, ताकी हानि सोई निर्जरा है । बहुरि संसार अवस्था का अभावकों न पहिचानै तो संवर निर्जरारूप काहंकों प्रवर्त्तै । सो संसार अवस्थाका अभाव सो ही मोक्ष है । तातें सातों तत्त्वनिका श्रद्धान भए ही रागादिक छोड़ि शुद्ध भाव होनेकी इच्छा उपजै है । जो इनविषे एक भी तत्त्वका श्रद्धान न होय तो ऐसी चाह न उपजै । बहुरि ऐसी तुच्छज्ञानी तिर्यचादि सम्यग्दृष्टीकें होय ही है । तातें वाकै सप्त तत्त्वनिका श्रद्धान पाइए है, ऐसा निश्चय करना । ज्ञानावरण क्षयोपशम थोरा होतें विशेषपनें तत्त्वनिका ज्ञान न होवै, तथापि दर्शनमोहका उपशमादिकतें समान्यपनें तत्त्वश्रद्धानकी शक्ति प्रगट हो है । ऐसें इस लक्षणविषे अव्याप्ति दूषण नाही है ।

बहुवि प्रश्न—जिसकालविषे सम्यग्दृष्टी विषयकथायनिके कार्य-विषे प्रवर्त्ते हैं तिसकालविषे सप्त तत्त्वनिका विचार ही नाहीं, तहाँ अज्ञान कैसे सम्भव ? अब सम्यक्त्व रई ही है, ताते तिस लक्षणविषे अव्याप्ति दूषण आवे है ।

ताका समाधान—विचार है, सो तो उपयोग के आधीन है । जहाँ उपयोग लागे, तिसहीका विचार हो है । बहुवि अज्ञान है, सो प्रतीतिरूप है । ताते अन्य ज्ञेयका विचार होतें वा सोचना आवि क्रिया होतें तत्त्वनिका विचार नाहीं, तथापि तिनकी प्रतीति बनी रई है, नष्ट न हो है । ताते वाके सम्यक्त्वका सङ्काव है । जैसे कोई रोगी मनुष्यके ऐसी प्रतीति है—मैं मनुष्य हूं, तिर्यचादि नाहीं हूं । मेरे इस कारणते रोग भया है सो अब कारण मेटि रोगको घटाव निरोग होना । बहुवि वो ही मनुष्य अन्य विचारादिरूप प्रवर्त्ते हैं, तब वाके ऐसा विचार न हो है परन्तु अज्ञान ऐसा रखा करे है । तैसे इस आत्माके ऐसी प्रतीति है—मैं आत्मा हूं, पुद्गलादि नाहीं हूं, मेरे आसवते बंध भया है, सो अब संवरकरि निर्जराकरि मोक्षरूप होना । बहुवि सोई आत्मा अन्यविचारादिरूप प्रवर्त्ते है, तब वाके ऐसा विचार न हो है परन्तु अज्ञान ऐसा ही रखा करे है ।

बहुवि प्रश्न—जो ऐसा अज्ञान रई है, तो बंध होनेके कारण-निविषे कैसे प्रवर्त्ते हैं ?

ताका उत्तर—जैसे सोई मनुष्य कोई कारणके वशते रोग बधने के कारणनिविषे भी प्रवर्त्ते है, व्यापारादिक कार्य वा क्रोधादिक कार्य करे है, तथापि तिस अज्ञानका वाके नाश न हो । तैसे सोई आत्मा कर्म उदय निमित्तके वशते बन्ध होनेके कारणनिविषे भी प्रवर्त्ते है, विषयसेवनादि कार्य वा क्रोधादि कार्य करे है, तथापि तिस अज्ञानका वाके नाश न हो है । इसका विशेष निर्णय आगे करेगे । ऐसे सप्ततत्व का विचार न होतें भी अज्ञानका सङ्काव पाइये है ताते तहाँ अव्याप्तिपना नाहीं है ।

बहुरि प्रश्न—ऊंची दशाविधें जहां निबिक्ल्प आत्मानुभव हो है, तहां तो सप्त तत्त्वाधिकका विकल्प भी निषेध किया है। सो सम्यक्त्व के लक्षणका निषेध करना कैसें सम्भवै ? अर तहां निषेध सम्भवै है तो अब्याप्ति दूषण आया।

ताका उत्तर—नीचली दशाविधें सप्त तत्त्वनिके विकल्पनिविधें उपयोग लनाया, ताकरि प्रतीतिको दुढ़ कीन्हीं अर विषयाविकर्ते उपयोग छुडाय रागादि घटाया। बहुरि कार्य सिद्ध भए कारणनिका भी निषेध कीजिए है। तातें जहां प्रतीति भी दुढ़ भई अर रागादिक दूर भए तहां उपयोग भ्रमावनेका खेद काहेकों करिए। तातें तहां तिन विकल्पनिका निषेध किया है। बहुरि सम्यक्त्वका लक्षण तो प्रतीति ही है। सो प्रतीतिका तो निषेध न किया। जो प्रतीति छुड़ाई होय, तो इस लक्षणका निषेध किया कहिए। सो तो है नाहीं। सातों तत्त्वनिकी प्रतीति तहां भी बनी रहै है। तातें यहाँ अब्याप्तपना नाहीं है।

बहुरि प्रश्न—जो छप्पस्थकें तो प्रतीति अप्रतीति कहना सम्भवै, तातें तहां सप्ततत्त्वनिकी प्रतीति सम्यक्त्वका लक्षण कल्या सो हम मान्या परन्तु केवली सिद्ध भगवानके तो सर्वका जानपना समानरूप है, तहां सप्ततत्त्वनिकी प्रतीति कहना सम्भवै नाहो अर तिनके सम्यक्त्व गुण पाइये ही है, तातें तहां तिस लक्षणविधें अब्याप्तपना आया।

ताका समाधान—जैसें छप्पस्थकें श्रुतज्ञानके अनुसार प्रतीति पाइए है, तैसें केवली सिद्धभगवान्के केवलज्ञानके अनुसार प्रतीति पाइए है। जो सप्त तत्त्वनिका स्वरूप पहलें ठीक किया था, सो ही केवलज्ञानकरि जान्या। तहाँ प्रतीतिको परम अवगाढ़पनो भयो। याहीतें परम अवगाढ़ सम्यक्त्व कल्या। जो पूर्वे अज्ञान किया था ताको झूठ जान्या होता तो तहां अप्रतीति होती। सो तो जैसें सप्त तत्त्वनिका अज्ञान छप्पस्थकें भया था, तंसाही केवली सिद्धभगवान्के पाइए है तातें ज्ञानादिककी हीनता अधिकता होतें भी तिर्यचादिक वा केवली सिद्ध भगवान् तिनके सम्यक्त्व गुण समान ही कल्या। बहुरि पूर्वे

अवस्थाविधेँ यह मानें वे—संवर निर्बराकरि मोक्षका उपाय करता । पीछे मुक्त अवस्था भए ऐसे मानने लगे, जो संवर निर्बराकरि हृषादे मोक्ष भई । बहुरि पूर्वे ज्ञानकी हीनताकरि जीवादिकके बोड़े विशेष जानें था, पीछे केवलज्ञान भए तिनके सर्वविशेष जानें परन्तु भूलभूल जीवादिकके स्वरूपका भ्रष्टान जैसा उपायके पाइए है तैसा ही केवली के पाइए है । बहुरि यद्यपि केवली सिद्ध भगवान् अम्यपदार्थनिकों भी प्रतीति लिए जाने हैं तथापि ते पदार्थ प्रयोजनभूत नहीं । तार्ते सम्यक्त्वगुणविधेँ सप्त तत्त्वनिहीका भ्रष्टान ग्रहण किया है । केवली सिद्ध भगवान् रागादिरूप न परिणमें हैं, संसार अवस्थाकों न चाहें हैं । जो यह इस भ्रष्टानका बल जानना ।

बहुरि प्रश्न—जो सम्यग्दर्शन को तो मोक्षमार्ग कह्या था, मोक्ष विधेँ याका सद्भाव कैसे कहिए है ?

ताका उत्तर—कोई कारण ऐसा भी हो है, जो कार्य सिद्ध भए भी नष्ट न होय । जैसे काहू वृक्षके कोई एक शाखाकरि अनेक शाखा-मुक्त अवस्था भई, तिसको होते वह शाखा नष्ट न हो है तैसेँ काहू आत्माके सम्यक्त्व गुणकरि अनेकगुणमुक्त मुक्त अवस्था भई, ताकों होते सम्यक्त्व गुण नष्ट न हो है । ऐसे केवली सिद्धभगवानके भी तत्त्वार्थभ्रष्टान लक्षणही पाइए है तार्ते यहा अभ्याप्तिपनों नहीं है ।

बहुरि प्रश्न—मिथ्यादृष्टीकेभी तत्त्वभ्रष्टान हो है, ऐसा शास्त्र-विधेँ निरूपण है । प्रवचनसारविधेँ आत्मज्ञानछून्य तत्त्वार्थभ्रष्टान अकार्यकानी कह्या है । तार्ते सम्यक्त्वका सक्षण तत्त्वार्थभ्रष्टान कह्या है, तिस विधेँ अतिभ्याप्ति रूपण लागे है ।

ताका समाधान—मिथ्यादृष्टीके जो तत्त्वभ्रष्टान कह्या है, सो नामनिशेपकरि कह्या है । जामें तत्त्वभ्रष्टानका गुण नहीं अत व्यवहारविधेँ जाका नाम तत्त्वभ्रष्टान कहिए सो मिथ्यादृष्टीके हो है अथवा आगमग्रन्थ निशेपकरि हो है । तत्त्वार्थभ्रष्टानके प्रतिपादक शास्त्रनिको जम्हासे है, तिनका स्वरूप निश्चय करलेविधेँ उपयोव

नाहीं लगावे है, ऐसा जानना । बहुरि यहाँ सम्यक्त्वका लक्षण तत्त्वार्थ श्रद्धान कह्या है सो भाव निक्षेपकरि कह्या है । सो गुणसहित सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान मिथ्यादृष्टीके कदाचित् न होय । बहुरि आत्मज्ञानधूम्य तत्त्वार्थश्रद्धान कह्या है, तहां भी सोई अर्थ जानना । सांचा जीव अजीवाधिकका जाके श्रद्धान होय, ताके आत्मज्ञान कैसें न होय ? होय ही होय । ऐसैं कोई ही मिथ्यादृष्टीके सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान । सर्वथा न पाइए है, तातें तिस लक्षणविषे अतिव्याप्ति दूषण न लागै है ।

बहुरि जो यहू तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण कह्या, सो असम्भवी भी नाही है । जातें सम्यक्त्वका प्रतिपक्षी मिथ्यात्व—यहू नाही है, बाका लक्षण इसते विपरीतता लिए है ।

ऐसैं अब्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भवपनाकरि रहित सर्वे सम्यग्दृष्टीनिविषे तो पाइए अरु कोई मिथ्यादृष्टिविषे न पाइए ऐसा सम्यग्दर्शनका सांचा लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान है ।

बहुरि प्रश्न उपजे है—जो यहाँ सातों तत्त्वनिके श्रद्धानका नियम कहो हो सो बनें नाहीं, जातें कहीं परतें भिन्न आपका श्रद्धान हीकों सम्यक्त्व कहैं हैं । समयसारविषे* 'एकत्वे नियतस्य' इत्यादि कलशा (लिखा) है, तिसविषे ऐसा कह्या है—जो इस आत्मा का पर-द्रव्यतें भिन्न अवलोकन सो ही नियमतें सम्यग्दर्शन है । तातें नव तत्त्वकी संतति को छोड़ि हमारे यहू एक आत्माही होहु । बहुरि कहीं एक आत्माके निश्चयहीको सम्यक्त्व कहैं हैं । पुरुषार्थसिद्ध्युपायविषेः

* एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मनः ।

पूर्णज्ञानधनस्यदर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् ॥

सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयम् ।

तन्मुसवानवतस्यसन्ततिभिर्वात्मात्मानेकोऽस्तु नः ॥ जीवाजीव०

अ० कलशा ६ ॥

१. दर्शनमात्मविनिश्चयित्वात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः ।

स्त्वधिरात्मानि चारिषं कृत एतेभ्यो भवति बन्धः ॥ पु० सि० २१६ ॥

‘वर्द्धनमात्मविनिश्चितः’ ऐसा पद है। सो याका यहू ही अर्थ है। तातें जीव अजीव होका वा केवल जीवहीका अर्द्धान भए सम्भवत्व हो है। सातोंका अर्द्धानका नियम होता तो ऐसा काहेकों लिखते।

ताका समाधान—परतें भिन्न आपका अर्द्धान हो है, सो आस-वादिक्का अर्द्धान करि रहित हो है कि सहित हो है। जो रहित हो है, तो मोक्षका अर्द्धान बिना किस प्रयोजनके अर्थ ऐसा उपाय करै है। संवर निर्जराका अर्द्धान बिना रागादिकरहित होय स्वरूपविषै उप-योग लगावनेका काहेकों उद्यम राखै है। आसव बंधका अर्द्धान बिना पूर्व अवस्थाको काहेकों छाड़ै है। तातें आसवादिक्का अर्द्धानरहित आपापरका अर्द्धान करना सम्भवै नाहीं। बहुरि जो आसवादिक्का अर्द्धान सहित हो है, तो स्वयमेवही सातों तत्त्वनिके अर्द्धानका नियम भया। बहुरि केवल आत्मा का निश्चय है, सो परका पररूप अर्द्धान भए बिना आत्माका अर्द्धान न होय, तातें अजीवका अर्द्धान भए ही जीवका अर्द्धान होय। बहुरि ताके पूर्ववत् आसवादिक्का भी अर्द्धान होय ही होय। तातें यहाँ भी सातों तत्त्वनिके ही अर्द्धानका नियम जानना। बहुरि आसवादिक्का अर्द्धान बिना आपापरका अर्द्धान वा केवल आत्माका अर्द्धान सांचा होता नाहीं। जातें आत्मा ब्रह्म हे, सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय लिए है। जैसें तन्तु अवलोकन बिना पटका अवलोकन न होय, तैसें शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहिचानें बिना आत्मब्रह्मका अर्द्धान न होय। सो शुद्ध अशुद्ध अवस्थाकी पहि-चानि आसवादिक् की पहिचानतें हो है। बहुरि आसवादिक्का अर्द्धान बिना आपापरका अर्द्धान वा केवल आत्माका अर्द्धान कार्यकारी भी नाहीं। जातें अर्द्धान करो वा मति करो, आप है सो आप है ही, पर है सो पर है। बहुरि आसवादिक्का अर्द्धान होय, तो आसवबन्धका अभावकरिसंवर निर्जरा रूप उपाय मोक्षपदकों पावै। बहुरि जो आपापरका भी अर्द्धान कराइए है, सो तिस ही प्रयोजनके अर्थ कराइए है। तातें आसवादिक्का अर्द्धानसहित आपापरका जानना कार्यकारी है।

बहुत प्रश्न—जो ऐसे है, तो यात्राविविधें आपापरका अज्ञान वा केवल आत्माका अज्ञानहीकों सम्यक्त्व कल्या वा कार्यकारी कल्या । बहुरि नव तत्त्वकी सन्तति छोड़ि हमारे एक आत्मा ही होहु, ऐसा कल्या । सो कैसे कल्या ?

ताका समाधान —जाके सांचा आपापरका अज्ञान वा आत्माका अज्ञान होय, ताके सातों तत्त्वनिका अज्ञान होय ही होय । बहुरि जाके सांचा सात तत्त्वनिका अज्ञान होय, ताके आपापरका वा आत्मा का अज्ञान होय ही होय । ऐसा परस्पर अविनाभावीपना जानि आपापरका अज्ञानकों या आत्मअज्ञान ही कों सम्यक्त्व कल्या । बहुरि इस छलकरि कोई सामान्यपने आपापरको जानि वा आत्माकों जानि कुकृत्यपनों मानै, तो बाके भ्रम है । जाते ऐसा कल्या है—'निर्निशेषं हि सामान्यं भवेत्स्वरविषाणवत्' । याका अर्थ यह—जो विशेषरहित सामान्य है सो गधेके सींग समान है । ताते प्रयोजनभूत आत्मवादिक विशेषनिसहित आपापरका वा आत्माका अज्ञान करना योग्य है । अथवा सातों तत्त्वार्थनिका अज्ञानकरि रागादिक भेटनेके अर्थ परद्वयनिकों भिन्न भावै है वा अपने आत्माहीकों भावै है, ताके प्रयोजन को सिद्ध हो है । ताते मुख्यताकरि भेदविज्ञानकों वा आत्मज्ञानकों कार्यकारी कल्या है । बहुरि तत्त्वार्थअज्ञान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नाही । जाते प्रयोजनतो रागादिक भेटनेका है, सो आत्मवादिकका अज्ञानबिना यह प्रयोजन भासै नाही । तब केवल जाननेहीते मानकों बधावे, रागादिक छोड़े नाही, तब बाका कार्य कैसे सिद्ध होय । बहुरि नव तत्त्वसंततिका छोड़ना कल्या है । सो पूर्व नवतत्त्वके विचारकरि सम्यग्दर्शन भया, पीछे निर्विकल्पवशा होने के अर्थ नवतत्त्वनिका भी विकल्प छोड़नेकी चाह करी । बहुरि जाके पहिले ही नवतत्त्वनिका विचार नाही, ताके तिस विकल्प छोड़नेका कहा प्रयोजन है । अन्य अनेक विकल्प आपके पाइए है, तिनहीका त्याग करो । जैसे आपापरका अज्ञानविविधें वा आत्मअज्ञानविविधें स्वत-

तत्त्वका अज्ञानकी अपेक्ष पाइए है, ताते तत्त्वार्थअज्ञान सम्यक्त्वका लक्षण है ।

बहुवि प्रश्न—जो कहीं सात्त्विकविषे अरहन्तदेव निर्गन्ध गुण हिंसारहित धर्मका अज्ञानको सम्यक्त्व कह्या है, सो कैसे है ?

ताका समाधान—अरहन्त देवादिकका अज्ञानमें कुदेवादिकका अज्ञान दूरि होनेकरि गृहीत मिथ्यात्वका अभाव हो है । तिस अपेक्षा याकों सम्यक्त्व कह्या है । सर्वथा सम्यक्त्वका लक्षण यहू नाहीं । जाते इर्ष्यालियो मुनि आवि व्यवहार धर्मके धारक मिथ्यादृष्टी तिनके भी ऐसा अज्ञान हो है । जषवा जैसे अपुत्रत महापुत्र होतें तो देश-चारित्र सकलचारित्र होय वा न होय परन्तु अपुत्रत महापुत्र भए बिना देशचारित्र सकलचारित्र कदाचित् न होय । ताते इनि व्रतनिकों अन्यरूप कारण जानि कारणविषे कार्यका उपचारकरि इनकों चारित्र कह्या । तैसे अरहन्त देवादिकका अज्ञान होतें तो सम्यक्त्व होय वा न होय परन्तु अरहन्तादिकका अज्ञान भए बिना तत्त्वार्थअज्ञानरूप सम्यक्त्व कदाचित् न होय । ताते अरहन्तादिकके अज्ञानकों अन्यरूप कारण जानि कारणविषे कार्यका उपचारकरि इस अज्ञानकों सम्यक्त्व कह्या है । याहीते याका नाम व्यवहार सम्यक्त्व है । जषवा याके तत्त्वार्थअज्ञान होय, ताके सांचा अरहन्तादिकके स्वरूपका अज्ञान होय ही होय । तत्त्वार्थअज्ञान बिना पक्षकरि अरहन्तादिकका अज्ञान करै परन्तु यथावत् स्वरूपकी पहिचानलिए अज्ञान होय नाहीं । बहुवि जाके सांचा अरहन्तादिकके स्वरूपका अज्ञान होय ताके तत्वअज्ञान होय ही होय । जाते अरहन्तादिकका स्वरूप पहिचाने जीव जषीव आत्मवादिककी पहिचान हो है । ऐसे इनकों परस्पर अविनाशाभी जानि कहीं अरहन्तादिकके अज्ञानकों सम्यक्त्व कह्या है ।

यहां प्रश्न—जो नारकादिक जीवनिके देवकुदेवादिकका व्यवहार नाहीं अर तिनिके सम्यक्त्व पाइए है, ताते सम्यक्त्व हीते अरहन्तादिकका अज्ञान होय ही होय, ऐसा नियम सम्भव नाहीं ?

ताका समाधान—सप्त तत्त्वनिष्ठा श्रद्धानविषे अरहंतादिकका श्रद्धान गमित है। जातें तत्त्वश्रद्धानविषे मोक्षतत्त्वकों सर्वोत्कृष्ट मानें है। सो मोक्षतत्त्व तो अरहंत सिद्धका लक्षण है जो लक्षणकों उत्कृष्ट माने, सो ताके लक्ष्यको उत्कृष्ट माने ही माने। तातें उनको भी सर्वोत्कृष्ट मान्या, औरकों न मान्या, सो ही देवका श्रद्धान भया। बहुरि मोक्षके कारण संबर निर्जंरा हैं, तातें इनकों भी उत्कृष्ट मानें है। सो संबर निर्जंराके धारक मुख्यपनें मुनि हैं। तातें मुनिकों उत्तम मान्या, औरकों न मान्या, सो ही गुरुका श्रद्धान भया। बहुरि रागादिकरहित भावका नाम अहिंसा है, ताहीकों उपादेय माने है, औरकों न माने है, सोई धर्मका श्रद्धान भया। ऐसैं तत्त्वश्रद्धानविषे गमित अरहंतदेवादिकका भी श्रद्धान हो है। अथवा जिस निमित्ततें याकें तत्त्वार्थ श्रद्धान हो है, तिस निमित्ततें अरहंतदेवादिकका भी श्रद्धान हो है। तातें सम्यक्त्वविषे देवादिकके श्रद्धानका नियम है।

बहुरि प्रश्न—जो कोई जीव अरहंतादिकका श्रद्धान करे हैं, तिनिके गुण पहिचानें हैं अर उनकें तत्त्वश्रद्धानरूप सम्यक्त्व न हो है। तातें जाकें सांचा अरहंतादिकका श्रद्धान होय, ताकें तत्त्वश्रद्धान होय ही होय, ऐसा नियम सम्भवै नाहीं ?

ताका समाधान—तत्त्वश्रद्धान बिना अरहंतादिकके छियालीस जावि गुण जानें हैं, सो पर्यायाश्रित गुण जानें हैं, परन्तु जुदा जुदा जीव पुद्गलविषे जैसें सम्भवै तैसें यथार्थ नाहीं पहिचाने है। तातें सांचा श्रद्धान भी न होय। जातें जीव अजीवकी जाति पहिचाने बिना अरहंतादिकके आत्माश्रित गुणनिकों वा क्षरीराश्रित गुणनिकों भिन्न-भिन्न न जानें। जो जानें सो अपनं आत्माकों परब्रह्मते भिन्न कैसें न मानें ? तातें प्रवचनसारविषे ऐसा कथा है :—

जो जाणवि अरहंतं द्रव्यतगुणतपञ्जयतेहि ।

सो जाणवि अप्यारणं मोहो खलु जावि तत्स लयं ॥८०॥

याका अर्थ यह—जो अरहंतकों द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्वकरि

जानें है, सो आत्माकों जानें है । ताका मोह विजयकों प्राप्त हो है । तातें जाके जीवाधिक तत्त्वनिका श्रद्धान नाहीं, ताके अरहंतादिकका भी सांचा श्रद्धान नाहीं । बहुरि मोक्षादिक तत्त्वका श्रद्धान बिना अरहंतादिकका माहात्म्य यथार्थ न जानें । लौकिक अतिशयाधिकरि अरहंतका, तपश्चरणादिकदि गुरुका अर परजीवनिकी अहिंसादिकरि धर्मकी महिमा जानें, सो ये पराश्रित भाव हैं । बहुरि आत्माश्रित भावनिकरि अरहंतादिकका स्वरूप तत्वश्रद्धान भए ही जानिए है । तातें जाके सांचा अरहंतादिकका श्रद्धान होय, ताके तत्वश्रद्धान होय हो होय, ऐसा नियम जानना । या प्रकार सम्यक्त्वका लक्षणनिर्देश किया ।

यहां प्रश्न—जो सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान वा आपापरका श्रद्धान वा आत्म श्रद्धान वा देवगुरुधर्मका श्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण कह्या । बहुरि इन सर्व लक्षणनिकी परस्पर एकता भो दिखाई सो जानी । परन्तु अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहनेका प्रयोजन कहा ?

ताका उत्तर—ये चारि लक्षण कहे, तिनिविषें सांची दृष्टिकरि एक लक्षण ग्रहण किए चारधों लक्षणका ग्रहण हो है । तथापि मुख्य प्रयोजन जुदा जुदा विचारि अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे हैं । जहाँ तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण कह्या है, तहाँ तो यह प्रयोजन है जो इन तत्त्वनिकों पहिचाने तो यथार्थ वस्तुके स्वरूपका वा अपने हित अहितका श्रद्धान करै तब मोक्षमार्गविषें प्रवर्त्ते । बहुरि जहाँ आपापरका भिन्न श्रद्धान लक्षण कह्या है, तहाँ तत्त्वार्थ श्रद्धानका प्रयोजन जाकरि सिद्ध होय, तिस श्रद्धानकों मुख्य लक्षण कह्या है । जीव अजीवके श्रद्धानका प्रयोजन आपापरका भिन्न श्रद्धान करना है । बहुरि आत्मवादिकके श्रद्धानका प्रयोजन रागादिक छोड़ना है सो आपापरका भिन्न श्रद्धान भए परब्रह्मविषें रागादि न करनेका श्रद्धान हो है । ऐसैं तत्त्वार्थ श्रद्धानका प्रयोजन आपापरका भिन्न श्रद्धानतें सिद्ध होता जानि इस लक्षणकों कहा है । बहुरि जहाँ आत्मश्रद्धान लक्षण कह्या है, तहाँ आपापरका भिन्न श्रद्धानका प्रयोजन इतना ही है—आपको आप

जानना । आपकों आप जाने परका भी विकल्प कार्यकारी नहीं । ऐसा ब्रह्मसूत्र प्रयोजनकी प्रधानता जानि आत्मश्रद्धानकों मुख्य लक्षण कह्या है । बहुदि जहाँ देवगुरुधर्मका श्रद्धान लक्षण कह्या है, तहाँ बाह्य साधनकी प्रधानता करो है । बाते अरहन्तदेवाधिकका श्रद्धान साध्या त्स्वार्थश्रद्धानकों कारण है अर कुदेवाधिकका श्रद्धान कल्पित तत्त्व-श्रद्धानकों कारण है । सो बाह्य कारणकी प्रधानताकरि कुदेवाधिकका श्रद्धान छुड़ाय सुदेवाधिकका श्रद्धान करावनेके अर्थ देवगुरुधर्मका श्रद्धानकों मुख्यलक्षण कह्या है । ऐसे जुदे-जुदे प्रयोजननिकी मुख्यता करि जुदे-जुदे लक्षण कहे है ।

इहाँ प्रश्न—जो ये चारि लक्षण कहे, तिनविषे यह जीव किस लक्षणकों अंगीकार करे ?

ताका समाधान—मिथ्यात्वकर्मका उपसमादि होतें विपरीताभिनिवेशका अभाव हो है । तहाँ च्यारों लक्षण युगपत् पाइए हैं । बहुदि विचार अपेक्षा मुख्यपने तत्त्वार्थनिकों विचारै है । कं आपापरका भेद विज्ञान करे है । कं आत्मस्वरूपहोको सम्भारै है । कं देवाधिकका स्वरूप विचारै है । ऐसे ज्ञानविषे तो नाना प्रकार विचार होय परन्तु श्रद्धानविषे सर्वत्र परस्पर सापेक्षपनों पाइए है । तत्त्वविचार करे है तो भेदविज्ञानाधिकका अभिप्राय लिए करे है अर भेदविज्ञान करे है तो तत्त्वविचार आधिकका अभिप्राय लिए करे है । ऐसे ही अन्य भी परस्पर सापेक्षपनों है । ताते सम्यग्दृष्टीके श्रद्धानविषे च्यारों ही लक्षणनिका अंगीकार है । बहुदि जाके मिथ्यात्व का उदय है ताके विपरीताभिनिवेश पाइए है । ताके ये लक्षण आभास मात्र होय, सांभे न होय । जिनमतके भीवाधिकतत्त्वनिकों मानें, और को न मानें, तिनके नाम भेदाधिककों सीधै है, ऐसे तत्त्वार्थश्रद्धान होय परन्तु तिनका यथार्थ भावना श्रद्धान न होय । बहुदि आपत्परका भिन्नपनाकी बाते करे अर वस्त्राधिकविषे परबुद्धिकों चित्तवन करे परन्तु जैसे पर्याय-विषे अहंबुद्धि है अर वस्त्राधिकविषे परबुद्धि है, जैसे आत्माविषे अहं-

बुद्धि अथ सतीचादिविषे परबुद्धि न हो है । बहुवि आत्माकों किन्-
 वचनानुसार चित्तवै परबुद्धि प्रतीतिरूप आपकों आप अज्ञान न करे है ।
 बहुवि अरहंतदेवाधिक विना और कुदेवाधिककों न माने परबुद्धि तिनके
 स्वरूपकों अर्थात् पहचानि अज्ञान न करे, ऐसों वे लक्षणाभास विध्या-
 दृष्टीके हो हैं । इन्विषे कोई होय, कोई न होय । तहाँ इनके भिन्नपनों
 भी सम्भव है । बहुवि इन लक्षणाभासनिविषे इतना विशेष है जो
 पहिलें तो देवाधिकका अज्ञान होय, पीछें तत्त्वनिका विचार होय,
 पीछें आपापका चित्तवन करे, पीछें केवल आत्माकों चित्तवै । इस अनु-
 क्रमसे साधन करे तो परम्परा साँचा मोक्षमार्गकों पाय कोई जीव
 सिद्धपदकों भी पावै । बहुवि इस अनुक्रमका उलंघनकरि आर्क देवाधिक
 माननेका तो किछू ठोक नाहीं अथ बुद्धिकी तीव्रतासे तत्त्वविचारविक-
 विषे प्रवर्तै है तातें आपकों ज्ञानी जानें हैं । अथवा तत्त्वविचारविषे सी
 उपयोग न लगावै है, आपापका भेदविज्ञानो हुमा रहै है । अथवा
 आपापका भी ठोक न करे है अथ आपकों आत्मज्ञानी मानै है । सो वे
 सर्व चतुराईकी बातें हैं । मानादिक कथायके साधन हैं । किछू भी
 कार्यकासी नाहीं । तातें जो जीव अपना भला किया चाहै, तिवकों
 यावत् साँचा सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति न होय, तावत् इनिकों भी अनुक्रम
 हीतें अंगीकार करना । सोई कहिए है :—

पहलें तो आज्ञादिकरि वा कोई परीक्षाकरि कुदेवाधिकका मानना
 छोड़ि अरहंतदेवाधिकका अज्ञान करना । जातें इस अज्ञान भए शूहीत-
 मिध्यात्वका तो अभाव हो है । बहुवि मोक्षमार्गके विघ्न करनहारे
 कुदेवाधिकका निमित्त दूरि हो है । मोक्षमार्गका सहाई अरहंतदेवादि-
 कका निमित्त मिलै है । सो पहिलें देवाधिकका अज्ञान करना । बहुवि
 पीछें चिनमतविषे कहे जीवाधिक तत्त्वनिका विचार करना । नाम
 लक्षणादि सोखनें । जातें इस अभ्याससे तत्त्वावै अज्ञानकी प्राप्ति होय ।
 बहुवि पीछें आपापका भिन्नपना जैसें भासै तैसें विचार किया करे ।
 जातें इस अभ्याससे भेदविज्ञान होय । बहुवि पीछें आपविषे आपसे

मनष्यके अर्थि स्वरूपका विचार किया करे। तार्ते ह्य अम्यासते आस्थानुभवकी प्राप्ति हो है। बहुरि ऐसे अनुक्रमते इनको अंगीकार करि पीछे इनहीविषे कबहू देवादिकका विचारविषे, कबहू तत्त्वविचार विषे, कबहू आपावरका विचारविषे, कबहू आत्मविचारविषे, उपयोग लगावे। ऐसे अभ्यासते दर्शनमोह मन्द होता जाव तब कदाचित् अर्था सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होय; बहुरि ऐसा नियम तो है नाहीं। कोई जीवके कोई विपरीत कारण प्रबल बीचमें होय जाय, तो सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति नाहीं भी होय परन्तु मुख्यपने घने जीवनिके तो इस अनुक्रमते कार्यसिद्धि हो है। तार्ते इनको ऐसे अंगीकार करतें। जैसे पुत्रका अर्थि विवाहादि कारणानेको मिलावे, पीछे घने पुरुषनिके तो पुत्रकी प्राप्ति होय ही है। काहूके न होय तो न होय। याको तो उपाय करना। तैसे सम्यक्त्वका अर्थि इनि कारणनिको मिलावे, पीछे घने जीवनिके तो सम्यक्त्वकी प्राप्ति होय ही है। काहूके न होय तो नाहीं भी होय। परन्तु याको तो आपते बने सो उपाय करना। ऐसे सम्यक्त्वका लक्षण निर्देश किया।

यहाँ प्रश्न—जो सम्यक्त्वके लक्षण तो अनेक प्रकार कहे, तिन विषे तुम तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणको मुख्य किया, सो कारण कहा ?

ताका समाधान—तुच्छबुद्धीनिको अन्य लक्षणविषे प्रयोजन प्रगट भासे नाहीं वा भ्रम उपजे। अर इस तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणविषे प्रगट प्रयोजन भासे, किछू भ्रम उपजे नाहीं। तार्ते इस लक्षणको मुख्य किया है। सोई दिखाइए है :—

देवगुरुधर्मका श्रद्धानविषे तुच्छबुद्धीनिको यह भासे—अरहंत-देवादिको मानना, औरको न मानना, इतना ही सम्यक्त्व है। तहां जीव अजीवका वा बन्धमोक्षके कारणकार्यका स्वरूप न भासे, तब जीवके प्रयोजनकी सिद्धि न होय वा जीवादिकका श्रद्धान अए बिना इह ही श्रद्धानविषे सन्तुष्ट हीय आपको सम्यक्त्वकी माने। एक कुदेवा-दिकते द्वेष तो राखे, अन्य राधादि छोड़ने का उद्यम न करे, ऐसा भ्रम

उपजै । बहुरि आपापरका अज्ञानविषे तुच्छबुद्धीहीनिकों यहु भासै कि आपापरका ही जानना कार्यकारो है । इसतें ही सम्यक्त्व हो है । तहाँ आत्मवादिकका स्वरूप न भासै । तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न होय वा आत्मवादिकका अज्ञान भए बिना इतना ही जाननेविषे सन्तुष्ट होय आपको सम्यक्त्वही मान स्वच्छन्द होय रागादि छोड़नेका उद्यम न करै, ऐसा भ्रम उपजै । बहुरि आत्मअज्ञानविषे तुच्छबुद्धी-निकों यहु भासै कि आत्माहीका विचार कार्यकारी है । इसहीतें सम्यक्त्व हो है । तहाँ जीव अजीवादिकका विशेष वा आत्मवादिकका स्वरूप न भासै, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनको सिद्धि न होय वा जीवादि-कका विशेष वा आत्मवादिकका स्वरूपका अज्ञान भए बिना इतना ही विचारतें आपको सम्यक्त्वो माने स्वच्छन्द होय रागादि छोड़नेका उद्यम न करै । याके भी ऐसा भ्रम उपजै है । ऐसा जानि इन लक्षण-निकों मुख्य न किए । बहुरि तत्त्वार्थअज्ञान लक्षणविषे जीव अजीवा-दिकका वा आत्मवादिकका अज्ञान होय । तहाँ सर्वका स्वरूप नीके भासै, तब मोक्षमार्ग के प्रयोजनकी सिद्धि होय । बहुरि इस अज्ञान भए सम्यक्त्व होय परन्तु यहु सन्तुष्ट न हो है । आत्मवादिकका अज्ञान होनेसे रागादि छोड़ि मोक्षका उद्यम राखै है । याके भ्रम न उपजै है । तातें तत्त्वार्थ अज्ञान लक्षणकों मुख्य किया है । अथवा तत्त्वार्थअज्ञान लक्षणविषे तो देवादिकका अज्ञान वा आपापरका अज्ञान वा आत्मअज्ञान गर्भित हो है सो तो तुच्छबुद्धीनिकों भी भासै । बहुरि अन्य लक्षणविषे तत्त्वार्थअज्ञानका गर्भितपनों विशेष बुद्धिमान होय, तिनहीकों भासै; तुच्छबुद्धीनिकों न भासै तातें तत्त्वार्थअज्ञान लक्षणकों मुख्य किया है । अथवा मिथ्यादृष्टीके आभास मात्र ए होंय । तहाँ तत्त्वार्थनिका विचार तो शीघ्रपने विपरी-ताभिनिवेश दूर करनेकों कारण हो है, अन्य लक्षण शीघ्र कारण नाहीं होय वा विपरीताभिनिवेशका भी कारण जाय । तातें यहाँ सर्वप्रकार प्रसिद्ध जानि विपरीताभिनिवेश रहित जीवादि तत्त्वार्थ-

विज्ञा अज्ञान सोही सम्यक्त्वका लक्षण है, ऐसा निर्देश किया। ऐसे लक्षण निर्देशका निरूपण किया। ऐसा लक्षण जिस आत्माका स्वभाव-विषय पाइए है, सो ही सम्यक्त्वकी जानना।

सम्यक्त्वके भेद और उनका स्वरूप

अब इस सम्यक्त्वके भेद दिखाइए है, तहां प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद दिखाइए है—विपरीताभिनिवेशरहित अज्ञानरूप आत्मा का परिणाम सो तो निश्चय सम्यक्त्व है, जारें यह सत्यार्थ सम्यक्त्वका स्वरूप है। सत्यार्थहोका नाम निश्चय है। बहुरि विपरीताभिनिवेश रहित अज्ञानको कारणभूत अज्ञान सो व्यवहार सम्यक्त्व है, जारें कारणविषय कार्यका उपचार किया है। सो उपचारही का नाम व्यवहार है। तहां सम्यग्दृष्टी जीवके देवगुरुधर्मादिकका सांचा अज्ञान है तिसहो निमित्ततें यारें अज्ञानविषय विपरीताभिनिवेशका अभाव है। सो बहुरि विपरीताभिनिवेश रहित अज्ञान सो तो निश्चय सम्यक्त्व है अर देवगुरुधर्मादिकका अज्ञान है सो यह व्यवहार सम्यक्त्व है। ऐसै एक ही कालविषय दोऊ सम्यक्त्व पाइए है। बहुरि मिथ्यादृष्टी जीवके देवगुरुधर्मादिकका अज्ञान आभास मात्र हो है। अर यारें अज्ञानविषय विपरीताभिनिवेशका अभाव न हो है। तारें यहाँ निश्चयसम्यक्त्व तो है नाहीं अर व्यवहार सम्यक्त्व भी आभासमान है। जारें यारें देवगुरुधर्मादिकका अज्ञान है सो विपरीताभिनिवेशके अभावको साक्षात् कारण भया नाहीं। कारण भए बिना उपचार सम्भव नाहीं। तारें साक्षात् कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त्व भी यारें न सम्भव है। अथवा यारें देवगुरुधर्मादिकका अज्ञान नियमितरूप हो है सो विपरीताभिनिवेशरहित अज्ञानको परम्परा कारणभूत है। यद्यपि नियमरूप कारण नाहीं, तथापि मुख्यपने कारण है। बहुरि कारणविषय कार्यका उपचार सम्भव है। तारें मुख्यरूप परम्परा कारण अपेक्षा मिथ्या-दृष्टिके जो सम्यक्त्व कटिए है।

वहाँ प्रश्न—जो कोई शास्त्रनिबिधे देवगुरुधर्मका श्रद्धानकों वा तत्त्वश्रद्धानकों तो व्यवहार सम्यक्त्व कह्या है अर आपापरका श्रद्धानकों वा केवल आत्माके श्रद्धानकों निश्चय सम्यक्त्व कह्या है, सो कैसे है ?

ताका समाधान—देवगुरुधर्मका श्रद्धानविधे तो प्रवृत्तिकी मुख्यता है। जो प्रवृत्तिविधे अरहंतादिककों देवाधिक माने, औरकों न माने, सो देवादिकका श्रद्धानी कहिए है अर तत्त्वश्रद्धानविधे तिनके विचारकी मुख्यता है। जो ज्ञानविधे जीवादिक तत्त्वनिको विचारै, ताकों तत्त्वश्रद्धानी कहिए है। ऐसे मुख्यता पाइए है। सो ए शोक काहू जीवके सम्यक्त्वको कारण तो होंय परन्तु इनिका सद्भाव मिथ्या-दृष्टीके भी सम्भव है। तातें इनिकों व्यवहार सम्यक्त्व कह्या है। बहुरि आपापरका श्रद्धानविधे वा आत्मश्रद्धानविधे विपरीताभिनिवेश रहितपना की मुख्यता है। जो आपापरका भेदविज्ञान करै वा अपनै आत्माकों अनुभवै, ताके मुख्यपनै विपरीताभिनिवेश न होवे। तातें भेदविज्ञानकों वा आत्मज्ञानकों सम्यग्दृष्टी कहिए है। ऐसे मुख्यताकरि आपापरका श्रद्धान वा आत्मश्रद्धान सम्यग्दृष्टीहीके पाइए है। तातें इनिकों निश्चय सम्यक्त्व कह्या, सो ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। तारतम्यपनै ए चारों आभासमात्र मिथ्या-दृष्टीके होंय, सचि सम्यग्दृष्टीके होंय। तहां आभासमात्र हैं सो तो नियम बिना परम्परा कारण हैं अर सचि हैं सो नियम रूप साक्षात् कारण हैं। तातें इनिकों व्यवहाररूप कहिए। इनिके निमित्ततें जो विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान भया सो निश्चय सम्यक्त्व है, ऐसा जानना।

बहुरि प्रश्न—केई शास्त्रनिबिधे लिखे हैं—आरना है सो ही निश्चय सम्यक्त्व है, और सब व्यवहार है सो कैसे ?

ताका समाधान—विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान भया सो

आत्माहीका स्वरूप है, तहाँ अभेदबुद्धि करि आत्मा अरु सम्यक्त्वविषे भिन्नता नाहीं, तातें निश्चयकरि आत्माहीकों सम्यक्त्व कह्या । और सर्व सम्यक्त्वकों निमित्तमात्र हूँ वा भेदकल्पना किए आत्मा अरु सम्यक्त्वके भिन्नता कहिए है तातें और सर्व कह्या है, ऐसैं जानना । या प्रकार निश्चयसम्यक्त्व अरु व्यवहार सम्यक्त्वकरि सम्यक्त्वके दोय भेद हो हूँ अरु अन्य निमित्तादि अपेक्षा आज्ञासम्बन्धकत्वादि सम्यक्त्वके दश भेद कहे हैं सो आत्मानुशासनविषे कहा है :—

आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात्सूत्रबीजसंक्षेपात् ।

विस्तारार्थाम्यामव भवगाढपरमावगाढं च ॥११॥

याका कर्थ—जिनआज्ञातें तत्वश्रद्धान भया होय सो आज्ञा सम्यक्त्व है । यहाँ इतना जानना—‘मोकों जिनआज्ञा प्रमाण है’, इतना ही श्रद्धान सम्यक्त्व नाहीं है । आज्ञा मानना तो कारणभूत है । याहीतें गहाँ आज्ञातें उपज्या कह्या है । तातें पूर्व जिनआज्ञा माननेतें पीछें जो तत्वश्रद्धान भया सो आज्ञासम्यक्त्व है । ऐसैं ही निर्यन्ध-मार्गके अवलोकनेतें तत्वश्रद्धान भया सो मार्गसम्यक्त्व है ।

बहुरि उत्कृष्ट पुरुष तीर्थकरादिक तिनके पुराणनिका उपदेशतें जो उपज्या सम्यग्ज्ञान ताकरि उत्पन्न आगमसमुप्रविषे प्रवीणपुरुषनि-करि उपदेश आदितें भई जो उपदेशदृष्टि सो उपदेशसम्यक्त्व है । मुनिके आचरणका विधानकों प्रतिपादन करता जो आचारसूत्र ताहि सुनकरि श्रद्धान करना होय सो सूत्रदृष्टि भलेप्रकार कही है । यह सूत्रसम्यक्त्व है । बहुरि बीज जे गणितज्ञानकों कारण तिनकरि दर्शन-मोहका अनुपम उपशमके बलतें, दुष्कर है जाननेकी गति जाकी ऐसा पदार्थनिका समुह, ताकी भई है उपनब्धि अर्थात् श्रद्धानरूप परणति

१. मार्ग सम्यक्त्वके बाद मल्लजीकी स्वहस्त लिखित प्रति में ३ साइनका स्थान अन्य सम्यक्त्वोंके लक्षण लिखनेके लिए छोड़ा गया है और ये लक्षण भ्रूषित तथा हस्तलिखित अन्य प्रतियों के अनुसार दिये गए हैं ।

आत्मै, ऐसा करवानुयोगका ज्ञानी भया, ताकै बीजदृष्टि हो है। यह बीजसम्यक्त्व जानना। बहुरि पदार्थनिकों संक्षेपपरतें जाचकरि जो श्रद्धाज्ञान भया सो भली संक्षेपदृष्टि है। यह संक्षेपसम्यक्त्व जानना। जो व्याख्यानवाणीकों सुन कीन्हीं जो बचि श्रद्धाज्ञान, ताहि विस्तारदृष्टि हे भव्य तू जानि। यह विस्तारसम्यक्त्व है। बहुरि जैनशास्त्रके बचन-विना कोई अर्थका निमित्ततें भई सो अर्थदृष्टि है। यह अर्थसम्यक्त्व जानना। ऐसैं आठ भेद तो कारण अपेक्षा किए। बहुरि अंग अर अंग-वाह्यसहित जैनशास्त्र ताकों अवगाह करि जो निपजी सो अवगाह-दृष्टि है। यह अवगाहसम्यक्त्व जानना। बहुरि श्रुतकेवलीके जो तत्वश्रद्धाज्ञान है ताकों अवगाहसम्यक्त्व कहिए। केवलज्ञानीके जो तत्वश्रद्धाज्ञान है, ताकों परमावगाहसम्यक्त्व कहिए। ऐसैं दोय भेद ज्ञानका सहकारीपनाकी अपेक्षा किए। या प्रकार दसभेद सम्यक्त्व के किए। तहाँ सर्वत्र सम्यक्त्वका स्वरूप तत्त्वार्थ श्रद्धाज्ञान ही जानना।

बहुरि सम्यक्त्वके तीन भेद किए हैं। १. औपशमिक २. क्षायो-पशमिक, ३. क्षायिक। सो ए तीन भेद दर्शनमोहकी अपेक्षा किए हैं। तहाँ औपशमिकसम्यक्त्वके दोय भेद हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त्व, द्विती-योपशम सम्यक्त्व। तहाँ मिथ्यात्वगुणस्थानविषे करणकरि दर्शन-मोहकों उपशमाय सम्यक्त्व उपजै, ताकों प्रथमोपशमसम्यक्त्व कहिए है। तहाँ इतना विशेष है—अनादि मिथ्यादृष्टिके तो एक मिथ्यात्व-प्रकृतिहीका उपशम होय है, जातैं याकै मिश्रमोहनी अर सम्यक्त्व-मोहनीकी सत्ता है नाहीं। जब जीव उपशमसम्यक्त्वकों प्राप्त होय, तहाँ तिस सम्यक्त्वके कालविषे मिथ्यात्वके परमाणुनिकों मिश्रमोहनी रूप वा सम्यक्त्वमोहनीरूप परिणमावे है, तब तीन प्रकृतीनिका सत्ता हो है। तातैं अनादि मिथ्यादृष्टिके एक मिथ्यात्प्रकृतिकी ही सत्ता है तिसहीका उपशम हो है। बहुरि सादिमिथ्यादृष्टिके काहूके तीन प्रकृतीनिकी सत्ता है, काहूके एकही की सत्ता है। जाकै सम्यक्त्वकाल-

किसी तीनकी सत्ता गई थी, सो सत्ता पाइए, ताके तीनकी सत्ता है अब ताके मिश्रमोहनी सम्यक्त्वमोहनी की उद्भूतना होय गई होय, उनके परमाणु मिश्र्यास्वरूप परिणमि गए होंय, ताके एक मिश्र्यास्वकी सत्ता है । ताते सादि मिश्र्यावृष्टीके तीन प्रकृतीनिका वा एक प्रकृतिका उपशम हो है ।

उपशम कहा ? सो कहिए है :—

अनिवृत्तिकरणविषे किया अंतरकरणविधानते जे सम्यक्त्वकालविषे उदय आवने योग्य निषेक थे, तिनिका तो अभाव किया, तिनिके परमाणु अन्यकालविषे उदय आवने योग्य निषेकरूप किये । बहुरि अनिवृत्तिकरणविषे ही किया उपशमनविधानते जे तिसकाल के पीछे उदय आवने योग्य निषेक थे ते उदीरणरूप होय इस कालविषे उदय न आय सकें, ऐसे किए । ऐसे जहाँ सत्ता तो पाइए अर उदय न पाइए, ताका नाम उपशम है । सो यह मिश्र्यास्वते भया प्रथमोपशम सम्यक्त्व, सो चतुर्थादि सप्तमगुणस्थानपर्यन्त पाइए है । बहुरि उपशमश्रेणीको सन्मुख होतें सप्तम गुणस्थानविषे क्षयोपशमसम्यक्त्वते जो उपशम सम्यक्त्व होय, ताका नाम द्वितीयोपशमसम्यक्त्व है । यहाँ करणकरि तीन ही प्रकृतीनिका उपशम हो है, जाते याके तीनहीकी सत्ता पाइए । यहां भी अंतरकरणविधानते वा उपशमविधानते तिनिके उदयका अभाव करे है सोही उपशम है । सो यह द्वितीयोपशम सम्बन्ध सप्तमादि ग्यारहवां गुणस्थानपर्यन्त हो है । पढता कोईके छठे पाँचवे "बीजे गुणस्थान"* भी रहे है, ऐसा जानना । ऐसे उपशम सम्यक्त्व होय प्रकार है । सो यह सम्यक्त्व वर्तमानकालविषे क्षायिकवत् निर्मल है । याका प्रतिपक्षी कर्मकी सत्ता पाइए है, ताते अन्तर्मुहूर्त कालमात्र यह सम्यक्त्व रहे है । पीछे दर्शनमोहका उदय आवे है, ऐसा जानना । ऐसे उपशम सम्यक्त्वका स्वरूप कक्षा ।

* "बीजे गुणस्थान" यह अन्य प्रतिबों में अत्रिक है ।

बहरि जहां बर्षन मोहकी तीन प्रकृतीनिविषे सम्यक्त्वमोहकी का उदय होय (पाइए है, ऐसी वसा जहां होय सो क्षयोपसम है। ताते समस्ततत्त्वार्थ अज्ञान होय, सो क्षयोपसम सम्यक्त्व है।) अन्य बोधका उदय न होय, तहां क्षयोपसम सम्यक्त्व हो है। सो उपसम सम्यक्त्व का काल पूर्वं भए यह सम्यक्त्व हो है वा साधि मिथ्यावृष्टीके मिथ्यात्वगुणस्वानतें वा मिश्रगुणस्वानतें भी धाकी प्राप्ति हो है।

क्षयोपसम कहा ? सो कहिए है :—

बर्षनमोहकी तीन प्रकृतीनिविषे जो मिथ्यात्वका अनुभाग है ताके अनन्तर्षे भाग मिश्रमोहनीका है। ताके अनन्तर्षे भाग सम्यक्त्वमोहनीका है। सो इनिविषे सम्यक्त्वमोहनी प्रकृति देशपाती है। याका उदय होतें भी सम्यक्त्वका घात न होय। किंचित् मस्तीवता करे, मूलघात न करि सकें; ताहोका नाम देशघाति है। सो जहां मिथ्यात्व वा मिश्रमिथ्यात्वका वर्तमानकालविषे उदय आवनेयोग्य निषेक तिनका उदय हुए दिना ही निर्जरा हो है सो तो क्षय जानना और इनिहीका आगानीकालविषे उदय आवने योग्य निषेकनिकी सत्ता पाइए सो ही उपसम है और सम्यक्त्वमोहनीका उदय पाइए है, ऐसी वसा जहां होय सो क्षयोपसम है, ताते समस्ततत्त्वार्थ अज्ञान होय सो क्षयोपसमसम्यक्त्व है। यहां मल साने है, ताका तारतम्य स्वरूप तो केवली जानें हैं, उदाहरण दिखावनेके अर्थ बलमलिन अवाङ्मना कह्या है। तहां व्यवहार मात्र देवादिककी प्रतीति तो होय परन्तु अरहन्तदेवादिविषे यह मेरा है, यह अन्यका है, इत्यादि भाव सो बलपना है। संकावि मल साथे सो मलिनपना है। यह सांतिनाथ सांत्तिका कर्ता है इत्यादि भाव सो अवाङ्मना है। सो ऐसे उदाहरण व्यवहारमात्र दिखाए परन्तु नियमरूप नाहीं। क्षयोपसम सम्यक्त्व विषे जो नियमरूप कोई मल साथे है सो केवली जानें है। इतना जानना—याके तत्त्वार्थअज्ञानविषे कोई प्रकार कवि समस्तपत्तों हो है ताते यह

सम्बन्ध स्व निर्मल नहीं है। इस क्षयोपशम सम्यक्त्वका एक ही प्रकार है। या विषे किछु भेद नहीं है। इतना विषे है—जो क्षायिक सम्बन्धकी सन्मुख होतें अन्तर्मुहूर्तकाल मात्र जहाँ मिथ्यात्वको प्रकृतिकरण करे है, तहाँ दोष ही प्रकृतीनिकी सत्ता रहे है। बहुरि पीछे मिश्रमोहनीका भी क्षय करे है। तहाँ सम्यक्त्वमोहनीकी हो कत्ता रही है। पीछे सम्यक्त्वमोहनीकी काङ्कषातादि क्रिया न करे है। तहाँ कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टी नाम पावे है, ऐसा जानना। बहुरि इस क्षयोपशमसम्यक्त्वहीका नाम वेदकसम्यक्त्व है। जहाँ मिथ्यात्वमिश्रमोहनीकी मुख्यता करि कहिए, तहाँ वेदक नाम पावे है। सो कहने मात्र दोष नाम है, स्वरूपविषे भेद है नहीं। बहुरि यह क्षयोपशम सम्यक्त्व चतुर्थादि सप्तमगुणस्थान पर्यन्त पाइए है, ऐसै क्षयोपशम सम्बन्धका स्वरूप कह्या।

बहुरि तीनों प्रकृतीनिके सर्वथा सर्व निषेकनिका नाश भए अत्यन्त निर्मल तत्वावश्रद्धान होय सो क्षायिक सम्यक्त्व है। सो चतुर्थादि चारगुणस्थाननिषेके कहीं क्षयोपशम सम्यग्दृष्टिके याकी प्राप्ति हो है। कैसे हो है? सो कहिए हैं—प्रथम तीन करणकरि तहाँ मिथ्यात्वके परमाणुनिकों मिश्रमोहनी वा सम्यक्त्व मोहनीरूप परिणमावे वा निर्जरा करे, ऐसै मिथ्यात्वकी सत्ता नाश करे। बहुरि मिश्रमोहनीके परमाणुनिकों सम्यक्त्वमोहनीरूप परिणमावे वा निर्जरा करे, ऐसै मिश्रमोहनीका नाश करे। बहुरि सम्यक्त्वमोहनीके निषेक उदय आय छिरे, याकी बहुत स्थिति आदि होय तो ताकों स्थितिकाङ्कषादिकरि घटावे। जहाँ अन्तर्मुहूर्तस्थिति रहे, तब कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टी होय। बहुरि अनुक्रमतें इन निषेकनिका नाश करि क्षायिक सम्यग्दृष्टी हो है। सो यह प्रतिपत्ती कर्मके अभावतें निर्मल है वा मिथ्यात्वरूप रजनाके अभावतें बीतराज है। याका नाश न होय। अहाँतें उपर्ये तहाँतें सिद्ध अवस्था पर्यन्त याका सद्भाव है। ऐसै क्षायिक सम्यक्त्वका स्वरूप कह्या। ऐसै तीन भेद सम्यक्त्वके हैं।

बहुत्रि अनन्तानुबंधी कषाककी सम्यक्त्व होते दोय अकस्वा हो है । के तो अप्रशस्त उपशम हो है, के विसंयोजन हो है । तहाँ जो करणकरि उपशम विधानते उपशम होय ताका नाम प्रशस्त उपशम है । उदयका अभाव ताका नाम अप्रशस्त उपशम है । सो अनन्तानुबंधीका उपशम तो होय ही नाहीं, अन्य मोहकी प्रकृतीनिका हो है । बहुत्रि इसका अप्रशस्त उपशम हो है । बहुत्रि जो तीन करणकरि अनन्तानुबंधीनिके परमाणिकों अन्य चारित्रमोहकी प्रकृतिरूप परिणमाव तिसकी सत्ता नाश करिए, ताका नाम विसंयोजन है । सो इनविषे प्रथमोपशम सम्यक्त्वविषे तो अनन्तानुबंधी अप्रशस्त उपशम ही है । बहुत्रि द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति पहिले अनन्तानुबंधीका विसंयोजन भए ही होय; ऐसा नियम कोई आचार्य लिखे हैं, कोई नियम नाही लिखे हैं । बहुत्रि क्षयोपशम सम्यक्त्वविषे कोई जीवके अप्रशस्त उपशम हो है वा कोईके विसंयोजन हो है । बहुत्रि क्षामिक सम्यक्त्व है सो पहले अनन्तानुबंधीका विसंयोजन भए ही हो है, ऐसा जानना । यहां यह विशेष है—जो उपशम क्षयोपशम सम्यक्त्वकी अनन्तानुबंधीका विसंयोजनते सत्ता नाश भया था, बहुत्रि वह मिथ्यात्वविषे आवे तो अनन्तानुबंधी बंध करे, तहां बहुत्रि वाकी सत्ताका सद्भाव हो है । अर क्षामिकसम्यक्त्वदृष्टी मिथ्यात्वविषे आवे नाही, ताने वाके अनन्तानुबंधीकी सत्ता कदाचित् न होय ।

यहां प्रश्न—जो अनन्तानुबंधी तो चारित्रमोहकी प्रकृति है सो चारित्रकों घाते, याकरि सम्यक्त्वका घात कैसे सम्भव ?

ताका समाधान—अनन्तानुबंधीके उदयते क्रोधादिरूप परिचाय हो है, किछु अस्तव अज्ञान होता नाहीं । ताते अनन्तानुबंधी चारित्रकीकों घाते है, सम्यक्त्वकों नाहीं घाते हैं । सो परत्कारते है तो ऐसे ही फलतु अनन्तानुबंधीके उदयते जैसे क्रोधादिक हो है, तैसे क्रोधादिक सम्यक्त्व होते न होंगे । ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना बाइए है । जैसे मत्सपनाकी वास्तव तो स्वाभावप्रकृतिही है परन्तु मत्सपना होते एकेकिय

जाति प्रकृतिका भी उदय न होय, तातें उपचारकरि एकेन्द्रिय प्रकृति-
कों भी प्रसपनाका घातकपना कहिए तो दोष नाहीं । तैसैं सम्यक्त्वका
घातक तो दर्शनमोह है परन्तु सम्यक्त्व होतें अनन्तानुबंधी कषायनिका
घातकपना कहिए तो दोष नाहीं ।

बहुरि यहाँ प्रश्न—जो अनन्तानुबंधी चारित्रहीकों घात है तो
याके गए किछू चारित्र भया कहो । असंयत गुणस्थानविषैं असंयम
काहेकों कहो हो ?

ताका समाधान—अनन्तानुबंधी आवि भेद हैं, ते तीव्र मंद-
कषायकी अपेक्षा नाही हैं । जातें मिथ्यादृष्टीके तीव्र कषाय होतें वा
मंदकषाय होतें अनन्तानुबंधी आवि ध्यारोंका उदय युगपत् हो है । तहाँ
ध्यारोंके उत्कृष्ट स्पर्द्धक समान कहे हैं । इतना विशेष है—जो अनन्ता-
नुबंधीके साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानदिकका होय, तैसा ताकों
गए न होय । ऐसैं ही अप्रत्याख्यानकी साथि जैसा प्रत्याख्यान संज्वलन
का उदय होय, तैसा ताकों गए न होय । बहुरि जैसा प्रत्याख्यानको
साथि संज्वलनका उदय होय, तैसा केवल संज्वलनका उदय न होय ।
तातें अनन्तानुबंधीके गए किछू कषायनिकी मंदता तो हो है परन्तु
ऐसी मंदता न हो है, जाकरि कोई चारित्र नाम पावै । जातें कषाय-
निके असंख्यात लोकप्रमाण स्थान हैं । तिनविषैं सर्वत्र पूर्वस्थानतें
उत्तरस्थानविषैं मंदता पाइए है परन्तु व्यवहारकरि तिन स्थानविषैं
तीन मर्यादा करी । आविके बहुत स्थान तो असंयमरूप कहे, पीछें
केतेक देशसंयमरूप कहे, पीछें केतेक सकलसंयमरूप कहे । तिनविषैं
ब्रह्म गुणस्थानते लगाय चतुर्थ गुणस्थान पर्यन्त जे कषायके स्थान हो
हैं ते सब असंयमहीके हो हैं । तातें कषायनिकी मंदता होतें भी चारित्र
नाम न पावै है । यद्यपि परमार्थतें कषायका घटना चारित्रका अंत है,
सद्यपि व्यवहारतें जहाँ ऐसा कषायनिका घटना होय, जाकरि व्याक-
क्षम वा मुनिधर्मका अंगीकार होय, तहाँ ही चारित्र नाम पावै है । जो
असंयमविषैं ऐसे कषाय घटें नाहीं, तातें यहाँ असंयम कहा है ।

कषायनिका अधिक हीनपना होतें भी जैसे प्रमत्तादिगुणस्थाननिर्विधे सर्वत्र सकलसंबन्ध ही नाम पावे, तैसें मिथ्यात्वादि असंबतत्पर्यंत गुणस्थाननिर्विधे असंबन्ध नाम पावे है। सर्वत्र असंबन्धकी समानता न जाननी।

बहुवि यहां प्रश्न—जो अनन्तानुबन्धी सम्यक्त्वकों न चाते है तो याके उदय होतें सम्यक्त्वसें भ्रष्ट होय सासादन गुणस्थानकों कैसे पावे है ?

ताका समाधान—जैसे कोई मनुष्यपर्याय नाशका कारण तीव्र-रोग प्रगट भया होय, ताकों मनुष्यपर्यायका छोड़नहारा कहिए। बहुवि मनुष्यपना दूर भए देवादिपर्याय होय, सो तो रोग अवस्थाविधे न भया। इहां मनुष्यहीको आयु है। तैसें सम्यक्त्वके नाशका कारण अनन्तानुबन्धोका उदय प्रगट भया, ताकों सम्यक्त्वका विरोधक सासादन कह्या। बहुवि सम्यक्त्वका अभाव भए मिथ्यात्व होय सो तो सासादनविधे न भया। यहां उपशमसम्यक्त्वही का काल है, ऐसा जानना। ऐसें अनन्तानुबन्धो चतुष्ककी सम्यक्त्व होतें अवस्था हो है, तातें सात प्रकृतीनिके उपशमादिकतें भी सम्यक्त्वको प्राप्ति कहिए ही है।

बहुवि प्रश्न—सम्यक्त्वमार्गणाके छह भेद किए हैं, सो कैसें हैं ?

ताका समाधान—सम्यक्त्वके तो भेद तीन ही हैं। बहुवि सम्यक्त्व का अभावरूप मिथ्यात्व है। दौकनिका मिश्रभाव सो मिथ्य है ! सम्यक्त्वका घातकभाव सो सासादन है। ऐसें सम्यक्त्व मार्गणाकवि जीवका विचार किए छह भेद कहे हैं। यहाँ कोई कहे कि सम्यक्त्वसें भ्रष्ट होय मिथ्यात्वविधे आया होय, ताकों मिथ्यात्वसम्यक्त्व कहिए। सो यह असत्य है, चातें अभव्यके भी तिसका सद्भाव पाहए है। बहुवि मिथ्यात्वसम्यक्त्व कहना ही अशुद्ध है। जैसें संयममार्गणाविधे असंबन्ध कह्या, भव्यमार्गणाविधे अभव्य कह्या, तैसें ही सम्यक्त्वमार्गणाविधे मिथ्यात्व कह्या है। मिथ्यात्वकों सम्यक्त्वका भेद न जानना। सम्यक्त्व

अपेक्षा विचार करते कई जीवनिके सम्यक्त्वका अभाव भ्रमसे तहाँ विम्व्यात्व पाइए है, ऐसा अर्थ प्रगट करनेके अर्थ सम्यक्त्वमार्गनाविषे निम्व्यात्व कहा है। ऐसे ही सासाधन मिथ भी सम्यक्त्वके भेद नहीं हैं। सम्यक्त्वके भेद तीन ही हैं ऐसा जानना यहाँ कर्मके उपशमाधिकके उपशमादिक सम्यक्त्व कहे, सो कर्मका उपशमादिक बाका किम्बा होता नहीं। यह तो तत्वश्रद्धान करनेका उद्यम करे, तिसके निमित्तसे स्वमेव कर्मका उपशमादिक हो है। तब याके तत्वश्रद्धान की श्राप्ति हो है, ऐसा जानना। या प्रकार सम्यक्त्वके भेद जानने। ऐसे सम्यग्दर्शनका स्वरूप कहा।

सम्यग्दर्शन के आठ अंग

बहुरि सम्यग्दर्शनके आठ अंग कहे हैं। निःशांकितत्व, निःकांक्षितत्व, निर्विचिकित्सत्व, अमूढदृष्टित्व, उपवृहण, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य। तहाँ भयका अभाव अथवा तत्त्वनिविषे संशयका अभाव, सो निःशांकितत्व है। बहुरि परद्रव्यादिविषे रागरूप वांछाका अभाव, सो निःकांक्षितत्व है। बहुरि परद्रव्यादिविषे द्वेषरूप ग्लानिका अभाव, सो निर्विचिकित्सत्व है। बहुरि तत्त्वनिविषे वा देवादिकविषे अन्यथा प्रतीतिरूप मोहका अभाव, सो अमूढदृष्टित्व है। बहुरि आत्मधर्मका वा जिनधर्मका बधावना, ताका नाम उपवृहण है। इसही अंगका नाम उपगूहन भी कहिए है। तहाँ धर्मात्मा जोवनिका दोष ढांकना ऐसा ताका अर्थ जानना। बहुरि अपने स्वभावविषे जिनधर्मविषे आपकों वा परकों स्थापन करना, सो स्थितिकरण है। बहुरि अपने स्वरूपकी वा जिनधर्मकी महिमा प्रगट करना, सो प्रभावना है। बहुरि स्वरूपविषे वा जिनधर्मविषे वा धर्मात्मा जीवनिविषे अतिप्रीति भाव, सो वात्सल्य है। ऐसे ए आठ अंग जानने। जैसे मनुष्य शरीरके हस्तपादादिक अंग हैं, तैसे ए सम्यक्त्वके अंग हैं।

यहाँ प्रश्न—जो कई सम्यक्त्वकी जीवनिके भी भय इच्छा ग्लानि

आदि पाइए है अर केई मिथ्यादृष्टीके न पाइए है, तासैं निःशंकित्वादि अंग सम्यक्त्वके कैसें कहो हो ?

ताका समाधान—जैसें मनुष्य शरीरके हस्तपादादि अंग कहिए है, तहां कोई मनुष्य ऐसा भी होय, जाके हस्तपादादिविषैं कोई अंग न होय । तहां बाके मनुष्यशरीर तो कहिए परन्तु तिन अंगनि बिना वह शोभायमान सकल कार्यकारी न होय । तैसें सम्यक्त्वके निःशंकित्वादि अंग कहिए है, तहां कोई सम्यक्ती ऐसा भी होय, जाके निःशंकितत्वादिविषैं कोई अंग न होय । तहां बाके सम्यक्त्व तो कहिए परन्तु तिन अंगनिबिना वह निर्मल सकल कार्यकारी न होय । बहुरि जैसें बांदरेके भी हस्तपादादि अंग हो हैं परन्तु जैसें मनुष्यके होय, तैसें न हो हैं । तैसें मिथ्यादृष्टीनिके भी व्यवहाररूप निःशंकित्वादि अंग हो हैं परन्तु जैसें निश्चयकी सापेक्ष लिए सम्यक्त्विके होय तैसें न हो हैं । बहुरि सम्यक्त्वविषैं पच्चीस मल कहे हैं—आठ शंकादिक, आठ मद, तीन मूढ़ता, षट् अनायतन, सो ए सम्यक्त्विके न होय । कदाचित् काहूके कोई लागे सम्यक्त्वका सबंधा नाश न हो है, तहां सम्यक्त्व मलिन ही हो है, ऐसा जानना । बहु .....

